

ब्र० पं० चन्दाबाई-अभिनन्दन-ग्रन्थ

सम्पादिका

श्रीमती सुशीला सुखतानसिंह जैन, दिल्ली

श्रीमती जयमाला जेनेन्द्रकिशोर जैन, दिल्ली

प्रकाशिका

अ० मा० दि० जैन-महिला-परिषद्

प्राप्ति स्थान

अ० ना० वि० जेष्ठ महिला-वैरिषद्

श्री जैन-वासा-विश्राम धर्मकुंज, बनपुरा, धारा

श्रीमती जयमाला देवी जैन,

C/o. श्री जनेन्द्र किशोरजी जैन, जोहरी

५४५ एम्प्लेमेंट रोड, दिल्ली

मूल्य

दस रुपये

काल्पुन २४८० वि० नि०

मार्च १९५४

**पुस्तक
श्री जनेन्द्र भाचार्य
इण्डियन नेशनल प्रेस,
पटना ।**

समर्पण

जिन्होंने

अपनी सतत साहित्य साधना,
सार्वजनीन सेवा, परदुःख निवृत्ति, अगाध पाण्डित्य
एवं

ज्ञान वितरण द्वारा

अखिल भारतीय जैन महिला-समाज का अज्ञानतम दूर करके
उसे

ज्ञानी, जागरूक और नैष्ठिक बना
समाज के लोकोत्तर उपकार किये हैं

तथा

जो अर्हतिश जीवन शोधन एवं तपश्चरण में संलग्न रहती हैं

उन

पूज्या माँ श्री ब्रह्मचारिणी पंडिता चन्दाबाई जी के

कर कमलों में

सादर

विषय-सूची

१ प्रकाशकीय

२ सम्पादकीय

१. जीवन, संस्मरण और अभिनन्दन—

१. बचपु काअपि देवी मा—“बन्दा” (कविता)	श्री रामनाथ पाठक ‘व्रणवी’	१
२. माँ श्री बन्दाबाई जी: जीवन झाकी	श्री नैमिचन्द्र शास्त्री	३
३. बन्दादुर्ग—बन्दाष्टकम् (कविता)	श्री रजन सूरिदेव, साहित्याचार्य	२२
४. माँ बन्दाबाई	श्री विवेणी प्रसाद, बी० ए०	२४
५. उन्नत व्यक्तित्व	श्री प्रो० शिव बालक राय, एम० ए०	२७
६. छाप को बरदान तुमने कर लिया (कविता)	श्री तन्मय बुनारिया, एम० ए०	३०
७. बोकोतर मानुत्व	श्री प्रो० कुशलचन्द्र गोरवाला, एम० ए०	३१
८. धर्मशीला आविकारल	श्री सुमेरचन्द दिबाकर, बी० ए०, एल०-एल०बी०	३३
९. जैन महिलासल पं० ब० बन्दाबाई	श्री २० सकलनारायण शर्मा	३७
१०. श्री जैन बाला विश्राम और पूज्या श्री माताजी	श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र, एम० ए०	३९
११. माँजी की तपोभूमि—श्री जैनबाला विश्राम : झांको	श्री चक्रनेमि	४१
१२. माँजी की साहित्य-साधना	श्री पं० माधवराम, न्यायतीर्थ	४७
१३. माँजी बन्दाबाई जी : एक सकल सम्पादिका	श्री राम बालक प्रसाद, बी० ए०	५५
१४. माँजी की कलाप्रियता	श्री रघनेमि	५४
१५. अभिछाप या बरदान (कविता)	श्री चक्रनेमि	७२
१६. श्री मातु चरणेदु (कविता)	श्री प्रो० सीताराम ‘प्रसाद’ एम० ए०	७४
१७. बालीस बर्ष पीछे की बात	श्री महात्मा जगवान दीन	७६
१८. माता बन्दाबाई	श्री पं० फूलचन्द, सिद्धान्त शास्त्री	७९
१९. माँजी	श्री प्रो० रामेश्वर नाथ तिवारी, एम० ए०	८१
२०. भादर्थ महिला की भादर्थ बातें	श्री दुर्गाधरकर प्रसाद सिंह	८७
२१. जगन्माता श्री बन्दाबाई	श्री रामनरेश प्रसाद	९०
२२. भाँझों देवी कानों सुनी माँजी	श्री विजयेन्द्र चन्द्र जैन, एम० ए०	९२
२३. भादर्थ देवी	श्री सरपू पण्डा गौड़	९७
२४. बन्दाबाई—एक तपस्विनी	श्री बनारसी प्रसाद ‘बोबपुरी’	९९
२५. माँजी के सम्पर्क में पूरा एक जुग	श्री नैमिचन्द्र शास्त्री	१०३
२६. श्री पण्डिता जी	श्री हरिलास द्विवेदी, काव्य-पुराण टीर्थ	११७

अ० ए० चन्द्रावती अभिनन्दन-ग्रन्थ

२७. श्रीमती ब्रह्मचारिणी पण्डितामलिन्य		
मानसोद्धार-दशकम् (कविता)	श्री हरिनाथ द्विवेदी	१२६
२८. घर का बोगो सिद्ध	श्री सुबोध कुमार जैन	१३०
२९. बहूमी	श्री धनुल कुमार जैन, बी० ए०	१३३
३०. एकत्र समन्वय	श्री शरवती देवी जैन, न्यायतीर्थ	१३५

२. सन्तों के झुभाशीर्वाह और भट्टाञ्जलियाँ—

१. मुनि श्री १०८ बीर सागर जी महाराज	१३७
२. श्री १०५ कुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी	१३७
३. राष्ट्रपति श्री डा० राजेन्द्र प्रसाद	१३८
४. श्री जगजीवन राम, संवाद-बहन मंत्री, भारत सरकार	१३६
५. श्री भार० भार० दिवाकर, राज्यपाल, बिहार	१४०
६. श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश	१४१
७. श्री डा० अनुग्रह नारायण सिंह, धर्ममंत्री, बिहार	१४१
८. श्री मिर्ची लाल ग्यवाल, प्रधान मंत्री, मध्य भारत	१४२
९. श्री श्यामलाल पाण्डेय, राजस्व मंत्री, मध्य भारत	१४२
१०. श्री अमृतलकपूम् अन्सारी, भू० पू० मंत्री बिहार राज्य	१४२
११. श्री जगलाल चौधरी, एम० एल० ए० बिहार राज्य	१४३
१२. श्री आचार्य शिवपूजन सहाय	१४४
१३. श्री प्रभात शास्त्री, प्रचार मंत्री अ० भा० हि० सा० प्रयाग	१४४
१४. श्री नवीनचन्द्र शर्मा (कविता)	१४५
१५. श्री मनोरंजन प्रसाद, एम० ए०	१४५
१६. श्री रामसकल उपाध्याय, व्याकरणाचार्य	१४६
१७. श्री ब्रह्मदत्त, साहित्य-वेदाचार्य	१४७
१८. श्री देवव्रत शास्त्री, प्रधान संपादक 'नवराष्ट्र'	१४८
१९. श्री श्री० राधाकृष्ण शर्मा, एम० ए०	१४८
२०. श्री रघुवंश नारायण सिंह	१४८
२१. श्री कालूराम 'अजिनेश' (कविता)	१४९
२२. श्री वाचस्पति त्रिपाठी	१५०
२३. सरलेठ श्री सक्पचन्द्र हुकुमचन्द नाड्ड	१५०
२४. सरलेठ श्री बागचन्द सोनी	१५०
२५. श्री परसादीलाल पाटनी	१५१
२६. श्री ए० नाथूराय श्रुंभी	१५२
२७. श्री "नीरज" (कविता)	१५२
२८. श्री पंड० अमृतलाल, सिद्धमन्त्र शास्त्री, मोरेना	१५२

२९. श्री पं० कैलाशचन्द्र, सिद्धान्त शास्त्री	१५३
३०. श्री पं० धर्मूत लाल जैन, साहित्याचार्य (कविता)	१५५
३१. श्री डा० ए० एन० उपाध्याय	१५५
३२. श्री प्रो० महेन्द्र कुमार, न्यायाचार्य	१५६
३३. श्री पं० जैनसुखदास, न्यायतीर्थ	१५६
३४. श्री पं० जगन्मोहन लाल शास्त्री	१५७
३५. श्री पं० श्रीजित कुमार शास्त्री	१५७
३६. श्री इयाचन्द्र शास्त्री	१५७
३७. श्री महेन्द्र राजा, एम० ए० (कविता)	१५८
३८. श्री पं० नाथूलाल जैन शास्त्री	१६०
३९. श्री पं० परमलाल, साहित्याचार्य	१६०
४०. श्री प्रो० श्रीचन्द्र, एम० ए० (कविता)	१६१
४१. श्री बीरेन्द्र प्रसाद जैन	१६३
४२. श्री स्व० भोजिन प्रसाद, एम० ए०, एल-एल० बी०	१६४
४३. श्री प्रो० ज्योति प्रसाद जैन, एम० ए०	१६५
४४. श्री उषसेन जैन, एम० ए०, एल-एल० बी०	१६५
४५. श्री मुन्दरलाल जैन	१६६
४६. श्री इन्द्रमणि जैन, वैद्य शास्त्री	१६७
४७. श्री सखचन्द्र जैन, जबलपुर	१६८
४८. श्री के० बेंकटेश्वरम्	१६९
४९. सेठानी श्री कंचनबाई, इन्दौर	१६९
५०. श्री लज्जावती जैन, विहारद	१७०
५१. श्री ब्रजबाला देवी जैन	१७१
५२. श्री विष्णु लता शाह, बी० ए०	१७३
५३. श्री सूरजमुक्ती देवी, न्यायतीर्थ	१७४
५४. श्री सुशीला देवी जैन	१७४
५५. श्री चन्द्रमुक्ती देवी, न्यायतीर्थ	१७४

३. दर्शन-धर्म—

१. जैन दार्शनिक साहित्य की पुष्क भूमि	श्री प्रो० महेन्द्र कुमार जैन, न्यायाचार्य	१७७
२. जैन दर्शन	श्री पं० कैलाश चन्द्र शास्त्री	१८३
३. जैन दर्शन की विशेषताएँ	श्री रामदेव त्रिपाठी	२०२
४. जैन दर्शन में आत्मतत्त्व	श्री पं० बंशीधर जैन, व्याकरणाचार्य	२१५
५. जैन दर्शन का प्रतिपाद्य विषय-श्रीव	श्री पं० सुनन्द शास्त्री	२३१
६. जैन दर्शन में परीक्षमाण	श्री प्रो० राजेन्द्र प्रसाद, एम० ए०	२३९

४०. ५०. आन्ध्रवादी साहित्य-ग्रन्थ

७. जैनतत्त्वदर्शनों में स्याद्वाद	श्री पं० ह्रीरालाल शास्त्री	२४७
८. जैन दर्शन में मन की स्थिति	श्री एस० सी० भोवाल, एम० ए०	२४९
९. पदार्थ के सूक्ष्म तत्त्व का विवेचक नयवाद	श्री पं० धर्माजित कुमार शास्त्री	२५८
१०. जैनदर्शन में पुरुषलक्ष्य और परमाणु सिद्धांत	श्री दुलीचन्द जैन, एम० एस-सी०	२६९
११. जैनधर्म में काल इव्य की वैज्ञानिकता	श्री नन्दलाल जैन, बी० एस-सी०	२८३
१२. आचार्य विद्यानन्द और उनकी तर्कबली	श्री पं० दरबारी लाल, ग्यायाचा	२८६
१३. भारतीय दर्शन क्षेत्र में जैनदर्शन की देन	श्री प्रो० विमल दास कौदिय, एम० ए०	३०१
१४. जैन दर्शन में शब्द की स्थिति	श्री पं० नैमिचन्द्र शास्त्री	३०६
१५. वेदान्त और जैन धर्म की कतिपय समानताएँ	श्री टी० के० बी० एन० मुदरनाथार्य	३१६
१६. निरीश्वरवाद और जैनधर्म	श्री पद्मिनीनन्द वर्मा	३२४
१७. जैनाचार	श्री पं० श्री हेमचन्द्र कौदिय शास्त्री	३३०
१८. व्यावहारिक और दैनिक जीवन में जैनतत्त्व का उपयोग	श्री प्रो० श्री रामचरण 'महेन्द्र'	३३६
१९. जैनबुद्धि से सम्पत्ति-विनिमोग	श्री प्रो० सुतालचन्द्र गोरालाल, एम० ए०	३४१
२०. जैनधर्म में नैतिकता का आदर्श	श्री अमरचन्द्र नाहुटा	३४८
२१. क्या राज्य-विरुद्ध आचरण करना चोरी है ?	श्री डा० जगदीशचन्द्र जैन	३५५
२२. जैनधर्म और वर्तमान संसार	श्री डा० कालिपद मित्र, एम० ए०, डी० लिट्०	३५८

४: इतिहास और साहित्य—

१. ठोरमान विषयक जैन उल्लेख	श्री एन० सी० मेहता	३६५
२. राजावलो-कथा में जैन-परम्परा	श्री एन० श्री कण्ठ, एम० ए०	३७१
३. महाकौशल को प्राचीनता	श्री मुनि श्री कान्ति सागर, साहित्यरत्न	३८२
४. गोम्पडेस्वर	श्री अमरचरण	३८५
५. पारसनाथ किले के जैन अवशेष	श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, एम० ए०	३८८
६. राजवाट से प्राप्त कतिपय जैन मूर्तियाँ	डा० श्री मदन मोहन नागर, म० ए०	३९०
७. कन्नड़ साहित्य में जैन विचकता और शिल्प	श्री एस० शास्त्री	३९३
८. मन्दुरपुरा-कल्प	डा० श्री वामदेव शरण अग्रवाल, एम० ए०	३९७
९. प्राचीन तंत्रों की परिचयात्मक एक महत्त्वपूर्ण कृति	श्री पं० दरबारी लाल कोठिया, ग्यायाचा	४०३
१०. महाकवि स्वयम्भू	श्री राजलाल सांस्कृत्यायन	४१०
११. कन्नड़ साहित्य में जैन साहित्यकारों का स्थान	श्री अण्णाराव सेडवाल	४१५
१२. जैन लोक कथा साहित्य	श्रीमती मोहनो शर्मा	४२३
१३. संस्कृत जैन साहित्य का विकास क्रम	श्री पं० पद्मलाल, साहित्याचार्य	४३५
१४. जैन काव्य और पुराणों में शृंगार-रस	श्री पं० कस्तूरचन्द कासलीवाल, एम० ए०	४३६
१५. जैन चम्पू	श्री पं० धर्मलाल जैनदर्शनार्थ	४४३

१६. जैन व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन
१७. हिन्दी की जननी अपभ्रंश
१८. प्रौक्तपूर्व जैन ज्योतिष विचारधारा
१९. जैनधर्म और नैतिक कहानियाँ

श्री रामनाथ पा क 'प्रणवी'	४५१
श्री प्रो० ज्योति प्रसाद, एम० ए०	४५८
श्री पं० नैमिषन्द्र शास्त्री	४६२
श्री बच्चा	४६७

५. नारी अतीत, प्रगति और परम्परा—

१. श्रमण सस्कृति में नारी
२. जिनसेन की नारी
३. प्राचीन मयूरा की जैन कला में स्त्रियों का भाग
४. नारी का आदर्श
५. सीता का आदर्श
६. नारी और धर्म
७. श्रद्धा और नारी
८. दानचिन्तामणि भक्तिमन्त्र
९. प्राचीन जैन कवियों की दृष्टि में नारी
१०. हिन्दी कविता में नारी का योग
११. कला जगत को भारतीय नारी की देन
१२. वैज्ञानिक क्षेत्र में महिलाओं की देन
१३. गृहस्थिभार्या
१४. भारतीय महिला समाज का कर्तव्य
१५. कर्माटक की प्राचीन जैन महिलाएँ
१६. दक्षिण भारत में जैन महिला जागरण
१७. उत्तराप्रदेश को जाग्रत जैन महिलाएँ
१८. कतिपय श्वेताम्बर विदुषी कवयित्रियाँ
१९. बौद्ध सस्कृति में नारी
२०. नये चीन की नारी

श्री पं० परमानन्द शास्त्री	४७५
श्री पं० नैमिषन्द्र शास्त्री	४८४
श्री कृष्णदास बाजपेयी, एम० ए०	४९२
श्री प्रो० विमल दास कौदिय, एम० ए०	५०१
श्री शान्तिदेवी, न्यायतीर्थ	५०८
श्री प्रो० ज्योति प्रसाद, एम० ए०	५१२
श्री पं० जैन मुखर्जी 'रावका' शास्त्री	५१६
श्री पं० के० भुजबली शास्त्री	५२०
श्री प्रो० श्रीचन्द, एम० ए०	५२५
श्री शिवनन्दन प्रसाद, एम० ए०	५३०
श्रीमती विद्या चित्रा, एम० ए०	५३५
सुश्री कु० रेणुका चक्रवर्ती	५३७
श्री पं० नाथूलाल जैन, शास्त्री	५४०
श्री हजारी लाल जैन, एम० ए०	५४३
श्री शरवती देवी जैन	५४६
श्रीमती सौ० सरलादेवी गोरामाला	५५३
श्री सौ० मुशीलादेवी जैन	५५६
श्री अमरचन्द माहटा	५७०
श्री रंजन सिंह विनोद	५७८
श्री देवेन्द्र पाल मुखर्जी, एम० ए०	५८५

६. बिहार—

१. बिहार की प्राकृतिक सुषमा
२. प्राचीन-कालीन बिहार
३. वैदिक-कालीन बिहार
४. जैन दर्शन को बिहार की देन
५. बिहार के जैन तीर्थ
६. जैन नगरी—राजगिरि
७. मिथिला : जैनदृष्टि

श्री रंजन सुरिदेव, साहित्याचार्य	५९१
श्री प्रो० राधाकृष्ण शर्मा, एम० ए०	५९६
श्री पं० सकल नारायण शर्मा	६००
श्री पं० नरोत्तम शास्त्री	६०५
श्री पं० नैमिषन्द्र शास्त्री	६११
श्री नरोत्तम शास्त्री	६२६
श्री ज्योतिषचन्द्र शास्त्री	६३७

• ५० चन्दाबाई ज्ञानिनन्दन-ग्रन्थ

८. पाटलीपुत्र : जैनबुद्धिकोण	श्री रघुनेमि	६४०
९. जैन कथा साहित्य में चम्पापुर	श्री नवीनचन्द्र शास्त्री	६४५
१०. भगवान् महावीर का बोधिस्थान	श्री नवीन चन्द्र शास्त्री	६४६
११. कोलुहा-पहाड़	श्री हरलचन्द्र जैन	६४२
१२. मगध और जैन संस्कृति	श्री मुलावचन्द्र चौधरी, एम० ए०	६५५
१३. विहार की विभूति भगवान् महावीर की धार्मिक-संस्कृति को देन	श्री प्रो० जगन्नाथराय शर्मा	६६०
१४. वैशाली की सांस्कृतिक महत्ता	श्री श्रीराम तिवारी	६६३
१५. भगवान् महावीर की जन्मभूमि वैशाली	श्री प्रो० योगेन्द्र मिश्र, एम० ए०	६६९
१६. मगध सम्राट् श्वेलिक	श्री एन० सी० शास्त्री	६७७
१७. विहार की जैन विनूतियाँ	श्री बी० सी० जैन	६८४

चित्र-सूची—

१ श्री ३० पं० चन्दाबाई जी का ५० वर्ष की अवस्था का चित्र	२४
२ स्व० श्री बा० नारायण दास जी एवं स्व० श्रीमती राधिकादेवी जी पूज्य पिता एवं मातेस्वरी श्री ३० पं० चन्दाबाई जी	२५
३ श्री जैन-बाला-विश्राम में राष्ट्रपति श्री डा० राजेन्द्र प्रसाद के साथ माँश्री	४०
४ विशालाय भवन, श्री जैन-बाला-विश्राम भग्न	४१
५ माँश्री द्वारा निर्मित मानस्तम्भ द्वारा	६०
६ मानस्तम्भ का प्रतिष्ठाकालीन चित्र	६१
७ देव परिवार	६६
८ श्री ३० पं० चन्दाबाई जी का २० वर्ष की अवस्था का चित्र	६७
९ श्री ३० अनुपमाला देवी एवं माँश्री	६७
१० रायबहादुर श्री बा० जमनाप्रसाद जी एवं श्री ब्रजदाला देवी जी	११६
११ स्व० श्रीमान् बा० देवकुमार जी	११७
१२ माँश्री के पितृ-परिवार का चित्र	११७
१३ देवाली से प्राप्त भगवान् महावीर की मूर्तियाँ	३००
१४ धन्नामुलापाहु से प्राप्त जैन वास्तुकला के अवशेष	३८५
१५ राजघाट से प्राप्त जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ	३६२
१६ मथुरा से प्राप्त जैन पुरातत्त्व	३६७, ४६६, ४६७, ४६८, ४४६, ४८४, ४८५
१७ श्री जैन सिद्धान्त भवन द्वारा	६२८
१८ श्री जैन-बालाविश्राम स्थित भगवान् बाहुबली	६२६
१९ राजगृह के पर्वतों पर स्थित दि० जैन मन्दिर	६७६, ६७७

१ अर्धसमिति की सदस्यार्थ—

प्रकाशकीय

मूल पर साधना की घनी रेखा और गंभीर आँखों में सबको मूलकर सेवा करने की निर्भिमान-भरी साध; जीवन का कर्ममय फँसाव और बस्त्र में सादगी; माथे में आगम-पुराण, ज्ञान-विज्ञान और हृदय में वात्सल्य का 'तुलुक-तार', प्रेरणाओं का एक बण्डल, एकान्त की गायिका और बिहार की सबसे बड़ी नारी ।

धर्मसेवा और शिक्षा इस अद्भुत नारी के विकास-स्तम्भ हैं । धर्म उसका साधना-संचान है, सेवा उसकी वृत्ति और शिक्षा उसके सरस जीवन के निःशेष आग्रह की तपःसिद्ध व्याख्या । और इसका 'अभिनन्दन' ? यह सबसे अलग है । यहाँ 'माँ' की धारती उतारी गई है जिसकी स्फटिक-ज्योति में 'देवि सर्वभूतेषु' का स्वरूप विम्बित हो उठा है ।

और इस माँ के आरम्भिक दान की कृतज्ञता की अपेक्षा समझी गयी जब हतप्रभ जैन-नारी-समाज इनकी सेवाओं से आप्यायित हो उठा, उसकी श्रद्धा परवान चढ़ गयी ।

हमें इसका दुःख है यह ग्रन्थ पहले ही माँश्री ब० पं० चन्दाबाई की नारी-समाज की अथक सेवाओं के मृत्याकन के रूप में निकल जाना चाहिये था । पर इसे दुःख भी कैसे कहें—समाज का हृदय तो सर्वत्र माँ की सेवाओं की रंग-विरंगी प्यालियों में अपना चिरसंचित श्रद्धाभिनन्दन डुबो-डुबो अपनी विद्युत्-द्युति लूँकता से युग पर हीले-हीले 'माँ' का चित्र आंकता रहा है ।

अप्रैल सन् १९४८ की बात है । अ० भा० दि० जैन महिला-परिषद् के ३१ वें अधिवेशन में २० अप्रैल को इस संकल्प को प्रस्तावित रूप मिला । श्रीमती सुशीला देवी (ध० प० सुल्तान सिंह) का प्रस्ताव निम्न रूप में पारित हुआ :—

“अ० भा० दि० जैन महिला-परिषद् प्रस्ताव करती है कि माननीया श्रीमती ब० पं० चन्दाबाई जी ने जैन महिला-समाज की जो अकथनीय सेवा की है, उसके अभिनन्दन के लिये उन्हें एक ऐसा ग्रन्थ भेंट किया जावे, जिसमें उनके जीवन एवं कार्यों से सम्बन्ध रखने वाली बातों के प्रतिरिक्त वर्तमान महिला-समाज के लिये उपयोगी लेखों का संग्रह हो ।”

इस प्रस्ताव को सभी व्यस्तताओं के रहते हुए भी अविलम्ब सक्रीय रूप में डाला गया । इस कार्य में एक कर्ममय उल्लास की झलक थी, थी प्रेम और श्रद्धा की गहराइयाँ ।

सर्वप्रथम आठ गणमान्य व्यक्तियों का सम्पादन परामर्श मण्डल बना जिसके प्रधान संयोजक श्रीबाबू कामता प्रसाद नियुक्त हुए । ये आठ सज्जन ये :—

- (१) श्री पं० रामश्रीत शर्मा, आरा
- (२) श्री प्रो० लाल बन्धु मोराराम, काशी
- (३) श्री पं० नैमिचन्द्र शास्त्री, आरा
- (४) श्री बाबू कामता प्रसाद जैन, अलीगंज
- (५) श्री प्रो० दुष्मी, लन्दन
- (६) श्री सुमतिबाई साहू, सोलापुर
- (७) श्री सूरजमुखी देवी, मुजफ्फरनगर
- (८) श्री राब नैमचन्द्र साहू, सोलापुर

इस सम्पादक मण्डल ने अपना कार्य लगे और तत्परता के साथ किया। फलस्वरूप उचित परिमाण में हिन्दी और अंगरेजी-लेखों का संग्रह, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के सहयोग से हुआ। ग्रन्थ की, ग्रंथों के व्यक्तिगत की समुच्चल ज्योत्स्ना की सर्वत्र विकीर्ण करने और अन्य विषयों पर उप-योगों और विद्वत्पूर्ण लेखों से परिपूर्ण करने की दृष्टि से, प्रौढता और मान्यता देने की दृष्टि से आकाशा लेकर इस सम्पादन-मण्डल ने अपने कार्यों का प्रसार किया। आकाशा की ओर तीव्र बोधिका जली जिसके मधुर आलोक में एक सुनिश्चित और सुनिश्चित कार्यक्रम की अवतारणा हुई। महिलाओं की नियन्त्रणों की एक सूची बनाकर ग्रन्थ की अनेकरूपता की एक गतिविधि प्रदान की गई। इस कार्य में समय का अपना स्वाभाविक या क्योंकि बौद्धिक सामग्रियों की एकत्रित करना किसी भी कष्टसाध्य कार्य से कम नहीं।

अपने तीन वर्ष के कठिन परिश्रम की शालीनता को लेकर यह मंडल १९५१ में मधुरा में मिला। कामता प्रसादजी अनुपस्थित रहे जिससे आगे के कार्यों पर प्रकाश नहीं पड़ सका। अर्थात्, अपनी पूर्णताओं और अपूर्णताओं से लिपटा-चिपटा यह ग्रन्थ अगस्त '५१ में दिल्ली में छपने लगा।

अपने मुद्रण के शैशव-काल में दिल्ली के कुछ विद्वानों ने ग्रन्थ की पाठ्यलिपियाँ देखीं। कहना होगा, इन लेखों और सम्पत्तियों के मकलन की सफलताओं पर उनको अनास्था ही हुई और इसी असंतोष की एक सास के श्वेत से ग्रन्थ का प्रकाशन अनिश्चित काल के लिए ठग पड़ गया। ग्रन्थ अपने अविकसित सौन्दर्य को प्रकाशित न कर सका यह ग्रन्थ के उज्ज्वल भविष्य का ही परिचायक रहा।

तब कार्य की निरन्तरता का ध्यान आया और नवीन आप लेकर नव प्रमुख स्वनामधेय विद्वानों को इस गृहभार को निभाने की स्वीकृति मिली। इन सज्जनों में प्रमुख डा० श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी, श्री जैनेन्द्र कुमार, श्री बन्ध्याबाई चतुर्वेदी, श्री नैमिचन्द्र शास्त्री और डा० श्री सुब्रिग थे। इन सज्जनों की व्यापक बौद्धिक चेतना और परिपक्व दृष्टिकोण से आशा कीत सफलता की लहरों का उद्रेक हमारे मानस में स्निग्ध भोज और उत्साह का सृजन करता रहा और हम अपने इस सत्कार्य की स्वीकृति प्रतिष्ठा के अनुमान में बिभोर रहे।

ग्रन्थ के प्रधान सम्पादक श्री अग्रयकुमार जैन ने श्री जैनेन्द्र कुमार के मतदान से ग्रन्थ के विषयों की निम्न रूपरेखा निकाली की, जिससे ग्रन्थ का सहज महत्व प्रकट होता है :—

- (१) अभिनन्दन
- (२) जैन दर्शन
- (३) साहित्य और कला
- (४) इतिहास और पुरातत्त्व
- (५) विहार
- (६) समाज-सेवा
- (७) नवनिर्माण
- (८) विश्व संस्कृति और नारी

यह रूपरेखा मूद्रितकर, इसके अन्तर्गत विषयों को निर्धारित कर विद्वानों को भेजी गयी। कुछ लेख आये। इसी सिलसिले में बहुत से लेख लो दिये गये। इस कार्य से सम्पादकों की निजी व्यस्तताओं ने उन्हें खीचा तो भी जो कुछ उन्होंने किया, वह स्तुत्य है।

ग्रन्थ के प्रकाशन में देरी हुई। अनेक स्थलों से इसका कारण पूछा गया। हमने अपनी विवशता प्रकट की। फिर हमको इगसे र्वर्य और चेतना मिली और हम 'करेंगे या छोड़ देंगे' का अदम्य संकल्प कर इस कार्य में जुट पड़े।

विद्वानों की राय से सम्पादक-मण्डल में केवल महिलाएँ ही रखी गयी जो मान्य रूप में ग्रन्थ की अन्तिम सम्पादिकाएँ रहें। इस मंडल ने सारे प्राप्त और अनूहित लेखों की रूपरेखा सजायी जिससे किसी प्रकार की त्रुटि न रहने पावे। पीछे से कुछ लेख भी आये। सभी गणमान्य सज्जनों ने अपनी श्रद्धाजलियाँ भेजी। ग्रन्थ के सभी विभाग इन उपयोगी सामग्रियों से पूर्णता का दावा करने लगे।

और अपने परिबद्धित और परिष्कृत रूप में ग्रन्थ सितम्बर १९५३ में पटने में छपने लगा। तत्पश्चात् में जो कुछ सुन्दर असुन्दर बन पड़ा वह आपके सामने है।

सभी सहायता प्रदान करनेवाले साधुबादाई हैं। एक सम्झी अवधि तक प्रकाशन रुका रहा इसका हमें हादिक दुःख है।

आशा है यह ग्रन्थ माँजी स्व० पं० चन्दाबाई जी का उचित अभिनन्दन करने में समर्थ हो सकेगा।

सम्पादकीय

पुञ्जीभूत भ्रमा में हाहाकार करती नारी की बनीभूत वेदना; जो नारीत्व की अन्तिम विजय-भी है—बेतहास किसी अदृश्य ज्योति के पीछे भटकती है.....।

चेतना भाती है ।

नारी को प्यार, सुख और ममता तीनों मिलती है ।

उसका नारीत्व जागता है । ज्योति की चरण-धूलि उसे नारीत्व परखने को विवश करती है । वह ज्योति माँथी चन्दाबाई का ही प्रतिरूप है—जाज्वल्यमान, दीप्तिपूर्ण, आभापूर्ण..... उज्ज्वल ।

×

×

×

निलजल जैन नारी-समाज की गतिदिशा में नये परिवर्तन की सूत्रधारिणी माँथी है । इन्होंने नारीत्व गौरव और धर्म के मौलिक तत्त्वों के आत्मिक समीकरण से एक 'मॉडल' तैयार किया है । माँथी में ही आकृति ग्रहण करनेवाले इस 'मॉडल' को ये सर्वत्र नारी के व्यावहारिक जगत् में मूर्त देखना चाहती हैं । इनके हृदय में अहंकार का स्पर्श भी नहीं होता..... कोई वैविध्य भी इनमें नहीं है, ये सब नारियों के समान नारी ही दिखाई देती हैं । पर माँथी में जो कुछ भी है सब स्वाभाविक, सरल, विनम्र एवं विशुद्ध है । जो अपनी चेतना में अचल बनी हो—यदि ऐसी प्रतिभाशालिनी कर्मवीर नारी जैन-समाज ने कभी पैदा की तो वह माँथी ही हो सकती है; जिनका व्यक्तित्व जैन सत्कृति की आत्मा का प्रतिरूप बनकर अपने समय के सारे नारी के नैतिक भ्रमों की पूति करता है । यह कुछ इनके व्यक्तिगत जीवन की वेदना के आबिष्य को प्रतिक्रिया नहीं; बल्कि जीवन के विनिमय में इन्होंने जो 'वीली-ममता', चोर कर्मठता, जीवन्त साधगी, सहज सेवा आदि पायी है, वह उसीका स्वाभाविक परिणाम है । इन्होंने जीवन में काफी गहराई के साथ आत्मबल की महत्ता अनुभव की है, जो इन्हें धर्म की एकाग्र साधना में मिली और इसीकी वह अभिगम्य, निर्दलित नारी की काया में डालने की बलवती आकांक्षा लेकर चल पड़ी हैं । सत्य और अहिंसा के सक्रिय रूप में इन्होंने अपने स्वप्नों को चरितार्थ होते देखा है । इनके जीवन में जो कुछ नारीत्व की मर्यादा है वह अपने सम्पूर्ण रूप में 'नारी-ग्राम्य-विधाता' बनकर उतर आये हैं । कहना होगा, इनके जीवन के समस्त तंतुओं में नारी की मूक पीड़ा अनस्मृत है । नारी धर्म और सेवान्नत के प्रति विशिष्ट आग्रह रखकर यह साध्य तारा की आति अपने डगर पर अकेली हैं ।

अतः इस ग्रन्थ की उपयोगिता इसी बात पर निर्भर है कि इसमें अर्चना अर्ह माँथी के प्रति हृदय के स्वाभाविक उद्गारों का अकृत्रिम उद्गम है । जैन और जैनतर समाज की इनकी आत्मा के अनन्त प्रदेशों की कौकी पाने के उपरान्त जो ज्योति-कण मिले हैं उन्हींका यहाँ सांत्विक रूप रखकर माँथी की अर्चना उतारी गयी है । साथ-साथ जैन-दर्शन, इतिहास और साहित्य, नारी-विकास आदि की ध्वन-झाड़ियों के मापक बेलों का भी उपयुक्त संकलन है । अपने इस रूप में अपने के पहले इस ग्रन्थ का एक अपना इतिहास है जो परिस्थितियों में उलझा-उलझा-सा बढ़ता आया है ।

जब से यह ग्रन्थ समर्पित करने का मानस में बिज आया तब से अब तक की गतिविधि का निरूपण अपना एक अस्तित्व रखता है। १९४८ में महिला-परिषद् में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सर्वप्रथम संपादकों का एक मंडल बना, जिसने स्तुत्य कार्य संपादित किये पर ग्रन्थ की सामग्रियाँ उच्च बौद्धिकता के स्तर का दावा न कर सकी। फलतः दूसरा मंडल बना जो जाते-जाते ३-४ वर्षों में थोड़ा-सा कार्य कर सका। परिषद् की सजगता बढ़ी तो वह तीसरा मंडल बना जिसने अपने कार्यों की सुबूढ़ नींव डाली और यह ग्रन्थ १९५३ के सितम्बर मास से प्रकाशित होना शुरू हुआ।

इसकी तीन-चार रूप-रेखाएँ बनीं और बियड़ीं। बाद में जाकर हमसोमों ने श्री जैन-सिद्धान्त-प्रबन्ध, आरा के सहयोग से निम्न प्रकार की सामग्री से ग्रन्थ की प्राण-प्रतिष्ठा को संभारा :—

(१) जीवन, संस्मरण, अभिनन्दन एवं अद्वांजलियाँ—इस विभाग में मीश्री के जीवन की समस्त संवेदनाओं से स्पष्टित सामग्रियों को रखा गया है जो मीश्री के जीवन के समस्त विकास और प्रसार की समझने और समझाने में सतत प्रयत्नशील है। निष्कपट अद्वा से बुला हुआ यह विभाग, अपनी सत्ता और छाया दोनों समेटे बैठा है।

(२) दर्शन और धर्म—इस खंड में जैन-दर्शन से सम्बद्ध पर्याप्त उपयोगी, ज्ञानवर्द्धक सामग्री का संकलन किया गया है। इससे जैन-दर्शन और धर्म की परम्परा का गंभीर अध्ययन होगा।

(३) इतिहास और साहित्य—इसको स्वस्थ बनाने में हमें विशेष कठिनाई हुई तो भी उचित साधना में जैन इतिहास और साहित्य इसकी चिन्ताधारा में अवगाहन कर ही रहा है।

(४) नारी—अतीत, प्रगति और परम्परा—यह अपने में नवीन सुसाव है और है बेजोड़। उपेक्षित नारीधर्म कभी भी, कहीं भी अपने इतने उज्ज्वल रूप में उपस्थित नहीं हुआ था जितना कि इसमें सजग रूप से समाहित है। इससे जैन-नारी के समस्त अंगों पर उत्तम प्रकाश पड़ा है, ऐसा हमारा आश का दावा है।

(५) बिहार—इस खंड के लिये सामग्री हमें अत्यधिक प्राप्त हुई। बिहार के साहित्य मनीषियों से हमें पूर्ण योगदान मिला किन्तु अधिकांश सामग्री जैन संस्कृति के अन्वेषण से रिक्त थी, अतः इस खंड के प्रायः सभी निबन्ध श्री जैन-सिद्धान्त-प्रबन्ध आरा के तत्त्वावधान में निर्मित हुए हैं। यों तो प्रायः समग्र सामग्री का संकलन श्री 'प्रबन्ध' द्वारा ही किया गया है।

इस प्रकार ग्रन्थ संपादित किया गया। हमने इसमें अपनी सारी लगन और अद्वा को संवेदित किया है, इसका भावी महत्त्व-प्रकाशन तो समाज के हाथों में है। संपादन में श्री प्रो० सुशालचन्द्र जी शोराबाला एम० ए०, साहित्याचार्य, काशी; श्री पं० कौलाचलचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री, आचार्य स्यादाय विद्यालय काशी और जैन सिद्धान्त प्रबन्ध, आरा के हम आभारी हैं जिनकी प्रेरणा की स्मरण छाया में ग्रन्थ के विकास और निर्माण की पथ-रेखाएँ बनती रहीं।

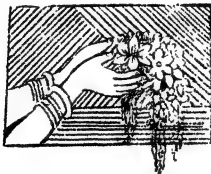
अ० पं० आम्बाबाई अविनाशन-ग्रन्थ

इसी प्रकार ग्रन्थ की पांडुलिपि प्रस्तुत करने में जैन कालेज, भारा के प्रतिभासम्पन्न तृतीयवर्ष (हिन्दी भानस) के छात्र चिरंजीवी श्रीराम तिवारी को भी नहीं भुलाया जा सकता। प्रूफ संशोधन में श्री सरस्वती प्रेस के सुयोग्य व्यवस्थापक श्री जगसकिशोर जैन बी० एस० सी०, से पर्याप्त सहायता मिली है।

इस ग्रन्थ का मूद्रण-कार्य इंडियन नेशन प्रेस, पटना में सम्पन्न किया गया है। फलतः दूर रहने के कारण हम अपना पूरा समय और शक्ति इसमें नहीं लगा सकी हैं। शीघ्र प्रकाशित होने का श्रेय इंडियन नेशन प्रेस, पटना, प्रकाशन-विभाग के मैनेजर श्री कालीकान्त झा को है, हम आपके आभारी हैं।

हमें इसकी बेहद खुशी है, यहाँ नारी के द्वारा नारी की अर्चना हो रही है। और सब तो माँश्री की आत्मिक प्रेरणा की जक्ति के प्रसाद से हम इस मुश्तक कार्य को पूरा कर सकी हैं।

अन्त में एक आस्थावान, व्यापक सत्य, शिव और सुन्दर का दर्शन कर यह ग्रन्थ माँश्री के वरद कर कमलों में अर्पित है।

जीवन, संस्मरणा

और

अभिनन्दन

जयतु काऽपि देवी मा-‘चन्दा’ !

जयतु काऽपि देवी मा-‘चन्दा’ !

मूर्तिमती श्रद्धेय पवित्रा,
या लोकाचरणीय चरित्रा,

या सरस्वती सुर-सरस्वती—

सिन्धु-मेघया विन्दति नन्दा !
जयतु काऽपि देवी मा-‘चन्दा’ !

कोटि-जैन-बाला-विधामः,
यस्याः स्नेहो नित्यमकामः,

या स्वकीय-निःसीम-करुणया—

सिञ्चति निखिल-जगन् स्वच्छन्दा !
जयतु काऽपि देवी मा-‘चन्दा’ !

सत्यमेव या चिर-तपस्विनी,
सत्यमेव या ध्रुव-वनस्विनी,

या स्वर्गं कल्पयति भूतले—

कल्प-लता-रुल-कुसुम-मरन्दा !
जयतु काऽपि देवी मा-‘चन्दा’ !

सेवा-प्रत-वारिणी वदाम्या,
शिक्षा-सत्र-शालिनी, माम्या,

या तवुशी सुखदुःखयोः सदा—

तिष्ठति शान्तिमयी निःस्पन्दा !
जयतु काऽपि देवी मा-‘चन्दा’ !

अ० पं० चम्पाबाई-अभिनवन-शर्मा

लोक-शास्त्रयोर्विधती म्यायम्-
या क्षणमपि सहते नाभ्यायम्,

सकल कलास्वमलासु यदीया—

भवति विद्युदिव प्रगतिरमन्वा !
जयतु काऽपि देवी मा-‘चन्वा’ !

तृणमिव या मनुते जगदेतत्,
तस्यै यदलभ्यं किं रे तत्,

ज्ञानमयी सर्वैर्नमस्यताम्—

साञ्जलिभिः सा परमानन्वा !
जयतु काऽपि देवी मा-‘चन्वा’ !

—रामनाथ पाठक ‘प्रणयी’
साहित्य-व्याकरणाचार्य

माँश्री चन्दाबाईजी : जीवन माँकी

उस दिन यमुना बोली थी और करोल हँसा था—

भाषाङ्क का महीना है, द्वितीया का चाँद बादलों के भवगुठन में अपना मुँह छपाये लज्जा से नन है। धरती पर श्यामवर्ण की घटाएँ भँडरा-भँडरा कर गुगु गर्जन के साथ घरस रही हैं। नभोमण्डल तमपाच्छन्न है, यमुना उमगती हुई बड़ रही है। वृन्दावन की इस समय अपूर्व छाटा है। गगनस्पर्शी सीध-मान्वाश्री के प्रतिबिम्ब कालिन्दी में झिलमिल कर रहे हैं। सन-सन करता हुआ पवन का झोंका तट से विलबाड करता हुआ श्रवणमिचौली कर रहा है। यमुना हड-हड कुल-कुल कल-कल करती हुई तेजी से आगे बड़ रही है। सहरो के आँचल हिलने हे, बुलबुले उठने हे और लीन हो जाने हैं। यमुना व्याकुल-मी हो अप्रमर होनी है और नटवर्नी करील के झाड मे लिपट जाती है, उमे अपने बाहुओं में कस लेनी है। झाड की कठोर छाल से अपने कमनीय कपोलों को ढीने-ढीले रमन करती है। डालो पर झूम जाती है और झूलने हुए कण्टकों को दुलराती है, महलाती है, घूमती है, पुलकारती है, यक्ष में भर कर उन्हें अपने परिरेमण में लीन कर लेना चाहती है। महमा भँवरों के अक्षर से उसकी वाणी फूट निकलती है।

“बत्स ! ये झझाएँ, ये वृष्टि-धाराएँ, यह मेघों का विज्ववी घोष, ये कडकनो विजलियाँ अब मुझमे सही नही जातीं। जहाँ वृन्दावन-विहारी वनमाली ने नारियों की लोक-मर्यादा स्थापित की थी, जहाँ की स्त्रियाँ प्रगतिशील और जागरूक मानी जाती थी, मातृत्व और पत्नीत्व जहाँ पनपे, फूले और फले थे, नारी-समाज ने मेरे ही कूल पर स्थित जहाँ मधुपुरी में जैन-संस्कृति, वैदिक-संस्कृति और बौद्ध-संस्कृति का सरक्षण किया था; आज वहाँ मेरे कूल पर ललनाओं के सुहाग-सिन्दूर धोये जा रहे हैं। विवाह की हल्दी जिनके हाथो मे छड़ी नही, जिनकी लाह की चूड़ी का रंग अब भी जगमग कर रहा है, वे ही तस्वी बालाएँ मेरे घाट पर आकर चिन्नाती, मिर पीटती, पल्लाड लाती अपना सिन्दूर, अपनी चूड़ियाँ मुझे सौंप जाती है। मेरे लाल, अब नुस अनुमान कर सकते हो कि नारी-समाज की यह दयनीय स्थिति मेरे अन्तस् को किनना आलोडित कर रही है !

अज्ञान और अशिक्षा से झुनमी नारी का कंकान मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। वे मानव है, समाज का एक अविच्छेद्य अंग है, उन्हें भी मनुष्य की तरह जीवित रहने का अधिकार है, इस बात को शायद आज की दुनिया का आदमी नही जानता।”

मुकुटरोते हुए करील ने कहा—“महाभाग ! संसार अपनी गति से निरन्तर चलता रहता है । नारियों की दीन-दशा आपका सिरदर्द क्यों बनी हुई है ? देख नहीं रही हो कि समस्त विश्व धान्य पाने के लिए ही ऊँच-नीच, घटिया-बढ़िया सभी तरह के काम करता है । किसीके कार्य में किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं । हमें अपनी दुनिया को देखना है, उसीकी उन्नति करना है । इस मानव जगत् से हमें कुछ लेना-देना नहीं है । नारियाँ चाहें और अन्धकूप में बसी जायें पर हमें अपनी मौज अपनी मौज-बहार को नहीं छोड़ना चाहिए । बसो, उदासी को छोड़ो, वायु के साथ खेल करे ।

रोते हुए यमुना—“बाल ! मैं समझ गयी, तुम स्वार्थरत हो । ग्रहकारी पुरुष शिम्बिजय की अभिमानिनी भुजाधो के भरोसे नारी की कोमल भावनाओं का अनुभव नहीं कर सकता है । मेरे ही जल से पुष्ट और बढ़ित जब तुम्हारी यह हालत है तो साधारण नरो की बात ही क्या ? सब यह है कि नारी की मनुष्य भावनाओं एक समव्यया का पुरुष-हृदय अनुभव नहीं कर सकता है । मैं नारी होने के कारण आर्यावर्त की नारियों की दुर्वशा से परिचित हूँ, उनके दुःख में दुःखी हूँ । वत्स ! विषबाधों पर ससुधों, ननदों और परिवार के अन्य व्यक्तियों द्वारा कैसे-कैसे अत्याचार हो रहे हैं, शायद तुम नहीं जानते । उनका दर्शन प्रशुभ समझा जाता है, वे राक्षसी और डायन शब्दों द्वारा सम्बोधित की जाती हैं । बाल-विवाह, अनमेल विवाह, बृद्ध-विवाह, कन्याविक्रय, दहेज, पर्दाप्रथा, अग्निषा, अन्धविश्वास आदि ने नारियों की रीढ़ को तोड़ दिया है । उन्हें पशुवत् जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया है । मर और नारी दोनों ही समाज के भ्रम हैं, जब तक एक भ्रम मरोग रहेगा, तब तक समाजकूपी शरीर स्वस्थ नहीं माना जायगा । अतः मानव-जगत् के कल्याण के लिए नारियों की अवस्था में शीघ्र सुधार होने की आवश्यकता है । हमारा जीवन भी मानव-जगत् से सम्बद्ध है । हमारी मौज-बहार भी मानव-जगत् की उन्नति के बिना संभव नहीं है ।”

गम्भीर मुद्रा में चिन्तन करते हुए करील—“महाभाग ! धबकाने की आवश्यकता नहीं । इसी बुन्दावन में बाबू नारायणदास रईस के घर कल एक कन्या जन्म लेनेवासी है । मेरा विश्वास है कि यही कन्या भागे चलकर नारी जाति की सबसे बड़ी सहायिका होगी ।”

अचानक हवा का झोंका, फिर लहर पर लहर, बलबुले पर बलबुले ! यमुना सिसकियाँ भर कहने लगी—“भेरे लाल ! तेरे मुख में भी-शककर । मुना करती थी कि बुन्दावन देवभूमि है, पुण्यभूमि है । क्या सचमुच में इसी बुन्दावन को वह गौरव प्राप्त होगा ?”

करील का आह्लाद फूट पड़ा और आनन्दविमोह हो अगड़ाई लेता हुआ हँसा—“भैया की गोद कभी सूनी नहीं हो सकती । जहाँ सत्ययुग में केदारराज ने ऐसी अति तपस्विनी और योगपारंगत बुन्दा नामक कन्या प्राप्त की थी, जिस ब्रह्मचारिणी बाला के नाम पर इसका नाम बुन्दावन पड़ा है, वहाँ क्या नारी जाति की उद्धारक, हितर्षी बाला का जन्म लेना संभव नहीं ? आज मैंने बीणाधारी नारद के मुख से यह सन्देश सुना है कि अलिकुल-गुजित, कोकिल-कूजित और मुक्त से वेष्टित इसी बुन्दावन में बाबू नारायणदास अग्रवाल के घर एक शक्ति जन्म ले रही है, जिसमें बुन्दा की तपस्या.... ।”

बुदबुदो और फेंकों के बहाने हास्यफेन उगसती हुई यमुना हड़-हड़-हड़-हड़ करती हुई भागे बड़ी । उसके मुख पर आनन्दान्ध्र अभी भी विद्यमान थे । कुसकुल कलकल.....

वह शैशव भी कैसा था—

विक्रमाब्द १९४६ की आषाढ़ सुक्ला तृतीया की शुभवेला भारत के नारी इतिहास में चिर-स्मरणीय रहेगी। इस दिन बाबू नारायणदासजी अग्रवाल के यहाँ श्रीमती राधिकादेवी की गोद में एक अद्भुत कलिका विकसित हुई थी। यह कलिका कितनी सुन्दर, कितनी सुघड़, मातों बिघाता ने अपने हाथों से इसे गढ़ कर भेजा है। राधिका देवी अपनी इस पुत्री के सौम्य मुख और गम्भीर भावुकता को देखकर फूली न समाती। इसी कारण इसका नामकरण-संस्कार अभिष्यवेत्ताओं ने खूब सोच-समझ कर किया और गुणानुसार नाम रखा चन्दाबाई।

दिन बीतते हैं, महीने आते और जाते हैं। राधिकादेवी की गोद की यह कलिका दिन-दिन खिलती और निखरती जा रही है। सुन्दर और गौरवर्ण के चेहरे पर घुंघराले बाल, उभरे और चौड़े ललाट पर अभ्यता की प्रतीक रेखाएँ एवं अघरो पर गम्भीर हास्य समूचे वातावरण में मिश्री धोलते हैं। माता अपनी पुत्री की बाल-क्रीड़ाओं को देखकर सुख-सागर में निमग्न हो जाती है, पिता पुत्री के सुलक्षणों को देखकर अपने कुल को धन्य समझते हैं।

महीने बीतते हैं, वर्ष आने-जाते हैं। यह सुकुमारी कन्या गोद से पालने पर, पालने से आँगन में। प्रथम घटनो के वन, फिर अस्फुट ध्वनि में तापेई के सुर पर लड़खड़ाती हुई चलती है। गम्भीर भावुकता को देखकर माँ को कभी-कभी आश्चर्य होता है। अन्य बालिकाओं के समान मचलना, हठ करना, रोना और जमीन में लोट जाना यह नहीं जानती। चलती है तो पैरों की तोल-तोल कर, बोनने के लिए जिह्वा सुगुगता है, पर दाँतों का आघात न मिलने से बाणी अघरों में ही अवबद्ध रह जाती है। माँ ने कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि इस नेत्रपुतलिका की बाणी में ऐसा जाहू होगा, जिसे सुनकर लाखों नहीं, करोड़ों मन्त्रमुग्ध हो जायेंगे।

बाबू नारायणदास सम्पन्न जमीन्दार, प्रतिभाशाली एवं अजेय विद्वान् थे। आपने अपनी कर्मठता और सेवावृत्ति से वृन्दावन की जनता को अपने वश में कर लिया था। सन् १९२१ में जनप्रिय होने के कारण आप यू. पी. धारामभा के सदस्य निर्वाचित हुए; परन्तु कुछ समय के पश्चात् ब्रिटिश शासन-प्रणाली से असन्तुष्ट होकर आपने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तथा जीवन के अन्तिम क्षण तक देश-सेवा में मगलन रहे। आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री जमनाप्रसाद बी. एस.-सी., एल. एल. बी. तथा लघुपुत्र श्री जशोन्मुप्रसाद हैं। चरित-नायिका चन्दाबाईजी के अनिरिक्त श्री केशरदेवी और श्री ब्रजवाला देवी ये दो गुणवती पुत्रियाँ भी हैं।

पाँच वर्ष की अवस्था में बालिका चन्दाबाई का विद्या-संस्कार सम्पन्न किया गया। वैष्णव परिवार में जन्म लेने के कारण रामायण और गीता धर्मग्रन्थ इनके लिए श्रद्धा और भक्ति की वस्तु बने। माता-पिता ने गणेश के पूजन सहित अ-आ, इ-ई, क-ख-ग-घ का उच्चारण कराया। कुशाग्रबुद्धि होने के कारण अल्प समय में ही हिन्दी, हिमाव और आवश्यक धर्मशास्त्र का परिज्ञान प्राप्त कर लिया। एक बार शिक्षक ने जो कह दिया, वह जिह्वा पर सदा के लिए अंकित हो गया, एक बार पट्टी पर खींची लकीरें सदा के लिए अस्तिष्क पर खिंच गईं। पढ़ानेवाले छात्रा को सरस्वती का अवतार मानते

ये, वे यह जानने के लिए परेशान थे कि एक बार की बतलाई गई बातों को यह किस प्रकार याद कर लेती है ? इतनी प्रतिभा इसे कहाँ से प्राप्त हुई ?

गुह्ये-गुहियों के खेल से विरक्त, अध्ययन में तत्पर और एकान्त में चिन्तनशील इस आठ वर्ष की बालिका को देखकर हर व्यक्ति को आश्चर्य होता था। बाबू नारायणदासजी के मित्र कहा करते थे कि यह कन्या निश्चय दूसरी बुन्दा बनेगी। अभी से यह 'पद्मपत्रमिवाम्बसा' का उदाहरण है। हितैषियों और कुटुम्बियों ने खेलने और मन बहलाने के लिए सहजो उपदेश दिये, पर इस बालिका का झुकाव इस ओर नहीं हो सका। ग्यारह वर्ष की अवस्था में पदार्पण करते ही इसने घर-गृहस्थी का समस्त कार्य सीख लिया। सीना-पिरोना, कसीदा काढ़ना, रसोई बनाना आदि सभी गृह-कार्यों में प्रवीण हो गई।

इन दिनों कन्याओं को अधिक शिक्षा देना बुरा समझा जाता था, अतएव प्रारम्भिक शिक्षा पाने पर ही पढ़ना-लिखना समाप्त कर दिया गया। माना की सेवावृत्ति और परोपकारिता की छाप कन्या पर पड़ चुकी थी। अतः अध्ययन में ही अध्ययन, मनन और चिन्तन के साथ दूसरों के कार्यों में सहायता पहुँचाना, दुष्टियों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करना और घर के दाम-दासियों के साथ घुलमिल कर रहना बालिका चन्दाबाई का स्वभाव बन गया। सबसे मधुर बोलना, पाम-पङ्कसियों के साथ मिल कर रहना, अन्य बालिकाओं से कलह न करना और किसीको भी माँगने पर अपनी चीज दे देना, अन्य किसी से कुछ न माँगना इन्हें अत्यन्त प्रिय था। जो भी घर में आता, बालिका के भोले और प्रेमिल स्वभाव से प्रसन्न होकर जाता।

धार्मिक आचरण पर झटूट विष्णुधाम, राधाकृष्ण की भक्ति और गीता का पाठ बालिका का नित्यक्रम था। कभी-कभी मोहल्ले-टोले की बालिकाओं को एकत्रित कर रामायण का प्रवचन सुनाती हुई दिखलायी पढ़ती बूढ़ियों के कार्य में निरन्तर सहयोग दे देती, जिससे उनके आशीर्वाद का भाण्डार सदा इसके लिए खुला रहता था। छोटी-सी बालिका के आश्चर्योत्पादक कार्य बड़े-बूढ़ों की चर्चा के विषय थे। सभी राधिकादेवी की सराहना करते और डम बालिका को होनहार बनाने थे। पाठक देखेंगे कि जिस बालिका में हम राधाकृष्ण की इतनी भक्ति देखते हैं, वही बयस्क होकर किन प्रकार जिनैन्द्र-भक्त बन जाती है। राधाकृष्ण के नाम के स्थान पर अर्हन्त-मिद्ध का नाम अपना अधिकार कर लेता है।

जब बाबू नागयणदासजी ने अपनी पुत्री को चतुराई के अनेक कार्य करते हुए देखा, तो उनकी इच्छा भीघ्र ही उमका विवाह सम्बन्ध कर देने की हुई। यद्यपि उनके विचार बालविवाह के विरुद्ध थे, पर प्रचलित रूढ़ियों के समक्ष मिर उठाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। न मायूम समाज में आज तक कितने नौनिहालों का बलिदान इस कुप्रथा के कारण हुआ होगा ? अनेक अविकसित कलियाँ खिलने के पहले ही तोड़कर कुचल दी गई हैं। फलतः विवश पिता ने भारा नगर के सम्प्रान्त प्रसिद्ध जमीन्दार जैनधर्मानुयायी पं० प्रभुदासजी के पौत्र, श्री बा० चन्द्रकुमारजी के पुत्र श्री बा० धर्मकुमारजी के साथ अपनी इस लाइली का वैवाहिक सम्बन्ध कर देने का निश्चय किया।

भी बा० धर्मकुमार संस्कृत और अंग्रेजी के प्रौढ़ विद्वान् थे । गौरवर्ण, लम्बा कद, ऊँचा ललाट, और विशाल वसस्त्राल था । किशोर अवस्था पारकर जीवन में पदार्पण कर रहे थे । ऐसे सर्वगुण-सम्पन्न वर को पाकर माता-पिता निहास थे । सर्वत्र बालिका के माग्य की प्रशंसा सुनाई पड़ रही थी ।

लिख दिया विधि ने विधान—

प्राज्ञ है परिणय की शुभ-लग्न-तिथि । अनेक मंगल-वाहों की उल्लाहमरी रागिणियों से बृंदा-वन का कोना-कोना मुखरित हो रहा है । विवाह-मण्डप में वैदिक और जैनमन्त्रों का उच्चारण एक साथ सुनाई पड़ रहा है । सुकपुकाई सिकुड़ी हुई चन्दाबाई अपने भावी जीवन की रूपरेखा निर्धारित कर रही हैं; अल्पवय होने पर भी ज्ञान में प्राप्ति बड़ी हुई है । उसकी विचारधारा दुन्दुभियों के तुमुल घोष के साथ यमुना के कछार से टकराई । उमने अपने भावी जीवन के अनेक मानचित्र प्रकट किये । वर सचमुच में धर्मकुमार थे, ऐसा पति पूर्व पुण्योदय के बिना मिलना असंभव है । विधि कन्या के भाग पर ईर्ष्या कर रहा था ।

नये घर में पधारते ही आनन्दरस गूजने लगा । उत्सव-कोलाहल सन्ध्यानिल के मादक झोंकों के साथ बढ़ रहा है । रमणी-कंठों के मृदुमदगान मन्थर गति से बह रहे हैं । श्री बाबू देवकुमारजी अपने अनुज को सुखी-सम्पन्न देवकर हर्षविभोर हैं । अनुजबधू भी सर्वगुण सम्पन्न और वंशमयीदा को बुद्धिगत करनेवाली है । दोनों परिवारों में इस सम्बन्ध से हर्ष-उल्लास छाया हुआ है । माचकों को सुहृद्भागा दान दिया जा रहा है । श्री बाबू देवकुमारजी की चिर प्रभिलषित आकांक्षा प्राज्ञ तृप्त हुई है । बृन्दावन और भारा के नर-नारियों के हृदय से इस दम्पति के लिए आशीर्वाद की ध्वनि निकल रही है ।

विधि का विधान विचित्र होता है । विराट् साधना सम्पन्न, अग्रगणित बालाओं की माँ बनने-वाली चन्दाबाई को प्रकृति मीमित सन्तान की दुनिया में रखना नहीं चाहती । शैशवकाल में संकलित मधु में एक परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता; यह तो मानव समुदाय के लिए है । सेवा का क्षेत्र सकीर्ण रखना विधि को स्वीकार नहीं; वह तो सेवा के उस चौरस मँदान में चन्दाबाई को पहुँचाना चाहता है, जहाँ वह चारों ओर स्वेच्छापूर्वक दीड़ सके ।

अभी विवाह संस्कार सम्पन्न हुए एक वर्ष हुआ ही है कि बाबू धर्मकुमार श्रीपरमपूज्य तीर्थराज सम्प्रदायशिक्षर की यात्रा के अनन्तर गिरीडीह में प्यंग से आक्रान्त हुए । धर्मराज श्री देवकुमारजी ने अपनी भाई की यथेष्ट चिकित्सा की । दूर-दूर के चिकित्सक बुलाये गये; दोनों हाथ से सम्पत्ति उबीच कर सतर्कतापूर्वक चिकित्सा कराई गई, पर मृत्यु के समझ किसी का बस नहीं चला । दिन चढते-चढते उनकी मृत्यु का विषादपूर्ण सचाद बिजली की तरह सर्वत्र फैल गया । समस्त हर्ष का वातावरण विषाद में परिवर्तित हो गया । बाबू देवकुमार मात्र १८ वर्ष की अवस्था में अपने प्रतिभासम्पन्न बन्धु के स्वर्गवास से किकलंघ्य-विमूढ़ हो गये, असमय में ही अपने प्राणा-कुसुमों को बूलिसात् छोटे देवकर उनके हृदय के सँकड़ों टुकड़े हो गये । उन्हें बरती और आकाश एक दिख-लायी पड़ने लगा । दुःखान्तरिक से बार-बार मूर्छित होते और चेतना पाते..... ।

अ० बं० चन्दाबाई-अभिलम्बन-अन्ध

जब चन्दावन में यह समाचार पहुँचा तो चरित-नायिका के पिता ने सिर पीट लिया, माता, पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। हा भगवान्, बारह वर्ष की इस अविकसित कवी का क्या होगा ? अभी दूध के दाँत भी नहीं गिरे हैं। हाथों की हल्दी, पाँवों का महावर अभी ज्यों-का-स्थो धाड़ है। प्रभो ! क्या विपत्ति का यह पहाड़ इसी बाला पर ढहने को था। हाय निर्दयी विधाता, तुझे इस कलिका को कुचलते हुए दया न आई ।

चन्दाबाई भी एक गहरी निश्वास छोड़कर कटे हुए वृक्ष के समान गिर पड़ीं। बहुत देर तक दुःख का स्पर्श न हो, इसलिए प्रकृति ने उन्हें चेतनाशून्य रखा। सच है विपत्ति का पहाड़ उन्हीं पर गिरता है, जो उसे उठाकर भी सीना तानकर खड़े रहने की क्षमता रखते हैं। कायरों पर विपत्ति का साया भी नहीं पड़ता। दुःख तो वह खराद है जिस पर चढ़कर ही व्यक्ति अनमोल बनता है। जब द्वादशवर्षीय भ्रूवोक्ष बालिका को होश आया, चेतना लौटी तो उसकी माँग का सिन्दूर पोंछ दिया गया और हाथ की चूड़ियाँ तोड़ दी गईं।

चिन्तन और ज्ञान की आगार वह बाला विचारने लगी कि—‘निशि-दिवा-सी भूमती सर्वत्र विषया-मम्पदा’ जीवन का सत्य पहलू है। ममत्व के इस नीड़ में अब मुझे प्रश्रय नहीं मिलेगा, इस नीड़ के मुनहले तिनको को अग्नि के एक ही स्फुलिंग ने भस्म कर दिया। मोह की निशा अब बिष-टित हो गई। अतएव नवीन प्रकाश के इस अनन्तनम में अब स्वतन्त्र विचरण कर सकूंगी। अब मेरा परिवार समस्त विश्व होगा। मैं अपनी जैसी अनन्त बालाओं को अपनी सहेली और पुत्री बनाऊँगी; उनके शोकानुर हृदय को शान्त करूँगी, आम्बासन हूँगी और निर्मित करूँगी दुःख में ही सुख का गगन-चुम्बी प्रासाद।

मोह-शुक्ला की कड़ियाँ तडातड टूटने लगी। इन्द्रियों के बन्धन खुलने लगे, स्पर्श-रस-गन्ध-स्वर के द्वार उद्घाटित होने लगे और ज्ञान-ज्योति भीतर ही भीतर प्रज्वलित होने लगी। ज्ञानी राजर्षि स्वनामधन्य बाबू देवकुमारजी ने अपनी अनुज-बधू को धाराबुलाया और लगे ज्ञान की वर्षा करने। जैसे उत्तम बीज योग्य भूमि और जल पाते ही अंकुरित हो जाता है, कुशूला अवस्था की मिट्टी कुम्हार और चाक का संयोग पाते ही बड़े के रूप में परिणत हो जाती है; उसी प्रकार चरित-नायिका चन्दाबाई जी भी उक्त बाबू माहव का सहयोग एवं पूज्य वर्षा नेमिसामरजी महाराज के धर्मोपदेश को पाकर अपनी ज्ञानपिपामा को शान्त करने की ओर अग्रसर हुई। संस्कृत भाषा, जो विश्व की समस्त भाषाओं में धनी और समृद्ध है, के अध्ययन की ओर प्रवृत्ति की। अनुभव किया कि नारी जाति के उत्थान का कार्य प्राचीन मंस्कृति और साहित्य के गहन अध्ययन, अनुशीलन और पाण्डित्य बिना संभव नहीं। अतएव ज्ञानार्जन करना और जीवन को साधनाशील बनाना आवश्यक है। श्री बाबू देवकुमारजी ने अपनी अनुजबधू को इस ज्ञान-लम्बीनता को देखकर कहा—‘उपेक्षित और तिरस्कृत नारी जाति को उन्नत बनाने के लिए यही लिख दिया है विधि ने विधान।’

दीप जल गया जीवन में—

अठारह वर्ष की अवस्था में श्री वा० देवकुमारजी के सम्पर्क में चन्दाबाईजी ने अनुभव किया कि ग्रहनिश के मानवीय सम्बन्धों में राग-द्वेष की रगड़ ही दुःख का कारण है। क्रोध, मान, माया,

लोक का सूक्ष्म संवर्ध सर्वव्यापी है ; आज की सारी समस्याएँ इन्हीं को लेकर के हैं । सबसे अधिक प्रबलता मान की है, वर्तमान में इसीके कारण नर और नारी दोनों ही संतप्त हैं । बाबू साहब जो जैन-धर्म का उपदेशामृत देते हैं, यह सत्य और कल्याणकारी है । भव विधिवत् जैनधर्म में दीक्षित हो जाना ही मेरे लिये मंगलप्रद होगा । बीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ देव ही शरण हो सकते हैं, उनकी बाणी ही ससाररुषी मशहूम में विविध तापो से संतप्त जीवों को शान्ति दे सकती है । अनादिकाल से यह जन्म-मरण की परम्परा चली आ रही है, इसे दूर करने का साधन हम धर्म को धारण करना ही है । अतएव वर्षों श्री नेमिसागरजी और उक्त बाबू साहब के समक्ष जिनमन्दिर में जाकर दीक्षान्वय किया पूर्वक पतक धरोहर में प्राप्त ब्रह्मण्य धर्म को छोड़ जैनधर्मानुयायी बन गई ।

बचपन की ज्ञानपिपामा पुनः जाग्रत हो गई । ज्ञान-बूढ़ ही ससार में भाग्य बढ सकता है, ऐसा निश्चय कर चरितनायिका ने संस्कृत-साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र का अध्ययन विधिपूर्वक करना आरम्भ किया । उस समय आज के समान नारी-शिक्षा का प्रचार नहीं था, अतः अच्छे शिक्षक एवं अन्य साधनों का मिलना अत्यन्त दुर्लभ था । पढ़ाई-प्रथा इतनी अधिक थी, जिनसे किसी शिक्षक से सम्मान्य कुल की ललना का अध्ययन निन्दा और भर्त्सना का विषय बने बिना नहीं रह सकता । आरा नगर जमीन्दारों की प्रमुख बस्ती है, यहाँ मुगलकालीन प्रवाण्ड घुस रूप में आज भी किञ्चित् शेष है । आज से ५० वर्ष पहले तो विधवाओं को शिक्षा देना सभी जगह अशुभ समझा जाता था, फिर आरा की बात ही क्या । श्री चन्दाबाईजी को अध्ययन में ऐसी अगणित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनसे जूझने की शक्ति बिरली में ही होती है ।

आरम्भ में धर्मशास्त्र और जैनसंस्कृतसाहित्य का अध्ययन तो श्री वर्षी नेमिसागरजी द्वारा आरम्भ किया गया । आपने थोड़े ही समय में रत्नकाण्ड आचकाचार, तत्त्वार्थसूत्र, द्रव्य सङ्ग्रह, परीक्षा-मुल, न्यायदीपिका, चन्द्रप्रभुचरित आदि ग्रन्थों का अभ्यास कर लिया । शिक्षकों का समुचित साहाय्य नहीं मिलने पर भी आप सतत अध्यवसाय में सलग रहती । हिन्दी भाषा में अनुदित व्याकरणों और कोषों की सहायता द्वारा आपने लघुसिद्धान्त कौमुदी का अध्ययन आरम्भ किया । व्याकरण शास्त्र के नियम जब गृह के साहाय्य बिना हृदयगम करने में कठिन मालूम पड़े तो आपने परीक्षा के दिनों में बृन्दावन रहने का निश्चय किया । पितृगृह में पढ़ाई-प्रथा कम भी थी, तथा वहाँ शिक्षक भी उपलब्ध थे ।

काशी के समान बृन्दावन भी संस्कृत शिक्षा का केन्द्र रहा है । अतएव आप दो-बार महीने वर्ष में बृन्दावन रहकर ही लघुसिद्धान्त कौमुदी और सिद्धान्त कौमुदी का अध्ययन करती रही । कुछ ही समय में आपने राजकीय संस्कृत कालेज काशी की पण्डित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, जो आज शास्त्रीय परीक्षा के समकक्ष कही जा सकती है । जैनदर्शन और धर्मशास्त्र का अध्ययन भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था । ऋषभ-सर्वार्थसिद्धि, गोम्मतसार जीवकाण्ड, पञ्चाध्यायी, समयसार, लब्धिसार आदि ग्रन्थों का स्वाध्यय भी आरम्भ कर दिया गया । ज्ञानावरणीय गल-गल कर गिरने लगा, आत्मा विगूढ़ प्रतीत होने लगी । जैनन्याय के अध्ययन ने आत्मज्योति को प्रज्वलित कर दिया, जीवन में ज्ञानदान जल उठा और उसके आलोक से हृदय का कोन-कोना आलोकित होने लगा । भीतर-बाहर कहीं अन्धकार का नाम भी नहीं था । ज्ञानदीप की लौ को कुत्ताने में प्रबलशील सभी शक्तियाँ ब्रह्म चुकी थी,

अ० पं० चन्दाबाई-अभिनन्दन-ग्रन्थ

अतः मार्ग के कांटे पुण्य बन गये थे । वर्षा ऋतु में जैसे जल किमी गड्डे में एकत्रित होता रहता है, उसी प्रकार इनमें मिमिट-सिमिट कर ज्ञानराशि एकत्रित हो रही थी । स्याद्वाद न्याय के अध्ययन ने विविध दर्शनों से भी अभिज्ञ बना दिया था । द्रव्य, गुण, पर्याय और स्वभाव का यथार्थ अनुभव कर लिया था । आपकी अद्भुत प्रतिभा और प्रखर पाण्डित्य के समक्ष बड़े-बड़े विद्वान् भी मूक हो जाते हैं ।

श्री बाबू देवकुमारजी अपनी अपनी अनुभवपूर्व की इस विद्वत्ता से अत्यन्त प्रसन्न थे । उनकी महत्-स्वाकांक्षा अपनी इस क्यू को सर्वश्रेष्ठ विदुषी, समाजसेविका और साहित्यकार बनाने की थी । अपनी उक्त आकांक्षा को नूतिमान होते देखकर उन्हें जो हर्षानुभव हुआ, उसका आस्वादन कोई भुक्त-भोगी ही कर सकेगा । ज्ञानदीप के जलने से जीवन का अन्धकार विलीन हो गया, जिससे चन्दाबाईजी अब माँश्री बनने लगी । सम्यग्दर्शन या आत्मव्ययानि के उत्पन्न होते ही व्रत, उपवास, पूजा-यात्रा, दान आदि सत्कार्यों की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ने लगी । इन्द्रियों की शक्ति को जर्जरित करने के लिए तीस वर्ष की अवस्था से ही एक बार भोजन करना आरम्भ कर दिया । प्रज्वलित ज्ञानदीप की ज्योति जीवन में दिव्य आलोक विकीर्ण कर मार्ग को प्रगल्भ बनाने लगी ।

निरखा इस घरतीतल को—

ज्ञानदीप के प्रज्वलित होते ही इस वसुन्धरा की ओर माँश्री चन्दाबाईजी की दृष्टि गई । सर्वत्र दुःख और दैन्य देखकर उनकी अन्तरात्मा तिलमिलाने लगी । उन्होंने देखा कि नारी मयन दुःखों को अपने में समेटे सिराकियाँ भर रही है । उसे कोई पूछनेवाला नहीं, वह पैर की जूती ममझी जानी है, बामना-भूति का साधन मानकर उसके साथ नाना तरह के पाशविक आत्याचार किये जा रहे हैं । क्या नारी इसी प्रकार नारकीय यातनाएं भोगनी रहेगी ? विचारों की अग्नय गहराई में प्रवेश कर उन्होंने निश्चय किया कि सेवा के क्षेत्र में पदार्पण कर मैं अवश्य ही नारी-जाति को मानवता प्रदान करूँगी । इसी उद्देश्य को लेकर आपने प्रेरणा करके सन् १९०७ में आरा में ही श्री बाबू देवकुमारजी से एक कन्यापाठशाला की स्थापना करायी और स्वयं उसकी देख-रेख करने लगी । बहुत दिनों तक दोपहर में स्वयं एकाध घण्टे अध्यापन-कार्य भी करती रही । आप मुहल्ले की प्रौढ अवस्थावाली बहनों को श्री शान्तिनाथ मन्दिर पर बुलाकर स्वाध्याय करानी, नियम देनी तथा आधिका के कर्त्तव्य-भाग का परिज्ञान कराती । आपका यह सेवाव्रत तब तक चलता रहा, जब तक आरा नगर की समस्त बहनें साक्षरा और धर्मशास्त्राभिज्ञ न बन गईं ।

सोक-सेवा का अभ्यास पहले अपने नगर से ही किया । आपने वेदना-मत्त नारी-जगत् के अज्ञान को दूर करने का निश्चय किया और ज्ञान का अलख जगने के लिए सेवा के विभिन्न मार्गों को अपनाया । अनेक पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठाओं में शामिल होकर महिलाओं को संगठित किया । अब आपका कार्यक्षेत्र आरा नगर और विहार प्रान्त ही नहीं था, किन्तु समस्त आर्यावर्त था । आपने केवल जैनधर्मानुयायी शोकार्ण महिलाओं के ही आपू नहीं पोषे, किन्तु बिना किसी भेद-भाव के समस्त नारियों के आपू पोषे, उन्हें मानवता दी ।

अ० भा० दि० जैन महिला-गरिष्ठ की स्थापना कर उनके सगठन को सुदृढ़ बनाया । अनेक विषया बहनों को जिनका आश्रय-नीड़ नष्ट हो चुका था, आजीविका में लगाया । अपाग, दुखी, रोमी

मानवों की तन-मन-बन से सेवा की। आपका द्वार सबके लिए सर्वदा खुला था, कोई भी दुखी अपनी आवश्यकतानुसार आपसे हर वस्तु पा सकता था।

इस बीसवीं शताब्दी का वह दशक, जिसमें देश ने एक जोर की झंगड़ाई की और विदेशीय शासन-सत्ता की कड़ियाँ तडातड़ टूट रही थीं, माँथी की लोकसेवा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यो तो इस दशक में सभी बुद्धिजीवी भारत माँ की बन्धन-मुक्त करने की चेष्टा कर रहे थे सभी का त्याग और बलिदान भारत के स्वातन्त्र्य-प्राप्ति के इतिहास में अपना निजी स्थान रखता है। पर माँथी की मूक-सेवा देश के किसी भी नेता से कम नहीं। यद्यपि आप जेल नहीं गईं, पर आपने कितने भाई-बहनों को स्वातन्त्र्य-प्राप्ति के लिए आग देने की प्रेरणा की है। सन् १९२० से आपने चलाई चलाया आरम्भ किया तथा देश के स्वतन्त्र होने तक अपने इस अनुष्ठान को करती चली आईं। खदूर पहनने का नियम आज तक ज्यों का त्यों चला आ रहा है। खदूर का प्रचार करना, कापिस तथा देश के अन्य आवश्यक कार्यों के लिए चन्दा एकत्रित करना, अहिंसा-सत्य आदि सिद्धान्तों के प्रचार के लिए स्वयं निबन्ध लिखना और उनका वितरण करना, देशभक्ति और देशसेवा की भावना को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जाग्रत करना प्रभुति अपने कार्य माँथी करती रही है। उनका प्रत्येक कार्य सर्व-जनहिताय और सर्वजन-पुलाय होता है। वे अपने किसी भी कार्य द्वारा किसीको भी कष्ट नहीं देना चाहती है।

भारतीय नारी अपनी सस्कृति के आदर्शानुसार पतिव्रत की रक्षा करती हुई अपने जीवन को सुखी और सम्पन्न बना सके, इसके लिए माँथी सतत चेष्टा करती रहती है। आपने अपनी वाणी द्वारा अपने अवसरो पर शिक्षा से दूर रहनेवाली नारी को मावधान किया है। सन् १९२१ में कानपुर में सम्पन्न हुए भा० दि० जैन महिला-गिरिपद् के १० वें अधिवेशन के अध्यक्षपद से भाग्य देते हुए आपने कहा—“अविद्या राक्षसी ने हमारी बहनों को मनुष्यत्व से वंचित कर रखा है। जो हमारी बूढ़ा माताएँ नारी-शिक्षा की अवहेलना करती हैं तथा पढ़-लिखने का कार्य केवल पुरुषों का समझती हैं, वे सच-मुच में अन्धेरे में हैं। दिया भूलो हुई हैं, हमारा विश्वास है कि शिक्षा जितनी पुरुषों को आवश्यक है, नारियों को उमसे कहीं अधिक। नारी सन्तान को सुयोग्य और शिक्षित बनाने का भार माताओं के ऊपर ही है। जब तक माताएँ जानी और आचरणनिष्ठ नहीं, सन्तान कभी भी ज्ञानवान् और सदाचारी नहीं बन सकती है। शिक्षित नारियाँ घर की देखभाल और प्रबन्ध जितने सुन्दर ढंग से कर सकती हैं, अशिक्षिता नहीं। शिक्षा वह जादू है, जो बोझों की समय में मनुष्य को बल देती है, पशु भी शिक्षा पाकर नम्र और सम्यक् बन जाते हैं। अतएव घर की बहू-बेटियों को शिक्षित बनाना पुण्यकृत्य है। समाज का अतीत गौरव शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नारियों में स्वार्थ और कलह की भावना निसर्गत पायी जाती है। एक घर में अनेक पुरुष साथ-साथ रह सकते हैं, पर स्त्रियाँ जहाँ एक से अधिक हुईं वहाँ कलह आरम्भ हो जाता है। विषय और कषाय की प्रवृत्ति, जिसके कारण समस्त मानव-समाज अस्त है, शिक्षा द्वारा ही नियन्त्रित की जा सकती है। सत्यशिक्षा द्वारा ही मानव शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान कर सकता है। विधवा बहनों की समस्या का एकमात्र समाधान शिक्षा ही है। शिक्षिता बनकर ये बहनें आजीविका सम्पन्न करती हुई आत्मोद्धार कर सकती हैं।”

६० पं० चन्दाबाई-प्रभिनन्दन-ग्रन्थ

पूज्या माँश्री नारी-समाज की सेवा केवल बातों से ही नहीं करती, जैसे कि आज कल के नेता केवल भाषण देकर ही अपनी सेवा की इतिश्री समझ बैठते हैं, वैसे वह मात्र भाषण नहीं देती; किन्तु सक्रिय सेवा के क्षेत्र में भाग लेती हैं। समाज को जब जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, उस समय उसी प्रकार की सेवा करती हैं। शिक्षा, साहित्य, समाज और व्यक्ति की विभिन्न दृष्टिकोणों से नाना प्रवृत्तियों द्वारा सेवा करती आ रही हैं।

चल पड़ी आत्मगुण पाने को—

जीवन की दिव्य तपस्या ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। लोक-सेवा का कार्य भी सम्यक् रूप से तभी सम्पन्न हो सकता है, जब आत्मा की अनुपम शक्तियाँ आविर्भूत हो जायें। धर्मप्राण भारतवर्ष में माधना-सम्पन्न व्यक्ति के प्रति ही जनसाधारण की श्रद्धा हो सकती है। यों तो इस देश में सन्यासी और साधुओं की कमी नहीं है, पर ऐसे सन्यासी बहुत ही कम हैं जो जनसाधारण को अपना सकें, उनके सुख-दुख को हलका कर सकें। अतः माँश्री भी आत्मगुणों को आविर्भूत करने के लिए सचेष्ट हो गयी। आगम का निरन्तर छ सात घंटों तक स्वाध्याय करते रहने पर भी आत्मजिज्ञासा शान्त नहीं हो रही थी। कहावत प्रसिद्ध है कि 'गुरु विन ज्ञान न होय' अर्थात् आत्मसाधक गुरु की सत्यगति बिना भेदानुभूति का होना कठिन-सा है। अतएव आप पूज्य श्री१०८ आचार्य शान्तिसागर महाराज के पादमूल में जाकर आत्मगोधन करने लगी।

आत्मगोधन के लिए गुरु की सगति के अतिरिक्त तीर्यार्पण भी एक प्रबल साधन है। तीर्थों के पवित्र-रज-कणों के स्पर्शमात्र से आत्मा के बन्धन टूट जाते हैं, ज्ञान का भाण्डार खुल जाता है और आत्मा विभाव-परिणति का त्याग कर स्वभाव-परिणति को ग्रहण करना है।

माँश्री को भी तीर्थयात्रा से विशेष रुचि है। आपने निर्वाण-भूमियों, तीर्थकरों के जन्म, निष्क्रमण, तप और केवलज्ञान से पवित्र स्थानों की क्षेत्रमंगल मानकर अनेक बार वन्दना की है। इन यात्राओं में आप त्यागी, ब्रवी, मुनिराज, ऐलक, क्षुल्लक, आदिका आदि की मत्स्यगति से भी लाभ उठाती हैं। स्वाध्याय की अनेक शंकाओं का समाधान भी ज्ञानियों के सहयोग से इन यात्राओं में ही कर लेती हैं। सर्वप्रथम आपने सन् १९०८ में श्री बा० देवकुमारजी तथा अन्य परिवार के सदस्यों के साथ दक्षिण भारत के तीर्थों की यात्रा की। इन यात्रा में श्री बा० देवकुमारजी पुरुषो में और माँश्री स्त्रियों में भाषण देती थी; आप लोगों के भाषणों का कवच धीरे-धीरे नर्मितामरजी वर्णी (भट्टारक चाणकीर्ति) करते थे। आप लोगों की प्रेरणा से दक्षिण भारत में अनेक उल्लेख योग्य मास्कृतिक कार्य सम्पन्न हुए। इनमें से अधिकांश कार्य आज भी दूनी प्रगति के साथ सम्पन्न हो रहे हैं। श्रीजैन-सिद्धान्त-भवन आरा के स्थापन की प्रेरणा बाबू देवकुमारजी को दक्षिण भारत में ही प्राप्त हुई थी।

श्री बा० देवकुमारजी माँश्री के भाषण को छिपकर सुनते थे, क्योंकि अपनी अनुजबधू के भाषण को पर्दा-प्रया की कट्टरता के कारण सामने बैठकर नहीं सुन सकते थे। इस यात्रा में श्रवण-बेलगोला, मूडविद्री, मँसूर, बैंगलूर, कार्कल आदि विभिन्न स्थानों के मन्दिरों और मूर्तियों के दर्शन कर कर्मों की निर्जरा के साथ अपने अनुभव को बढ़ाया।

इस यात्रा से वापस लौटकर गिरनार, सम्भेदशिखर, सोनागिर, पावापुर, राजगृह, पपीरा, चन्देरी, देवगढ़, चम्पापुर, महाबीरजी आदि भारत के समथ जैनतीर्थों की कई बार बंदना की है । इन यात्राओं द्वारा अर्जित लोकानुभव से लोकसेवा के कार्यों में माँश्री को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है ।

विकार सम्यक्दृष्टि को भी चलायमान कर देते हैं; अतएव माँश्री ने विकारों को दूर करने के लिए आचार्य शान्तिमागर महाराज के कठनी, ललितपुर, भयुरा, दिल्ली, उदयपुर, फलटन और प्रताप-गढ़ में सम्पन्न हुए चातुर्मासों के अवसर पर महीनो रहकर आगम के अभ्यास के साथ आत्म-साधना भी की है । इन स्थानों में कायोत्सर्ग की साधना हिमाचल सी झल, देह से विदेह और प्रोज्ज्वल, निराकुल, अविकल आनन्दानुभूति में संलग्न हो सामायिक करती रही है । गुरु के समक्ष ध्यान का अभ्यास करने के कारण दुर्निवार बदलबेला, दुर्घर्ष शीतकाल, कँपानेवाली वायुएँ, प्रचण्ड भीष्म एव वर्षाबन्दी आपके आत्मध्यान में बाधक नहीं बनती; प्रत्युत साधक बनती है । जब आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो गया तब मन् १९३४ में आचार्यश्री से उदयपुर (आडग्राम) में कार्तिक सुदी पूर्णिमा को प्रातःकाल ९ बजे सातवीं प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर लिए । यो तो माँश्री श्रावक के दैनिक वट्कमों का पालन मन् १९०६ से ही करती आ रही थी तथा अन्य आवश्यक व्रत-नियमों का भी पालन करती थी, परन्तु अब व्रतों को दृढ़ करने के लिए आचार्यश्री के समस्त नियम ग्रहण कर लिया ।

माँश्री की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर विशुद्ध होती जा रही है । वे ढूँढ-ढूँढ कर क्रोध, मानादि शत्रुओं का परित्याग कर समतापूर्वक विनश्वर संसार की वास्तविकता को हृदयङ्गम कर रही हैं । आपकी प्रत्येक क्रिया एक सच्चे आत्मशोधक के रूप में होती है । सातवीं प्रतिमा के व्रत होते हुए भी आपकी साधना आधिका से किमी भी तरह कम नहीं है । आरम्भ, परिग्रह का त्याग करके भी सेवा के क्षेत्र में आगे दिखलायी पड़ती है । आज हमारे देश को ऐसे ही सन्तों की आवश्यकता है जो मगार—शरीर-भोग से निविर्ण होकर जनता के दुःख-दर्द को कम कर सकें । जो अहंकार और ममकार में अलग हटकर विश्व के समस्त प्राणियों की बिना किसी प्रलोभन के सेवा कर सकें, ऐसे ही महात्मा देश को हर क्षेत्र में उन्नतिशील बना सकने हैं । महात्मा गान्धी ऐसे ही सन्त पुरुष थे, जो स्वयं शुद्ध होकर विश्व को शुद्ध करना चाहते थे । हमारी माँश्री भी इसी प्रकार की साध्वी हैं जो समस्त विश्व को सुखी बनाने में सलग्न हैं । कन्या, तपणी और वृद्धाओं को अपनी पुत्री समझती हैं, उनके अपार वामन्य का आश्रय भाण्डार सबके लिए समान रूप से खुला है । आज ६४ वर्ष की अवस्था में भी माँश्री के मुख-मण्डल पर अक्षय्य का वह दिव्यतेज विद्यमान है, जो मानवमात्र को पूत और प्रभावित किये बिना नहीं रह सकता । अनेक दृष्टिकोण उनकी पावन चरण रज को अपने मस्तक पर आरोहण किये बिना नहीं रह सकते ।

निर्माण किये जिनमन्दिर—

लोकसेवा में प्रवृत्त हो जाने पर भी माँश्री ने अनुभव किया कि इस पञ्चमकाल में समीचीन निष्काम जिनभक्ति से बढ़कर अन्य पुण्यबन्ध का कारण नहीं है । धर्म की स्थिति जिनमन्दिरों पर ही अवलम्बित है । अहंन्तों की प्रतिकृति बीतराग प्रशान्तमुद्रा ही आत्मविशुद्धि का एकमात्र साधन है । अतएव जिस स्थान पर आवश्यकता हो जिनालय का निर्माण करना चाहिए । यद्यपि श्री जैन-बाला-

४० वं० चम्पाबाई-जिनमन्दिर-कथा

विश्राम के विद्यालय-भवन के ऊपर एक भव्य जिनालय आपकी प्रेरणा से आपकी ननद श्रीमती नेमि-सुन्दरजी ने स्थापित किया था, तो भी आपके हृदय में जिनमन्दिर-निर्माण की पावन-भावना अर्हनिष्ठ प्रादुर्भूत होती रही। एक दिन आपने निश्चय किया कि राजगृह के द्वितीय पहाड़ रत्नगिरि पर कोई भी दि० जिनालय नहीं है। यात्री पहाड़ पर ऊपर पहुँच कर उस स्थान पर दिगम्बर जैन-मन्दिर न होने से एक बड़ी कमी का अनुभव करते हैं। अतएव इस स्थान पर जिनालय निर्माण करना आवश्यक है। आपके उक्त निश्चय के अनुसार नवाब साहब को एक हजार रुपये नजराना देकर ऊँची जमीन खरीद ली गई और कुछ दिनों के पश्चात् मन्दिर बनने का कार्य प्रारम्भ हो गया। यद्यपि पीछे लोगों के भड़काने से मन्दिर बनवाने के लिए स्वीकृति देने में नवाब साहब ने आनाकानी भी की, जिससे मुकदमा भी लड़ना पड़ा। मुकदमा में हार जाने पर नवाब साहब को जमीन देनी पड़ी और जिनालय का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। लगभग दो-तीन वर्षों में भव्य मन्दिर तैयार हुआ और सन् १९३६ में पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा भी धूमधाम से सम्पन्न कर दी गयी। गाँधी ने इस मन्दिर के पूजन-पाठ के स्थायी प्रबन्ध के लिए कुछ रुपये भ्रमण निकाल दिये हैं, जिनके ब्याज से मन्दिर के पूजन का प्रबन्ध किया जा रहा है।

आरा में ८० गिम्बरबद्ध जिनालयों के होने हुए भी मानस्तम्भ की कमी खटकती थी। आपने विचार किया कि आरा तीर्थभूमि है। नन्दिग्वर द्वीप जिनालय, सम्मेदशिखर जिनालय, सहस्रकूट जिनालय एवं बाहुबली जिनालय ने तो आरा के गौरव में चार-चाँद लगा दिये हैं। यदि यहाँ एक भव्य कलापूर्ण मानस्तम्भ का निर्माण और कर दिया जाय तो आरा निश्चय तीर्थ बन जायगा। श्री सम्मेदाचल की यात्रा के लिए आनेवाले यात्री भाई आरा के दर्शन कर अपना अहोभाग्य मानते हैं। अतएव गाँधी ने सन् १९३९ में मानस्तम्भ की नींव डाली और एक ही वर्ष में रमणीय संगमरमर का भव्य मानस्तम्भ तैयार हो गया। इस मानस्तम्भ में बारह सौम्य मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, जिनके दर्शन मात्र से आत्मा आनन्दविभोर हो जाती है। मैंने अब तक कई मानस्तम्भों के दर्शन किये हैं, जो इस मानस्तम्भ की अपेक्षा विशाल और विराट् हैं, पर इनने सौम्य नहीं। इसकी रमणीयता चित्त को आह्लादित किये बिना नहीं रह सकती।

श्री जैन-बालाविश्राम स्थित बाहुबली स्वामी का मन्दिर भी आपकी प्रेरणा का ही फल है। उत्तर भारत में एकमात्र बाहुबली स्वामी की यह १३ फुट ऊँची प्रतिमा अवध-बेलगोला स्थित गोम्मट स्वामी की स्मृति जाग्रत किये बिना नहीं रह सकती।

बालाविश्राम के सम्मुख बाहरी बगीचे में स्थित श्री शान्तिनाथ जिन-मन्दिर, जो कि सन् १९३४ के भूकंप से जर्जरित हो गया था, का जीर्णोद्धार आपने श्रीमती चम्पामणिदेवी ध० प० स्व० बा० चरणेन्द्रचन्द्रजी की प्रेरणा देकर कराया। उक्त देवीजी एक नवीन जिनमन्दिर बनवाना चाहती थी, पर आपने उन्हें समझाया कि जीर्णोद्धार में भी उतना ही पुण्य है, जितना नवीन मन्दिर बनवाने में। अतएव आपकी सत्प्रेरणा पाकर बीस हजार रुपये लगाकर उक्त चैत्यालय का जीर्णोद्धार कराया गया। साथ ही सहस्रकूट चैत्यालय का भी निर्माण किया। गाँधी ने प्रेरणा करके कितने ही जिनालयों का जीर्णोद्धार कराया है।

आपने पावापुर, गुणावा, कुंडलपुर आदि तीर्थस्थानों में जिनविम्ब भी विराजमान किये हैं। माँची उन्हीं स्थानों पर जिनमन्दिर और जिनमूर्तियों की आवश्यकता बतलाती है, जहाँ जैनधर्मावलम्बियों का निवास हो। उनका विचार मूर्तियों की अपेक्षा मूर्तिपूजकों को उत्तरण करना है। आज पुजारियों का अभाव है, पूजा करने की प्रवृत्ति समाज में नहीं के बराबर है, अतएव पुजारी उत्पन्न होने की आवश्यकता है।

गीत सुनाया इस घरती का—

साहित्य जीवन की आस्था है। साहित्यकार अपनी रचना में विश्व के सुख-दुःख, आशा-निराशा, भय-निर्भयता एवं अश्रु-हास का स्पष्ट स्पन्दन अंकित करता है। वह इन घरती का सन्देश सुनाता है, बिलरी और प्रनाड़ित मानवता को बटोरता है और करता है स्वयम् बनकर इनी घरती पर स्वर्ग की स्थापना। माँची ने भी महिलापयोगी साहित्य का सृजन कर चिर सत्य और चिरसुन्दर की आधारभूमि पर स्थित हो नारी को शिव-हित का सन्देश सुनाया है। आपने नारी के अन्तस्तल की उस बाँग का वादन किया है, जिसका मधुर रव आज भी समस्त विशाखा में कर्णगोचर हो रहा है। सदियों से पदचलित नारी आपके द्वारा रचित साहित्य में जीवनास्थान और कर्तव्य की प्रेरणा पाती है। वह अपने जीवन की यथावस्था से अभिन्न बनकर दायित्व और अधिकार की भावना से परिचित होती है।

माँची कथा-कहानी, निबन्ध और कविताएँ लिखती हैं। जैन कन्याशालाओं में आधिका के आचार-व्यवहार का परिज्ञान करानेवाले साहित्य का प्रायः अभाव था। अतएव आपने इन कमी को दूर करने के लिए कई सुन्दर शिक्षाप्रद पुस्तकें लिखी हैं। उद्देश-रत्नमाला, सोमाग्य-रत्नमाला, निबन्ध-रत्नमाला, आदर्श कहानियाँ, आदर्श-निबन्ध और निबन्धदर्पण प्रभृति आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनका उद्देश्य जीवनोपयोगी लौकिक और धार्मिक विषयों पर प्रकाश डालना है। आपको निबन्ध-विषयक रचनाओं के अध्ययन से महिलाओं के शरीर में अटूट स्वास्थ्य, मुजाओं में विजयिनी शक्ति, हृदय में साहस, और जीवन में तमोमयी साधना के भाव उत्पन्न होते हैं। भारतीय सन्कृति और सम्प्रदाय की गन्ध सर्वत्र मिलेगी।

बहुमुखी प्रतिभा होने के कारण आप लेखिका, संपादिका, कहानीकार और कवियित्री होने के साथ सफ़ल पत्रकार भी हैं। सन् १९२१ से आज तक भा० दि० जैन महिला-परिषद् द्वारा संचालित 'जैन-महिलादर्श' नामक पत्र का सम्पादन बड़ी योग्यता के साथ करती आ रही हैं। इन पत्र की विशेषता यह है कि इसने स्त्रियों द्वारा लिखित रचनाएँ ही स्थान पाती हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में आज अनेक अछूती लेखिकाएँ और साहित्यकार उत्पन्न हो गयी हैं। आपके द्वारा लिखी गयी संपादकीय टिप्पणियाँ, संपादिका की डाक, प्रश्नोत्तर, सहाय्यसाधन और संपादकीय निबन्ध अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं। सामयिक राजनीति, धर्म, समाज से सम्बद्ध विषयों पर लिखी गयी टिप्पणियाँ भारतीय नारी-समाज के लिए पथ-प्रदर्शन का कार्य करती हैं। अभी हाल में प्रकाशित वर्ष ३१ अथवा १ में आपका "भारतीय सन्कृति की यह अवहेलना कैसी?" टिप्पणी नारी के कर्तव्य और दायित्व का परिज्ञान तो कराती ही है, साथ ही भारत-सरकार को, जो कि विदेशी सरकार के अनुकरण पर चल रही है,

कर्तव्य का बोध कराती है। कोई भी राष्ट्र अपनी प्राचीन संस्कृति की भवहेलना कर भागे नहीं बढ़ सकता है। संस्कृति ही जीवन है, यही राष्ट्र की रीढ़ है। अतएव सरकार को नारी के सतीत्व के साथ कन-सौन्दर्य की प्रतियोगिता कर भार्य-संस्कृति को धक्का लगाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार हिन्दू-कोड-बिल, हरिजन मन्दिर-प्रवेश और धार्मिक ट्रस्ट बिल पर ऊहा-मोहात्मक विचार व्यक्त कर जैन-नारी-समाज के समक्ष कर्तव्य मार्ग को निर्धारित किया है। भूँटर को सजाना, हेडिंग देना, विचारों को प्रभावोत्पादक ढंग से रखना आदि बातें 'महिलादर्श' से अवगत की जा सकती है। माँथी इन धरती की बातों को ही जनता के समक्ष रखती है, वे आकाश-पाताल के कुलावे नहीं बाँधती।

पुस्तकें लिखने और पत्र-पत्रादन करने के अलावा जैन एवं जैनतरपत्रों, अभिनन्दन-ग्रन्थों में आने के साहित्यिक, आचारारामक, दार्शनिक और उपदेशात्मक निबन्ध निरन्तर प्रकाशित होते रहते हैं। प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ में "धर्मवैदिका प्राचीन जैन देवियाँ" शीर्षक खोजपूर्ण निबन्ध में शिला-लेखों, ताम्रपत्रों एवं प्राचीन साहित्य के आधार पर धर्म-प्रचार में सहयोग देनेवाली प्राचीन जैन-नारियों का इतिहास आपने बहुत ही सुन्दर ढंग से अंकित किया है। इस निबन्ध के अध्ययन से नारी-समाज की प्राचीन कीर्ति-गताका का पता सहज में लग जाता है। इसी प्रकार वर्णी-अभिनन्दन-ग्रन्थ में प्रकाशित 'जैन पुराणों के स्त्रीपात्र' निबन्ध जैन साहित्य और संस्कृति की दृष्टि में महत्त्वपूर्ण है। इसमें नारी-मानों के व्यक्तित्व की सुन्दर अभिव्यञ्जना की गयी है। अज्ञान और राजस की मुक्त वेदना को इनने मर्मस्पर्शी ढंग से अंकित किया है, जिससे पाषाण हृदय भी कहरा से आर्द्र हुए बिना नहीं रह सकना। ये नारी-पात्र केवल विरह में ही सन्तप्त नहीं हैं, किन्तु आत्म-भावना की आँच में अपने समस्त विकारों को भस्म करने हुए दृष्टिगोचर होते हैं। इन प्रकार माँथी लगभग तीन युगों से इस धरती का मधुर गीत सुना रही हैं। आपकी स्वरचरित्र में मिठास के साथ अोज भी है।

तिमिर मिटाकर ज्योति जलाई—

दासत्व की श्रृंखला में जकड़ी, घूबट में छड़ी, अज्ञान और कुरीतियों ने प्रताड़ित नारी की दशा पर आप निरन्तर विचार करती रहती हैं। आपका विश्वास है कि समस्त सामाजिक रोगों की रामबाण औषधि शिक्षा है। यदि नारी का अज्ञान दूर हो जाय तो निश्चय उसका दुःख दूर हो सकता है, वह स्वतन्त्र आजीविका प्राप्त कर धर्ममाधन करती हुई प्रतिष्ठा लाभ कर सकती है। सोचें हुए आत्मगौरव की शिक्षा द्वारा ही पा सकती है।

जिन विवरा बहनों की आज समाज में नगण्य स्थिति है, जिनके साथ पशु जैसा व्यवहार किया जाता है, उनकी स्थिति भी शिक्षा के द्वारा ही सुधर सकती है। शिक्षित होकर ही नारियाँ जीवित मानवों की पंक्ति में स्थान पा सकती हैं। अतएव ऐसे विद्यामन्दिर स्थान-स्थान पर स्थापित होने चाहिए, जिनमें विवरा बहनों के साथ कुंवारी कन्याएँ भी शिक्षा पा सकें।

आने उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए माँथी ने प्रेरणा करके अनेक कन्याशालाएँ स्थापित करायी हैं। आपके करकमलों द्वारा इन्हीं की कन्यागमनैश्वरी पाठशाला, अजमेर की कन्यापाठशाला

तथा रोहतक के आधिकांशम का उद्घाटन हुआ है। माँची नारियों को उच्चकोटि की सांस्कृतिक शिक्षा देने के लिए एक सर्वांगपूर्ण शिक्षामन्दिर सन् १९१० से ही खोलना चाहती थीं। आपकी इस विचार-धारा के स्निग्ध-सीकर आपके कुटुम्बियों और हितैषियों पर भी पड़े, पर कुछ निर्णय न हो सका।

सन् १९२१ में आप अपने परिवार के साथ श्री सम्मेलनशिक्षक की यात्रा के लिए गईं। समग्र पहाड़ की बदना करने के उपरान्त श्रीपाद्वैप्रभु की टोंक पर आकर माँची ने सब लोगों से नियम लेने को कहा। आदेशानुसार श्री बा० निर्मलकुमारजी, श्री बा० चक्रेश्वरकुमारजी ने भगवान् के समक्ष नियम लिये तथा श्री बाबू निर्मलकुमारजी ने कहा—“बहूबी (चाबीजी), आप भी यह नियम ले लीजिए कि एक वर्ष में महिलाश्रम की स्थापना कर दी जायगी”। नियम ग्रहण कर आप सौट आई और इसी वर्ष नगर से दो मील की दूरी पर धनुपुरा गाँव के अपने ही बगीचे में अपने परिवार के सहयोग से श्री जैन-बाला-विश्राम (जैन-महिला-विद्यापीठ) की स्थापना की। आपकी प्रेरणा से आपकी ननद श्रीमती नैमिमुन्दर बीबी ने लगभग बीस हजार रुपये लगाकर विद्यालय-भवन और उसीके ऊपर लगभग दस हजार रुपये लगाकर चैत्यालय का निर्माण कराया।

इस संस्था में उच्चकोटि के लौकिक शिक्षण के साथ धार्मिक शिक्षण भी दिया जाता है। माँची का विश्वास है कि जो शिक्षा आत्मज्ञान से रहित है, वह जीवन के लिए मंगलमय नहीं हो सकती, क्योंकि धन के बिना मनुष्य ऊँचा उठ सकता है, विद्या के बिना बड़ा बन सकता है, पर आत्म-बल के बिना सर्वथा हीन और पग है। आत्मबोध-रहित शिक्षा पाखण्ड है। अतएव धार्मिक शिक्षा अत्यन्त छात्रा को लेना अनिवार्य है। यह संस्था अस्तत् से सत् की ओर, तिमिर से ज्योति की ओर, और मृत्यु से अमरत्व की ओर महिला समाज को ले जा रही है। इसमें पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्णाटक, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, काठियावाड़ आदि स्थानों की विद्यार्थी, कुमारी कन्याएँ एवं उपेक्षित या परित्यक्त अथवा विद्याभ्यसनी सधवारें शिक्षालाभ ले रही हैं। यह संस्था ३१ वर्षों से नारी-जगत् की सेवा कर रही है।

धारा-पटना रोड पर नहर के पुल से कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर धर्मकुज नामक स्थान में यह विश्रामन्दिर स्थित है। यहाँ पहुँचते ही बलवसना, हंसबाहिनी और वीणाबाहिनी सरस्वती आगन्तुकों का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत रहती हैं। छात्रावास और विद्यालय-भवन की विशेषता ईंट-चूने से बनी भव्य इमारत में नहीं है, किन्तु रक्त-मास से निर्मित साष्ठी माँची के व्यक्तित्व के आलोक से आलोकित होनेवाली प्रगणित बालाओं के उत्थान में है। माँची ने इस संस्था में अपना तन, मन, धन, सब-कुछ लगा दिया है। माँची के टुकड़ों में आपके त्याग का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में यह संस्था जैन-समाज की महिला-शिक्षा-संस्थाओं में अद्वितीय है। इसमें न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न और शास्त्री तक की शिक्षा दी जाती है। छात्राएँ प्राइवेट मैट्रिक की परीक्षा भी देती हैं। मिडिल तक नियमतः शिक्षा दी जाती है। संस्था का अन्तरंग और बहिरंग सारा प्रबन्ध माँची के ऊपर ही है। यों आपकी अनुजा श्रीमती पं० ब्रजबालादेवीजी भी संस्था के कार्यों में सहायता पहुँचाती हैं, पर समस्त दायित्व आपके ऊपर ही है।

माँथी ने अपने दृढ़ अव्यवसाय द्वारा जैन महिला-समाज के तिमिर को दूर कर ज्ञान-ज्योति प्रज्वलित की है। आज भी अनेक बालाएँ अपनी जिज्ञासा को सन्तुष्ट कर विवेकिनी, सदा-चारिणी और सम्यक्त्ववती बन रही हैं।

अक्षुण्ण रहे संस्कृति हमारी—

जैन-संस्कृति अक्षुण्ण रहे—इस बीसवीं सदी का भौतिक बातावरण उस पर अपना प्रभाव न डाल सके, इसके लिए माँथी सतत चेष्टा करती रहती है। समाज में जब विधवा-विवाह के प्रश्न को लेकर एक हल-चल मची थी, स्थितिपालक और सुधारक पार्टियाँ जोर पकड़ रही थी; उस समय माँथी ने पुरातन संस्कृति की महत्ता बतलाते हुए वक्तव्य प्रकाशित किया था। आपने बतलाया था कि पातिव्रत ही नारी के लिए अमूल्य निधि है, इसे छोड़कर भारतीय नारी जीवित नहीं रह सकती। इन्द्रियजन्य सुख कभी भी तृप्ति का साधक नहीं बन सकता है। जो समाज में विधवा-विवाह का प्रचार करना चाहते हैं, वे धर्म और समाज के शत्रु हैं, जैन-संस्कृति से अपरिचित हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य की महत्ता मालूम नहीं। सुधारकों को समाज-सुधार करना है तो उन्हें ऐसी क्रान्ति करनी चाहिए, जिससे विधवाएँ उत्पन्न ही न हों। बालविवाह, बृद्धविवाह, जो कि विधवाओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, तुरन्त बन्द होने चाहिए। शिंसा, जो कि नर और नारी दोनों के लिए ही विकास का साधन है, मिमनी चाहिए। सुधारक रोग का इलाज नहीं करना जानते हैं, वे रोगी को विष देकर मार डालना चाहते हैं। अतएव समाज को सावधान हो जाना चाहिए। बहनों से हमारा यह अनुरोध है कि वे इस अवसर पर दृढ़ रहें, सत्कारिक प्रलोभनों में पड़कर अपने धर्म को न भूलें। यह शरीर तो अनेक बार प्राप्त हुआ है, पर धर्म का मिलना कठिन है। अतएव धर्म और संस्कृति के महत्त्व को समझकर सुधारकों के चक्कर में न पड़ें।

माँथी के उक्त वक्तव्य ने जैन समाज को एक बल प्रदान किया। सुधारकों को अपनी गलती समझ में आ गई और उक्त आन्दोलन रुक गया। समाज की एक बड़े सफ़ट में रक्षा हो गई।

अमी हरिजन मन्दिर प्रवेश विन को लेकर समाज में एक हल-चल मची। श्री १०८ आचार्य श्री शान्तिसागर जी महाराज ने बम्बई धारा-सभा में उपस्थित उक्त विस के रद्द हो जाने तक अन्नाहार का त्याग कर दिया। पूज्य आचार्य महाराजकी विद्युवी शिष्या उक्त माँथी ने जैन संस्कृति पर अचानक आये हुए इस धर्मसफ़ट को दूर करने के लिए खूब दौड़-धूप की। आपने अपने कई सम्पादकीय वक्तव्यों द्वारा जैन महिलादलों में उक्त विस को रद्द करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा संगठित होकर जैन-समाज को सामूहिक प्रयत्न करने के लिए सलकारा। आप इसी उद्देश्य को लेकर कई बार स्वयं दिल्ली गईं और वहाँ राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद तथा प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू से भेंट की और उक्त विस के सम्बन्ध में अवार्थ निर्णय करने के अधिकार की माँग की। आपने दृढ़तापूर्वक निर्भय हो कहा कि जैनधर्म स्वतन्त्र धर्म है, यह वस्तु-स्वभाव का विवेचन करता है। इसके प्रवर्तक कोई देव नहीं है, यह अनादिकालीन है। सर्वदा समय-समय पर तीर्थंकरों का जन्म होता रहता है। ये तीर्थंकर अपनी साधना द्वारा स्वयं बृद्ध, बृद्ध और हितोपदेशी बनकर पञ्चअष्ट

जनता को स्वभाव का उपदेश देते हैं। हिन्दूधर्म के अन्तर्गत जैनधर्म को कभी नहीं माना जा सकता है। यह सर्वथा स्वतन्त्र है, अतएव हिन्दुओं के लिए बने कानून जैनों पर लागू नहीं होने चाहिए।

हरिजन जैनमन्दिरों को पूज्य नहीं मानते, आज तक कभी भी उन्होंने जैन-मन्दिरों में जाकर दर्शन, पूजन नहीं किये हैं और न उनके आराध्यों की मूर्तियाँ जैनमन्दिरों में हैं। अतएव हरिजन मन्दिर-प्रवेश बिल जैनों पर लागू नहीं होना चाहिए।

माथी की उक्त बातों का राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री पर गहरा प्रभाव पड़ा; फलस्वरूप हरिजन मन्दिर-प्रवेश बिल से जैनमन्दिर वृक्ष कर दिये गये। इस प्रकार जैन-संस्कृति को प्रशुण्ण बनाये रखने के लिए आप सर्वदा प्रयत्नशील रहती हैं। मुनिधर्म की इतनी श्रद्धालु हैं कि प्रतिवर्ष महीना-दो महीना मुनियों को अवश्य आहार दान देती हैं। चातुर्मास प्रायः मुनिों के निकट व्यतीत करती हैं। दि० जैन-संस्कृति के विश्व कही से भी जब आवाज सुनाई पड़ती है, उस समय आप उसका प्रबल विरोध करने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। स्थानकवासी और तारणपत्नियों ने मूर्तिपूजा के विरोध में जब ट्रैक्ट छपाये थे, तब आपने सयुक्तिक उनका मुँह तोड़ उत्तर दिया था। भ्राम्य विश्व जो भी लिखता है, आप उसका उत्तर देती हैं। भ्राम्यमानुकूल जैन-संस्कृति के संरक्षण में आप सदा तत्पर रहती हैं। कल्याणकारी दि० जैनधर्म का प्रचार अधिक हो सके, इसके लिए आप सदा चेष्टा करती रहती हैं।

१९४८ में सर्वलाइट में एक समाचार छपा था कि जार्ज बर्नार्ड शा 'जैन मत का उत्थान' नामक पुस्तक लिख रहे हैं, इस कार्य में योगदान देने के लिए उन्होंने महात्मा गान्धी के पुत्र देवदास गान्धी को बुलाया है तो आपने विचार किया कि इस कार्य में सहयोग देने के लिए किसी अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता जैन विद्वान् को अवश्य भोजना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने तत्काल जैन समाज के श्रीमानों और श्रीमानों के पास पत्र लिखे। आपने निकटवर्ती व्यक्तियों से कहा कि जैन समाज से सहयोग न भी मिले तो भी मेरे अपने पास से सर्व वेकर किसी अच्छे धर्मशास्त्रज्ञ विद्वान् को भेजूँगी, जो जैनधर्म की अच्छी जानकारी डा० शा को करा सके।

माथी जैनधर्म और जैन-संस्कृति की प्रशुण्णता के साथ उसके प्रचार और प्रसार की भी सतत चेष्टा करती रहती हैं। आपके द्वारा प्रोत्साहन और प्रेरणा पाने के कारण ही आपकी दोनों बहनें श्रीमती केसरदेवीजी और श्रीमती राजवासादेवीजी ने विविध जैनधर्म धारण कर लिया है। आप दोनों भी जैनधर्म की सच्ची अनुयायिनी, धर्मात्मा और धार्यविज्ञासु हैं। गृहस्थ के दैनिक धर्म-कर्मों को सम्पन्न किए बिना आप दोनों जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। दोनों ही नियमों का पालन कर रही हैं। परिवार के अतिरिक्त अन्य अनेक व्यक्तियों को भी जैनधर्म पालने की प्रेरणा आपसे प्राप्त हुई है। अनेक जैन्य परिवार जैनधर्मानुयायी बन गये हैं तथा जैनमन्दिर और जिनविम्बोंका निर्माण भी किया है।

नीलकण्ठ हो मेरा—

पूज्या माथी की भावना सदा यह रहती है कि विश्व का सब दुःख चाहे मुझे प्राप्त हो जाय, पर विश्व सुखी रहे। जगत् के सभी जीव-जन्तु आनन्दित रहें, कोई किसी को कष्ट न दे; और,

अ० पं० बम्बाबाई अभिनवमन्त्र

पाप, अभिमान संसार से दूर हट जायें। आपकी भावना महाभारत में प्रतिपादित राजा रन्तिदेव की भावना से बहुत कुछ असो में मिलती-जुलती है। कहा जाता है कि राजा रन्तिदेव बड़ा ही दानी, परोपकारी और समाजसेवी था। राजा ने अपनी सारी सम्पत्ति दान में लगा दी थी, जिससे वह स्वयं दरिद्र बन गया था। शारीरिक श्रम करके राजा अपनी आजीविका करता था। एक समय राजा के देश में दुष्काल पड़ा, परन्तु राजा ने अपनी सेवा, त्याग और बलिदान के द्वारा प्रजा की इतनी सेवा की, जिससे प्रजा को दुष्काल का तनिक भी कष्ट नहीं हुआ।

राजा रन्तिदेव के त्याग और बलिदान की चर्चा सर्वत्र फैल गई। विष्णुभगवान् के दरबार में भी यह चर्चा पहुँची। विष्णुभगवान् भक्त की परीक्षा लेने के लिए आये। राजा कई दिनों का भूखा था और आज किसी प्रकार आधा सेर सत्तू पा सका था, राजा ने इस सत्तू को तीन भागों में बाँट दिया, एक भाग स्वयं अपने लिए, दूसरा रानी के लिए और तीसरा पुत्र के लिए रखा। इतने में भिक्षु का रूप धारण कर भगवान्, रन्तिदेव के द्वार पर आये और आर्तस्वर में कहने लगे—बच्चा ! आठ दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला है, भोजन दो। राजा ने अपना हिस्सा भिक्षु को दे दिया। अतृप्त भिक्षु बोला—“राजन् ! जिन प्रकार शीष्मन् में तपी हुई भूमि में थोड़ा-सा पानी पड़ जाने से और अधिक गर्मी उठती है अथवा तीव्र प्यास लगने पर थोड़ा जल पी लेने से, प्यास और बढ़ जाती है, उसी प्रकार इस भक्त के खाने से मेरी क्षुधा और बढ़ गई है, मेरी वेदना अधिक बढ़ती जा रही है, जिससे मेरे प्राण निकलनेवाले हैं।”

भिक्षु के इन वचनों को सुनकर राजा ने रानीवाला हिस्सा भी दे दिया। इतने पर भी भिक्षु तृप्त नहीं हुआ; भनः पुत्रवाला हिस्सा भी दे देना पड़ा। इस आहार को पाकर विष्णुभगवान् बहुत प्रसन्न हुए और राजा रन्तिदेव को दर्शन देकर कहने लगे—वन्म ! मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बड़े भारी परोपकारी हो, वरदान माग लो।

राजा नम्रीभूत होकर बोला—

न कामयऽहं गतिमीश्वरात्पराम् अप्टधियुक्ताम् अपुनर्भवा वा ।

अर्थात् प्रपञ्चलिलदेहभाजाम् आतिस्थिता येन भवन्त्वदुःखा ॥

अर्थात्—मैं वैकुण्ठवास नहीं चाहता, स्वर्ग-भोग नहीं चाहता; किन्तु विषय के समस्त दुःखी प्राणियों का दुःख मुझे प्राप्त हो जाय, जिससे सभी दुःखी जीव सुखी हो जायें।

इस उदाहरण में चाहे सार हो या नहीं, पर इतना सत्य है कि माँश्री की भावना उपर्युक्त राजा रन्तिदेव की ही है। वे दुःखी अबलाओं के दुःख का स्वयं पान कर उन्हें सुखी बनाना चाहती हैं। वे स्वयं विषय के दुःख का विषपान कर संसार को अमर बना देना चाहती हैं। उनकी भावना निम्न है—

नील कण्ठ हो मेरा !

तिमिर मिटे, हो मधुर खेरा !

किरणों के उज्ज्वल प्रकाश से—

धर-धर नव-जीवन बरसे,
 युग-युगान्त तक धरती पर हो—
 सद्भावों का सुखद बसेरा !
 तिमिर मिटे, हो मधुर सवेरा !
 भगे कलुष धनज्ञान-गहन बिर,
 नारी की चेतना जगे फिर,
 जन-जन का मन-हृदय बने रे,
 त्याग-तपस्या-व्रत का डेरा !
 तिमिर मिटे, हो मधुर सवेरा !
 सुखी रहें सब तृण-तृण, कण-कण,
 सुखी रहें, चेतन निश्चेतन,
 जग के दुख का 'गरल' पान कर
 अविकल 'नीलकण्ठ' हो मेरा !
 तिमिर मिटे, हो मधुर सवेरा !

—नेमिचन्द्र शास्त्री

चन्द्राट्ठगं

(चन्द्राष्टकम्)

तबोपुष्पं, बबधे निहुं, साहं सद्धा बभाबई ।
 क्षमासारं पराबज्जं बन्हे 'बन्धे' क्षिमावरं ॥
 (तप पूतां, बते निष्ठां, साध्वी श्रद्धा-दयावतीम् ।
 क्षमासारा, परार्थशां, बन्दे 'बन्धा' श्रीमातरम् ॥)

अर्थात्—तपस्या से पवित्र, व्रत-साधना में संलग्न, साध्वी, श्रद्धामयी, दयावती, क्षमासारा
 और परहिते रत 'चन्दाबाई' माँकी को प्रणाम करता हूँ ।

बीर धम्मसमासत्तं धम्माचरणतत्परं ।
 धम्मपिप्पलं धम्मयई, बन्हे 'बन्धे' क्षिमावरं ॥
 (बीरधर्मसमानक्ता, धर्माचरणतत्पराम् ।
 धर्मप्रिया, धर्ममयी, बन्दे 'बन्धा' श्रीमातरम् ॥)

अर्थात्—'बीर' धर्म की उपासना में संलग्न, धर्माचरण में तत्पर, धर्मप्रिया और धर्ममयी
 'चन्दाबाई' माँकी को प्रणाम करता हूँ ।

बजाबईत्तुं दिव्यात्तुं रत्तमुष्पं सईपात्तं ।
 भान्तारं झालोममई बन्हे 'बन्धे' क्षिमावरं ॥
 (प्रजावतीमु दिव्यामु रत्नभूतां सतीगतिम् ।
 भ्रान्तानामालोकमयी बन्दे 'बन्धा' श्रीमातरम् ॥)

अर्थात्—दिव्य महिलाओं में रत्नस्वरूपा, सतीशिरोमणि, भूनी-भटकी नारियों के लिए ज्योति-
 स्वरूपा 'चन्दाबाई' माँकी को प्रणाम करता हूँ ।

बालबेहुव्व बद्धाम्भम्माले 'बीर' साहूषं ।
 साहेज्जई चिरं गितं बन्हे 'बन्धे' क्षिमावरं ॥
 (बालवैधव्यदग्धान्तर्मानसे बीरसाधना—
 साधयन्तीं चिरान्तिव्यं बन्दे 'बन्धा' श्रीमातरम् ॥)

अर्थात्—बालवैभव-संदग्ध मन को 'वीर' की साधना में प्रवृत्त कर निरन्तर आध्यात्मिक और आत्यन्तिक उत्थान की ओर जानेवाली 'चन्द्रावर्ण' माँश्री को प्रणाम करता हूँ ।

समधोपासिणं अतं दिक्पिच्छं ब्रह्मचारिणं ।
 धोषाद्यभेहि विस्मयं बन्धे जेनं सिमावरम् ॥
 (धमधोपासिकां अक्तां, दीक्षितां ब्रह्मचारिणीम् ।
 जंनागमेषु निष्णाता बन्दे जंनां श्रीमातरम् ॥)

अर्थात्—धमधोपासिका, अक्ता, दीक्षिता, ब्रह्मचारिणी एवं जैन आगमों में निष्णात जैन माँश्री को प्रणाम करता हूँ ।

पद्यालिनीय सिक्ताए, साहित्यस्य विहाइणी ।
 पबोहिनीय नार्हणं माया जिबु जो चिरं ॥
 (प्रचारिणी च शिखायाः, साहित्यस्य विधायिनी ।
 प्रबोधिनी च नारीणां माता जीवतु नश्चिरम् ॥)

अर्थात्—शिक्षा को प्रचारित करनेवाली, साहित्य की रचयित्री तथा नारी-जगत् को प्रबुद्ध करनेवाली हमलोगों की माँश्री दीर्घायु हों ।

देसधम्मसमाजार्णं सेहध्मा उपगालिणी ।
 सम्पादिध्मा लेखिध्मा माया जिबु जो चिरं ॥
 (देश-धर्म-समाजानां सेविका उपकारिणी ।
 सम्पादिका लेखिका च माता जीवतु नश्चिरम् ॥)

अर्थात्—देश, धर्म और समाज की सेविका, प्रत्येक उपकारिणी, सम्पादिका तथा लेखिका हमलोगों की माँश्री दीर्घायु हों ।

धम्मउज्जे धनुउरे धाराक्खे नयरोहमे ।
 भणे निहाइ जेणेशं, विहाइ जिणवन्धनं ॥
 हिम्रात्वं जेनबालानं विज्जापीठस्य जम्ममा ।
 नाइयो कलुषादीना माया जिबु जो चिरं ॥
 (वर्मकुञ्जे धनुपुरे धाराक्खे नगरोत्तमे ।
 निधाय हृदि जनेश विधाय जिनवन्दनम् ॥
 हितार्थं जेनबालानां विद्यापीठस्य जन्मदा ।
 आतीयकलुषादीना माता जीवतु नश्चिरम् ॥)

अ० पं० आम्बाबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

अर्थात्—भारा साहर के धनुपुरा महल्ले के धर्मकुंज में—भगवान् “जिन” को हृदय में संस्थापित कर, जैनबालाओं के हित के लिए, जैनबाला-विद्यापीठ की स्थापना कर जातीय करुणा की साक्षात् कान्तिमयी मूर्ति बनी हुई हमलोगों की माँश्री दीर्घायु हों ।

अहंन्यापञ्चापस्त सद्बालुस्त पुडस्तनो ।

सद्बाह हि तेष् एतो सद्दे ! सद्बाभिनन्दनम् ।”

(अकिञ्चनापञ्चानस्य अद्बालोः सन्ततेर्मम ।

अद्बया हि गृहार्णतत् अद्दे ! अद्बाभिनन्दनम् ॥)

अर्थात्—हे अद्दे ! अकिञ्चन और अद्बोध परन्तु अद्बालु मुझ संतान के इस अद्बाभिनन्दन को अद्बा से स्वीकार करो ।

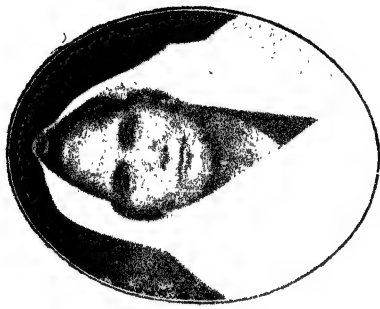
—श्री रञ्जन सूरिदेव, साहित्याचार्य, साहित्यरत्न

ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਭੁਭਾਰ
(ਪੁਰਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭੁਭਾਰ)

ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਭੁਭਾਰ
(ਪੁਰਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭੁਭਾਰ)

माँ चन्दाबाई

नारी की गरिमा का पूर्ण विकास माता के रूप में होता है। मातृत्व में सभी कोमल और सुकुमार भावों का समावेश है। कोमल और मधुर भावों से समाविष्ट मातृत्व का यह गौरवमय रूप-सार्वभौमिक और सार्वदेशिक है। यह चिरन्तन है, अविनाशी है। सभी सम्यं जातियों और सभी धर्मा-वलवियों ने मातृत्व के इस कोमल और मधुर रूप का दर्शन किया है, उस पर अपने को न्योछावर किया है।

हमारी संस्कृति मातृत्व में मानव हृदय की सर्वोच्च गरिमा का दर्शन करती है। माँ अनेक रूपों में अपनी सतान के प्रति ममता प्रदर्शित करती है, उसका कल्याण-साधन करती है। वह जग-ज्वननी के रूप में सृष्टि करती है, लक्ष्मी के रूप में वैभव देती है, सरस्वती के रूप में विद्या देती है, शक्ति के रूप में बल और श्रेय का संचार करती है और असुर-नाशिनी के रूप में रक्षा करती है। आज भी हम माँ के इन रूपों को भूल नहीं सके हैं।

संतान को जन्म देनेवाली नारी 'माँ' कहलाती है, सतान का पालन करनेवाली नारी 'माँ' कहलाती है, संतान को विद्या-दान कर सर्वगुण-सम्पन्न करनेवाली नारी 'माँ' कहलाती है और सतान का मंगल-साधन करनेवाली नारी 'माँ' कहलाती है। आज चोर अविद्या और भ्रान्त के युग में सतान को जन्मदात्र देनेवाली माताओं की कमी नहीं है; उनका पालन-पोषण करनेवाली माताओं की भी कमी नहीं है। अपनी संतान का मंगल-साधन करनेवाली माताओं की संख्या भी कम न होगी। किन्तु, दूसरों की कोख से उत्पन्न हुई संतान को विद्या-दान करनेवाली माताएँ कितनी हैं? सबों की संतान को अपना समझकर उनका कल्याण करनेवाली माताएँ कहाँ मिलेंगी?

इन प्रश्नों के उठते ही हमें माँ चन्दाबाई का ध्यान हो आता है। माँ चन्दाबाई का ध्यान आते समय हम यह भूल जाते हैं कि वे स्वर्गीय बाबू देवकुमार जैन की अनुजबधू, बाबू निर्मलकुमार जैन की चाची, अथवा बिहार प्रान्त की आरा नगरी की निवासिनी, या जैन-शाला-विश्राम की संचालिका हैं। हमारे आगे जो बात ज्वलन्त रूप में रहती है, वह यह है कि वे 'माँ' हैं :- वह माँ, जिसमें माँ का स्वार्थ नहीं है, किन्तु ममता है; वह माँ, जिसमें माँ की संकीर्णता नहीं है, किन्तु विशालता है; वह माँ, जिसमें प्राधुनिक युग की माता की अविद्या नहीं है, किन्तु विद्या का पावन प्रकाश है, साधरण की परम पवित्रता है, धर्म के प्रति परम निष्ठा है, कर्तव्य के प्रति सतत जागरूकता है।

अ० ४० चन्दाबाई अस्मिन्मनसम्ब

माँ चन्दाबाई उन नारियों की परम्परा में हैं, जिन्होंने धर्म और कर्तव्य-भावना की अमूर्त-शक्ति के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है। वे भारत की धर्मप्राण, त्यागमूर्ति, मातृत्वस्वरूपिणी नारियों की परम्परा में हैं। मातृत्वमूर्ति चन्दाबाई त्याग की प्रतिमा हैं। उच्च और सम्पन्न कुल में जन्म लेकर भी उन्होंने जिस पावन-यश को अपनाया है, वह सर्वथा हमारी उच्च सस्कृति के अनुकूल है। महाकवि कालिदास के शब्दों में :—

मृणालिकापेलवमेवमादिभिर्वर्तैः स्वयं “कुं म्लयन्त्ये” हनिष्यन् ।

तपः शरीरैः कठिनं स्पर्जित तपस्विनां दूरमधश्चकार सा ॥

माँ चन्दाबाई तपस्विनी हैं : विद्यादात्री तपस्विनी, सेवापरामणा तपस्विनी और कल्याणमूर्ति तपस्विनी ! वे व्रताचारिणी हैं : उन्होंने नारी-समाज-सेवा का व्रत उठाया है, मानव-संतान-सेवा का पावन अनुष्ठान ग्रहण किया है !

आज, जब हमारी नारियों के आगे मातृत्व का प्राचीन आदर्श धूमिल होता जा रहा है, माँ चन्दाबाई नूतन आदर्श उपस्थित कर रही हैं। विलासितापूर्ण समाज को, प्रतिहिंसापूर्ण समाज को, आचरण-हीन समाज को वे एक नया संदेश दे रही हैं : कथन से नहीं, अपने आचरण से, अपने कर्म से !

सम्पन्नता के गृह में तपस्या का दीपक एक अलौकिक ज्योति प्रसारित कर रहा है। इस ज्योति ने ऐश्वर्य का दर्प चूर कर दिया है, लक्ष्मी को नतमस्तक बना दिया है। यह तपस्या साधारण तपस्या नहीं, एक नारी की तपस्या है, एक माँ की तपस्या है। यह एक माँ की साधना है। प्रत्येक नारी को इस तपस्या, इस साधना के दर्शन करने चाहिए; प्रत्येक माता को इस आलोक से अपना अन्तरतम आलोकित करना चाहिए।

माँ चन्दाबाई माँ मात्र हैं : वे जिनियों की माँ हैं, हिन्दुओं की माँ हैं, सबों की माँ हैं। वह उसी माँ का लघुरूप है, जिनके संबन्ध में कहा गया है :

या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ।

—त्रिवेणी प्रसाद, बी० ए०

उन्नत व्यक्तित्व

हिमालय की हिमश्रृंखला गगन स्पर्शी चोटियों का जब-जब स्मरण आता है, हृदय अद्भुत से नगराज के प्रति नत हो उठता है। हिमालय की कक्षा जब भ्रमणित निर्धरों और सरिताओं के रूप में विगलित होती है, हमारे देश की अन्धधारा बंजर भूमि हरित लस्यों की उर्वर जननी बन बैठती है। हिमालय उत्तर बिचा में जाने कितनी दूर अपनी विराटता को लेकर खड़ा है।

..... और जब मैं माँषी से घँट करता हूँ, मुझे लगता है मैं हिमालय से उदान्त व्यक्तित्व के पास ही खड़ा हूँ। मैंने भी ज्ञान की जो जल-राशि बहाई है, उसके स्पर्शमात्र से विभिन्न जनपदों की बालिकाएँ आन्तीय संकीर्णता तथा अज्ञान की बंजर भूमि से उठकर अपने हृदय में सरस ज्ञान की निर्झरिणी बहाती हैं। किन्तु मैंने हिमालय के व्यक्तित्व की उँचाई को चुरा लिया है, वह स्वयं हिमालय हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिमालय को देखकर संभ्रम होता है, हममें भय का संचार होता है, हम लघुता का अनुभव करते हैं, किन्तु मैं का दर्शन ! हमारे हृदय में तरल अद्भुत भर जाता है, हमें अभय बरदान देता है, हमें लघुता से महत्ता की ओर, क्षुब्धता से उदात्तता की ओर ले जाता है।

मैं के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने निष्कंप दीपशिखा की भाँति अपने जीवन को तिल-तिल कर जलाया है—मात्र इसलिए कि संसार को—भारतीय नारी-समाज को—अखंड प्रकाश मिल सके। विजय वन-आन्तर के अन्धकार को चीरते हुए किसी सहीब के स्मारक पर जब एकाकी दीप भुसकराता है तब उससे प्रकाश की जो शुभ्र रश्मियाँ विकीर्ण होती हैं, वैसे ही दीप महोत्सव का दृश्य मैं का चरित्र हमारे सामने रखता है। अन्तर इतना ही है कि मैं स्वयं यहाँ जीवित सहीब हूँ और अपनी ही कामनाओं की समाधि पर वह पवित्रता की दिव्य रश्मियाँ बिखेर रही हैं।

मैं—एक भारतीय नारी जिसे पुण्य समाज अबला की संज्ञा से विभूषित कर अपने को गौरवान्वित समझता है। लेकिन मैंने अपनी सुप्त क्षमताओं को उद्बुद्ध किया। किस कठिन साधना से उन्होंने सामाजिक कुटीरियों का विरोध करते हुए शिक्षा प्राण की, इसकी जब-जब कम्पना करा

हैं—तब-तब यह सोचने लगता हूँ, ज्ञानार्जन के लिये समय और उम्र का कोई प्रतिबन्ध नहीं—आवश्यकता है मात्र लगन की, सच्चे अध्यवसाय की, भ्रजान-निद्रा से जाग्रत होने की । 'उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वराधिबोधत' और जिस साधक की भाँखों के सम्मुख यह उद्-बोधन—आप्य झूलने लगेगा वह निरवय ही साधना के उच्चतम स्तरों तक पहुँचने में समर्थ हो सकेगा, इसमें तनिक सन्देह नहीं । माँ के सामने ऐसी कोई उदात्त प्रेरणा अवश्य रही होगी ।

..... लेकिन देश में तो ऐसी बहुत-सी महिलाएँ हैं, जिन्होंने कालेज की ऊँची-से-ऊँची शिक्षा प्राप्त कर ली है, फिर भी उनके स्मरण से हमारे हृदय में कोई स्पन्दन क्यों नहीं होता ? हम उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव क्यों नहीं करते ? इसके पीछे एक कारण है । माँ ने शिक्षा प्राप्त की, वे स्वयं जगी, केवल इसलिए नहीं, कि जगकर वे अन्यान्य शिक्षित महिलाओं की तरह अपने अधि-क्षित बहनों के ऊपर हँसें, बल्कि इसलिए कि भ्रजान के अन्धकश में लोपी हुई इन बहनों को भी जगा सकें । और माँ के चरित्र का यह सामाजिक पक्ष ही उन्हें अन्यान्य शिक्षित भारतीय महिलाओं से एक पृथक् भूमि पर बिठा देता है । लेकिन नहीं, एक और विशिष्ट अन्तर है—देश की अन्य शिक्षित बहनों का दृष्टिकोण बहुत दूर तक भारतीय परम्परा से विच्छिन्न हो जाता है । दूसरी ओर माँ ने शिक्षा में, साधना में, अपनी भारतीय संस्कृति की मर्यादा और परम्परा को सर्वथा अक्षुण्ण रखा है । यही नहीं, उन्होंने भारत की प्रियमाण नारी सस्कृति को एक नव दीप्ति प्रदान की है । 'जैनबाला विश्राम', उनका जीवन्त कीर्तिस्तम्भ है और अशेष शताब्दियों तक उनका जयगान इस विश्राम को केन्द्र मान कर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक गुंजरित होता रहेगा ।

माँ के त्याग के कारण द्वारा जैसे नगर में ऐसी विद्यालय और विशिष्ट संस्था का निर्माण सम्भव हो सका है । अनेक दीन-दुखियों को और निराश्रित बहनों को उन्होंने आर्थिक साहाय्य देकर इस जीवन में धर्म के सच्चे सदुपयोग का मार्ग प्रदर्शित किया है । भगवान महावीर ने अपरिग्रह का जो ज्वलंत लोक-संग्रही लक्ष्य भारतीय समाज के सम्मुख रखा था, माँ उसी लक्ष्य की प्राप्ति में सदा संलग्न रहती हैं ।

सत्य और अहिंसा के द्वारा वह जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं से मुक्ति पा लेती हैं । सत्यवादी अहिंसक के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है—बहुमुखी वितर्यव्यवस्था—आचरण की, व्यवहार की, भाषण की । गाँधी जी कितना कम बोलते थे । माँ के भाषणों की संक्षिप्तता उनकी अपनी विशेषता है । वे जो कुछ बोलती हैं, उसमें सत्य की तीक्ष्ण धार रहती है और वह उनके हृदय की गहराइयों से निकलता है । अपने प्रवचनों में वे अपनी पांडित्य का प्रदर्शन भी नहीं करती । हृदय की अभिव्यक्ति चुने हुए साधारण शब्दों के माध्यम से वे कर देती हैं—न किसी प्रकार के अलंकरण का मोह उनमें है और न किसी प्रकार से बातों को लपेटने का बाह्याभूषण ।

माँ की अहिंसा कायरताओं की अहिंसा नहीं है उनमें भोजपुर का वीररथ भी प्रचुर मात्रा में है । पिछले बंगालीस के आन्दोलन में जब गोरो का दमन-वक नाथ को, अपनी शक्ति से अपरि-

भित निरीह जनता को रौंदता हुआ घारा नगर की ओर बसा था रहा था तब माँ ने जिस बँध के साथ आश्रय की बालिकाओं को नगर-स्थित एक सुरक्षित जवन में पहुँचा दिया; वह उनके मानसिक शीर्ष का परिचायक है।

आज के शिक्षित संसार में ज्ञान तथा आचरण के बीच गहरी खाई खुदी हुई है, 'पर उपदेव कुसल बहुतेरे' के दर्शन तो सड़कों पर, गलियों और बाजारों में ध्वेत हँसों के रूप में हर समय हो सकते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान को व्यावहारिक रूप प्रदान किया है, जिन्होंने शिक्षा को आचरण में ढाल दिया है, बड़ी कठिनाई से मिल पाते हैं। माँ उन विरल रत्नों में से हैं जो यह मानते हैं कि आचरणहीन ज्ञान पाखंड का ही दूसरा नाम है। फिर उनके अनुसार वह ज्ञान भी निरर्थक है, जिसके द्वारा मनुष्य में चरित्र-बल नहीं आ पाता। अंग्रेजी शिक्षा पर प्रकारान्तर से उनका यही आरोप है कि उसके द्वारा हमारी नैतिकता का विकास अवगढ़ ही रह जाता है।

सेवा और सादगी माँ के जीवन का मूलमंत्र है। उनका समस्त जीवन सेवा की उज्ज्वल कहानी रहा है। उनके बच्चों की शुभ्रता दूर ही से उनकी सादगी की बोधना करती है। उनकी आवश्यकताएँ कम हैं और कम-से-कम में वे अपना स्वर्ण बसा लेना चाहती हैं।

..... गाँव के मेरे आँगन में तुलसी की एक बेविका है। संव्या समय भी का एक लघु दीप वहाँ जल उठता है। तुलसी का वह पीछा अपनी दिव्य सरल सुरभि बातावरण में बाँटने लगता है। वह कितना सुपरिचित है, पर कितना महान्। माँ को देखते ही घर की तुलसी की वह स्निग्ध छाया स्मरण हो आती है। स्वर्ग या निर्वाण क्या किसी परलोक की वस्तु है; नहीं उन्हें तो मनुष्य अपने सदाचार के द्वारा इसी जीवन में पा सकता है। ऐसे ही साधकों में माँ की गणना की जायगी। वे तो सहज विश्वास के साथ कवयित्री के साथ कह सकती हैं—

पद् मेरा निर्वाण बन गया।

प्रति पग सत बरदान बन गया ॥

माँ के चरणों में मेरी विनम्र अर्पणाजलि।

—प्रो० शिवबालक राय, एम० ए०

शाप को वरदान तुमने कर लिया !

शाप को वरदान तुमने कर लिया !
रो रही थी जिन्दगी जो आँसुओं में,
आँसुओं को गान तुमने कर लिया !!

१.

सोचती होगी नियति, 'आहत हुई तुम,
मूर्त, मानो, वेदना का व्रत हुई तुम;
अथ शिथिलता-व्याप्ति, सुनापन निरतर,'
मौन को आह्वान तुमने कर लिया !
शाप को वरदान तुमने कर लिया !!

२.

स्नेह कुटित रह गया था, राह दे दी,
कर्म को निज भावना की याह दे दी;
कह चुके थे सब कठिन पत्थर कि जिसको,
मूर्ति को भगवान तुमने कर लिया !
शाप को वरदान तुमने कर लिया !!

३.

रह गया हारा-थका-सा चाँद ऊपर,
कीन 'वन्दा' दूसरा यह आज भू पर ?
ज्योत्स्ना-सी शुभ्र 'निजता' प्रस्फुटित कर,
नर्क को निर्वाण तुमने कर लिया !
शाप को वरदान तुमने कर लिया !!
रो रही थी जिन्दगी जो आँसुओं में
आँसुओं को गान तुमने कर लिया !!!

—तन्मय बुलारिया, एम० ए०

लोकोत्तर मातृत्व

स्थाप्य विद्यालय काशी का मध्य भवन अनायास ही अपने दाता स्व० बाबू देवकुमारजी रईस द्वारा तथा उनके घर के प्रति दशक को अद्यावन्त कर देता है। सन् '२८ में जब मैं विद्यालय का लघुतम विद्यार्थी होकर काशी आया तो गंगातीर पर स्थित इस विशाल भवन की महत्तम छत पर खेलते-पड़ते हुए मेरे में, एक जिज्ञासा तब तब सिर उठाती थी जब-जब उसके मध्य में स्थित बाबू प्रभुदास के जिनमन्दिर पर पड़ती मेरी दृष्टि उसके शिखर तक चली जाती थी। सन् '२९ के प्रारम्भ में जब साधियों के साथ मैं भी कलकत्ता परीक्षा देने जा रहा था तो एक भाई ने कहा कि 'भारा उतरोगे?' इसे सुनते ही मेरी सुकुप्त जिज्ञासा जाग पड़ी। मैंने साधियों से आग्रह किया कि एक दिन पहिले चला जाय और जाते समय ही भारा उतरा जाय। फलतः परीक्षाधियों के दो दल बने और मैं 'जाते समय भारा उतरनेवाले' दल के साथ भारा पहुँचा।

प्रातःकाल दर्शनदि मे निवृत्त होकर जब हम बन्दना के लिए निकले तो पीछे के द्वार से देवाश्रम (कोठी) पहुँचे। बँदनालय के दर्शन करने के बाद कौतूहलवश कोठी के विविध सुसज्जित कमरों को देखा, और देखा वहाँ पर भी लगे स्व० बाबू देवकुमारजी के तैलचित्र को। उस घर की राजसी व्यवस्था और सात्विक वातावरण को देखकर मन में आया "भाप काशी-नरेश से किस बात में कम हैं?" यदि उन्होंने काशी विश्वविद्यालय को भूमि दी थी तो आपने भी तो एक विद्यालय को भूमि तथा भवन दिया था?" इन विचारों में विभोर जब मैं बाहर जाने को डी था तो एक साधी ने कहा 'बड़े बाबू' बुला रहे हैं। मैं बिना विचारे ही उधर चला गया जिवर साधी जा रहे थे और हमलोग उस पुत्र-वन्दन के सामने पहुँच गये जिसकी विद्यालय-विषयक अभिरुचि तथा चिन्ता उन प्रश्नों से फूट पड़ी थी जो उन्होंने हमारे साधी छात्र-स्वविर पं० परमानन्दजी से किये थे। अतः मैं इनसे अधिक प्रभावित हुआ था और बाहर आते ही मैंने साधियों से जाना कि यही बाबू निर्मलकुमार रईस थे तथा साधियों से कहा कि बाकी दर्शन फिर करेंगे, पहिले 'विश्राम' चलें। वह अवश्य दर्शनीय होगा, अन्यथा 'बड़े बाबू' वहाँ जाने की क्यों पूछते।

हमारे सस्ते-ऊँचे-तेज इसके अनुपुरा की तरफ जिस वेग में जा रहे थे उसी वेग से मेरी कल्पना तब तक देखे विद्यालयों और कन्याशालाओं को आनन्द चित्रपट पर लाकर पहुँचनी थी—"विश्राम ऐसा होगा?" इस चलचित्र का अन्त न था। 'विश्राम' के ऊपर इसी बंध द्वारा निर्मित 'दि० जैन सिद्धान्त भवन' ऐसी सरस्वती की मूर्ति अवश्य होगी, यह कल्पना आते-आते ही इक्का एक बन्द लोहे के फाटक के सामने रुक गया। 'आप कहाँ से आये हैं, दर्शन करेंगे?' पहरेदार के इस प्रश्न ने स्वप्न तोड़ दिया और मैं साधियों के पीछे-पीछे फाटक में घुस गया। मेरी सब कल्पनाएँ काफूर हो गयीं।

४० वं० चन्दाबाई अभिनन्दनसप्त

यह विश्राम तो सबसे विलक्षण था। इसका विद्यालय, उसके ऊपर स्थित जिनालय, छात्रालय, उद्यान, क्रीडास्थल, ग्रविष्ठाणी कुटीर—सब ही अपने ढंग के थे। दर्शन करके जब कलागृहों का चक्कर लगा रहे थे तब सुन पड़ा—‘शास्त्रीजी, ये लोग बनारस विद्यालय से आये हैं इनसे कहिये, ये छात्राधों से पूर्व’। पल-भर में परीक्षाधियों को परीक्षक बनानेवाले को जानने के लिए घीबा चुमते ही देखा ‘कुन्हेन्दु तुषार हार धवला ध्वेत वस्त्रावृत्ता’ माता बली आ रही हैं। वे निकट आयी, प्रणाम किया और सबके पीछे हुक कर बैठ गया। मेरे सान्नी छात्र-स्वविर परीक्षा लेने में व्यस्त थे और विश्राम के मुख्याध्यापक पं० के० भुजबाली शास्त्री विविध छात्राधों का परिचय देने में। मेरा मन ‘भवन से विश्राम पहुँचते पहुँचते शरीर तथा चैतन्यापन्न इस सरस्वतीमाता के विषय में सँकड़ों प्रश्न पूछना चाहता था पर संकोच क्या; सज्जावश न मैं एक भी बात पूछ सका और न सुन सका। इस प्रथम दर्शन के समय की एक ही बात याद है और वह है ‘‘ये मेरी पत्नी है’’ शास्त्रीजी ने एक छात्रा का परिचय कराते कहा था। इस वाक्य ने भी विश्राम, माताजी और अन्य बातों के कारण उत्पन्न आश्चर्य को बढ़ाया ही था। हमलोगों ने छात्राधों को फल बँटवाने के लिए कुछ रुपये दिये और चल दिये। मार्ग में पता लगा कि माताजी ही बाबू निर्मलकुमारजी की चाची तथा इस विश्राम की संस्थापिका विदुषी-रत्न पण्डिता चन्दाबाई जी हैं। इस प्रति संक्षिप्त परिचय ने जिज्ञासा को प्रज्वलित ही किया पर ग्रविष्य का भरोसा करने के सिवा चारा ही क्या था।

तेरह वर्ष बाद सन् ‘४२ की गर्मी में एक मित्र की बरात में धारा पहुँचा। मध्याह्न से मध्यरात्रि तक का समय प्रमुख वैवाहिक विधियों के साक्षी रूप से बीता। सोते समय पू० भाई० प० केशाधचन्द्रजी ने कहा—‘ब्रह्मचारिणी पं० चन्दाबाईजी कल आश्रम आने के लिए कह गयी हैं।’ यद्यपि छात्रावस्था समाप्त हुए तीन वर्ष हो चुके थे। ‘४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस के मंत्री का कार्य तथा जेल-जीवन के कारण संकोच भी उचित मात्रा को प्राप्त हो चुका था तथापि महिला संस्था में जाते थोड़ी हिचक तो थी ही। फलतः विश्राम और उससे भी बढ़कर उसकी संस्थापिका संचालिका विषयक जिज्ञासा का संवरण करना ही पड़ रहा था। भाई की उक्त सूचना ने अपनी वर्षों पुरानी जिज्ञासा का समाधान करने का अवसर दिया और हम कल प्रातः विश्राम चलकर ही नवनिर्मित गोम्मटेश की पूजा करेंगे यह निश्चय करके हम सो गये।

अगले दिन प्रातः हम विश्राम पहुँचे। वहाँ के प्रवर्तक एवं प्रधानत वातावरण को देखकर मन में आया कि यह शिक्षा संस्था ही नहीं अपितु ‘मासिनी तीराग्रम’ है। अन्तर इतना ही है कि कुलपति कण्ठध्वि के स्थान पर यहाँ कुलमाता गौतमी (ब. पं. चन्दाबाई) हैं। फलतः इस नारी तप-स्वली पर बुध्यन्तों के संचार की संभावना ही नहीं है। यही कारण है कि यहाँ की स्नातिकाएँ ‘ब्रह्म-विवाह’ करके अपने शिक्षाकुल की गुणगति का बड़ा रही हैं। वे आदर्श-मुनी, वर्मपत्नी तथा सफल माता होकर समाज तथा देश के उज्ज्वल ग्रविष्य की पुष्ट नींव को ढाल रहीं हैं। दूसरी ओर वे विचारा बहनें हैं जिनकी दृष्टि से उनकी ग्रविष्ठाणी के रूप में चलता-फिरता आदर्श क्षणभर के लिए भी अक्षोभ्य नहीं होता है। वे सुनती हैं कि—उनकी ‘बड़ी यात्री’ (ब. पं. चन्दाबाईजी) बाल-विधवा हैं। वे अम्मना ईश्वर हैं। वैवाचार तथा ज्ञान उनका साधरे में ही प्रारम्भ हुआ था। वह कहना कि वे साधरे के जैन वातावरण से ही प्रभावित होकर जैनी बन गयीं पूर्ण सत्य न होगा। सब तो यह है कि ज्यों-

यहाँ इनका अध्ययन बढ़ता गया क्योंकि यहाँ परीक्षा-प्रश्न माताजी की थोड़ा वैदिक मान्यताओं से हट कर जैन दृष्टि पर बढ़ती गयी। स्वयं शिक्षिता होकर उन्होंने अनुभव किया कि वैदिक महाभारत ज्ञान तथा साधना के बिना नहीं निभ सकता। यही भावना थी जिसने इस पवित्र आश्रम की नींव माता चन्दाबाई जी से रखवाई।

सबसे बड़ी आवश्यकता बात तो यह है कि ज्यों ज्यों आश्रम का कार्य बढ़ता गया, यहाँ त्यों माताजी की ज्ञान-संयम साधना भी बढ़ती गयी है। इस प्रकार आश्रम तथा माताजी का निकट परिचय पाने के बाद मनमें आया “अन्य हैं ये बहनें और कन्याएँ, जिन्हें ऐसी सेवापरामर्श-विदुषी-व्रती माता की छाया सर्वदा प्राप्त है।”

तीन वर्ष बाद सन् '४५ की होली पर पुनः एक अन्तर्जातीय बरात में धारा जाने का मौका आया। लोक मूढ़ता के किले पर स्थितिपालक प्रहरियों का जमघट था। फलतः जाति के नाम पर बलि होने वाले धर्म तथा जीवन को बचाना संभव न हुआ। और यह बरात होली का स्वांग ही रही। माताजी से मिलने की इच्छा ने संकल्प का रूप इसलिए धारण किया कि प्रबन्धी बार में स्व० बाबू देवकुमारजी के कनिष्ठ पुत्र बाबू चक्रेश्वर कुमार, बी. एस.-सी., बी.एल. के निकट परिचय में आया। मैंने देखा कि सगे भतीजे होने पर भी इनको अपनी 'छोटी बहू' के प्रति भ्रगाव आदर तथा श्रद्धा है। “घर का जोयी जोगना धान गाँव का सिद्ध” सोकोक्ति यहाँ बिलकुल अन्तर्गत कैसे हुई? इस शंका का निराकरण तब हुआ जब भगले दिन में पं० नेमिचन्द्र शास्त्री, साहित्यरत्न, आदि के साथ विद्यामन्दनार्थ तथा माताजी से मिलने गया। उस विवाह की चर्चा आ ही गयी जिसकी स्वांग-बरात में मैं गया था। अपने बड़ों के सामने विवाद या अधिक बोलना दुन्देला शालीनता के विरुद्ध है फलतः मैं मौन ही रहना चाहता था, किन्तु पूछे जाने पर भी उत्तर न देना अशिष्टता होती, अतः मैंने साक्षा-दृष्टा की हैसियत से वस्तुस्थिति का वर्णन कर दिया। माताजी पूरी कथा सावधानी से सुनती रहीं। उनकी प्रशान्त मुख मुद्रा पर उस समयवेदना की छाया स्पष्ट थी, जिसके अधिकारी वह घर-बधू थे जिनकी सुकुमार भावनाओं और सम्मान की रुढ़ि-ग्रन्थ समाज ने होली की थी। बोली “ठीक है, प्रोफेसर साहेब? आपके जीवन में नया कार्य प्रारम्भ हुआ, आप युवक हैं, इसलिए आप इसे होली का ‘फोप्टलो स्वांग’ कह कर टाल सकते हैं। मेरी दृष्टि दूसरी है। हमारा अहिंसा-धरा का बाबा कब चरितार्थ होगा। कितनी निर्दयता हुई। विचारो लड़की-लड़के का क्या हाल होगा? मेरी ‘प्रतिभा’ मुझे इस विषय में चुप किये है। पर अन्धपरम्परा ही धर्म नहीं है यह तो कह ही सकती हूँ।” कितनी वेदना और विवेक इन शब्दों में था? आश्चर्यकर अध्ययन और अनुभव में इतना ही तो अन्तर है। मेरे मन ने गोमटेश का ध्यान करते हुए कहा—“माताजी! आप सतायु हों। आपका साधारण प्रयत्न समाज को जितना जगा सकता है उतना तपोव्रत सुधारकों के महा आन्दोलन सैकड़ों वर्ष में नहीं कर सकते हैं।”

'४५ की जुलाई के द्वितीय सप्ताह में धारा कॉलेज के प्राचार्य का तार मिला—“यदि इति-हास की प्राध्यापकी प्रसिद्ध हो तो प्रार्थनापत्र खोजें।” बेकारी के जमाने में ‘विद्रोही’ का यह आह्वान कैसा? कुछ समय में न आया। पू० भाई के सिवा अपने राजनैतिक अभिभावक मान्यवर

अ० ६० कल्याणार्थ अग्निनन्दन-ग्रन्थ

बाबू सम्पूर्णनिन्द जी तथा श्रीप्रकाशजी से मत-विनिमय किया। इन दोनों ने श्री पू० भाई के मत का समर्थन किया। श्रीर ने जुलाई के तीसरे सप्ताह में धारा जा पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर पता लगा कि मुझे काशी से लौटने की योजना के सूत्रधार श्री बाबू चक्रेश्वरकुमारजी तथा पं० नैमिचन्द्र शास्त्री ज्योतिषाचार्य को माताजी का भी समर्थन प्राप्त था। 'विधिरैव तान् कुशले यात्रारः नैव चिन्तयति।' इस घटना से समझ में आया। मेरे जीवन का यह १५ मास का प्रक्षेपक जहाँ अब अनेक दृष्टियों से बड़ा ही महत्वपूर्ण और मधुर है वहीं इसका इसलिए भी विशेष महत्व है कि इस अन्तराल में मुझे माताजी को बड़े निकट से जानने का मौका मिला।

बिहार का आर्द्र-वात-बहुल जलवायु मेरे पितृप्रवण सन्धान के अनुकूल नहीं पड़ा, पेट खराब हो गया, शरीर दुर्बल हो गया। इस प्रसंग से मुझे जो स्नेहसिक्त उपदेश और आग्रह माताजी से मिले, उन्होंने बताया कि यह हृदय कितना विशाल है। यही कारण है जो ये एक, दो नहीं सैकड़ों की सफल माता बन सकी हैं।

मैंने देखा कि माताजी को संस्था-निर्माण में ही दक्षता प्राप्त नहीं है अपितु आप व्यक्ति-निर्माण में भी पारंगत हैं। श्रीमती ब्रजवाला देवी को समाजसेवा के क्षेत्र में लाना माताजी का ही काम है। इसमें सन्देह नहीं कि ब्रजवाला देवी की सफलता अपनी योग्यताओं के बल पर ही हुई है किन्तु 'योगिन्द को बताने वाले गुरु' की बराबरी कीन कर सकता है। माताजी आश्रम की सब-कुछ होते हुए भी 'जल में मित्र कमल है, क्योंकि ब्रजवालादेवी ऐसी उनकी सहायिका है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि माताजी की आत्मकथा यह बतलाती है कि किस प्रकार एक बाल विधवा विधवा-वासना के झकोरों को टालती हुई आदर्श विदुषी तथा समाजनेत्री हो सकती है। समाज की विविध प्रवृत्तियों की प्रेरक तथा प्रतिष्ठापक होकर भी अनासक्त और तृती रह सकती है। और ईश्वर्य ऐसे अभिशाप को भी लोक-कल्याण के बरदान में परिवर्तित करने वाली कवियों की अबला कितनी सबला है।

निरवद्य मातुल्य की प्रतिष्ठापक माताजी चिराम् हों और उनकी सेवा-साधना बर्द्धमान हो।

काशी विश्वनाथ
बनारस

— प्रो० सुशालचन्द्र गोराबाला, एम० ए०

धर्मशीला श्राविका-रत्न

इस बुद्धिवाद के प्रतिरेकपूर्ण युग में विक्षिप्त व्यक्तियों में पवित्र श्रद्धा तथा संयम के प्रति आकर्षण क्षुब्ध तरीका होता जा रहा है। बाणी से चरित्र (Character) रक्षण के बारे में अन-
नित बार उच्चारण होता है, किन्तु उसका जीवन से तनिक भी संपर्क नहीं रहता है। महापुराण में
भगवज्जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि सम्राट् भरतेन्दर ने अपने स्वप्नों में एक यह भी स्वप्न देखा
था, कि एक दूध है, जो बिल्कुल शुष्क हो गया है। उसका फल जगवान् ऋषभदेव ने बताया था, कि
आगे पुत्रव तथा स्त्री-समाज में सदाचार में सिधिलता उत्पन्न होगी। उनके महात्वास्पद सम्बन्ध ये हैं:—

बुंसां स्त्रीणां च चारित्र्यवृत्तिः शुष्कद्रुमेऽसत् ॥७६,४१ ॥

आज यही बात दृष्टिगोचर हो रही है। आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के इस समय में ऐसे सीमाव्यवहारी
नर या नारी विरले हैं, जिनका लक्ष्य समीचीन श्रद्धामूलक ज्ञान और सदाचार का पालन हो। संपन्न
परिवार से सम्बन्धित व्यक्तियों की प्रवृत्ति तो धर्म से और विमुख होती जाती है; ऐसे विशिष्ट जड़-
वाद से अर्जित जमाने में उनका दर्शन दुर्लभ है, जो अपने अध्यात्मवाद के प्रदीप को प्रवीणता रखते
हुए मार्ग-भ्रष्ट लोगों का पथ-प्रदर्शन करते हैं।

ऐसी विशिष्ट आत्माओं में पण्डिता बन्दाबाईजी का नाम आदरपूर्वक लिया जा सकता
है। अपने पतिदेव बाबू धर्मकुमारजी का छोटी अवस्था में ही निधन होने के उपरान्त इनने 'धर्म' को
ही अपना जीवनधार मानकर उसके लिए अपने आपको उत्सर्ग कर दिया। इसीसे आर्तध्यान को बढ़ाने
वाली सामग्री को उन्होंने कुशलतापूर्वक आत्मकल्याणकारी और धर्मध्यान का केन्द्र बना लिया।
ब्रह्मण्य परिवार में जन्म प्राप्त करने वाली इन महिला के हृदय में जिन बाणी माता की उज्ज्वल और
आदर्श भक्ति का अद्भुत विकास हुआ। इनने स्वाध्याय के द्वारा ग्रंथों का आत्मिक बोध प्राप्त किया
और सप्तम प्रतिमा के उत बारण कर इस दुर्लभ अनुप्यवन्म की विशिष्ट निधि से अपनी आत्मा को
समलंकृत किया। देव, गुरु, शास्त्र में इनकी प्रगाढ़ भक्ति है। १०८ चारित्र्य-वक्तव्यों आचार्य श्री साति
सागर महाराज के समीप इनने अनेक उत बारण किए, और उनको अनेक बार आहार दान देने का
अपूर्व लाभ लिया।

सन् १९४८ के अगस्त में आचार्य सान्तिसागर महाराज ने बम्बई सरकार द्वारा हरिजन-
संघि प्रवेश कानून को अनिवार्य कर लागू करने के प्रतीकार निमित्त लगभग ८० वर्ष की अवस्था में

अ० वं० चन्दाबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

अन्न त्याग कर दिया। आचार्यजी का अन्नप्राय यह है कि हरिजन वर्ग हिन्दू समाज का अंग है। जैनधर्म एक स्वतंत्र धर्म है, अतः जैन-मंदिर के सम्बन्ध में अन्य लोगों को अधिकार देने से अविव्यक्त में अनिष्ट की आशंका है। आर्य भी इसका विरोधी है। इस सम्बन्ध में स्वच्छंदता के अन्तों द्वारा विविध आचार्यों के उपस्थित किये जाने पर भी पंडिताजी ने गुप्त और धर्म की अक्षतवश अधिक धर्म और उद्योग किया, ताकि आचार्य महाराज की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाय। धर्म और उसके आयतनों पर आपत्ति आने पर चन्दाबाईजी और इनके धार्मिक परिवार ने सदा सबाज का सहयोग दिया है। मार्ग दर्शन भी किया है।

अमृतचन्द्र सूरि ने लिखा है कि पहले रत्नत्रय की ज्योति द्वारा अपने जीवन को प्रकाशित करो, पश्चात् अन्य कुमारों रतों को सत्य में लाने का प्रयत्न करो। पंडिताजी ने ऐसा ही कार्य किया है। उनके पवित्र व्यक्तित्व के कारण आरा का जैनबासा विश्राम भ्राज समस्त भारत की उच्च कोटि की महिला सत्पात्रों में गिना जाता है। एक दिन राष्ट्रपति रामेन्द्र बाबू ने हम से खर्चा करते हुए आरा के बालाविश्राम और वहा पर विराजमान भगवान् बाहुबलि की मनोमूर्ति का सम्मानपूर्वक उत्सव किया था।

ईश बुविपाक से प्राप्त ईश्वर्य को समय से संयुक्त कर पंडिताजी ने इस युग के कुशील समर्थक व्यक्तियों के समक्ष अपूर्व आदर्श उपस्थित किया है, उनके समीप रह कर कितनी बहिनो ने उनसे ज्ञान और सदाचरण का प्रकाश या अपनी आत्माको उज्ज्वल न किया है? भ्राज समस्त भारत में पंडिताजी के सद्गुणों और समाज सेवा का सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। आर्य परंपरा में इनकी प्रगाढ़ श्रद्धा और अक्षित है। भ्राज विश्रवा बहिनो को जहाँ अंतर्ग्रह की ओर गिराने का रास्ता हमारे अष्ट-चरित्र आई दिखाने में अपने को कृतकृत्य मानते हैं वहा इनने सदा शील और समयपूर्ण जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी है। विश्रवा विवाह सम्बन्धी कानून जब ग्वालियर राज्य में लगभग १५ वर्ष पूर्व बनने लगा, तब पंडिताजी और स्वर्गीय विदुषीरत्न श्रीबाईजी इंदौर ने सुन्दर लेखों द्वारा महिला-समाज को जगाया था। भ्राज जो हमारी बहिनो में जागृति और साहित्यिक सुखि का विकास हुआ है, उसमें पंडिताजी के द्वारा सम्पादित जैन महिलादर्श द्वारा उल्लेखनीय प्रेरणा प्राप्त होती रही है। विरोध और कलह के पंक से पथ को बचाते हुए सर्वप्रिय बनाना आपकी कार्य-कुशलता तथा स्वाहाव-गमिणी नीति का परिणाम है। अनेक बड़े २ धनिकों के परिवारों में कीतराज जिनेन्द्र के शासन की महत्ता अक्षित करना, जिससे धर्मचक्र अवाधित गति से प्रवर्धमान होता रहे, इनकी अपूर्व तथा महत्वास्पद सेवा है।

ऐसी ज्ञान, शील, संयम एवं विवेक समन्वित आदर्श महिला का सम्मान करना जिन शासन के मर्मज्ञो का कर्तव्य है। पचाध्यायी में लिखा है कि गुण एवं कृतसंकृत महिलाओं का यथोचित सम्मान करना चाहिए। हमारी हार्दिक मन-कामना है कि जिन धर्म के प्रसार से भावराजीय पंडिता ब्रह्मचरिणी चन्दाबाईजी दीर्घजीवी हो; अधिक से अधिक स्व तथा पर कल्याण में तत्पर रहें।

सिखनी, मध्य प्रदेश।

—सुनेदसम्भ विवाकर, बी० ए०, एल० एल० बी०

जैन महिला-रत्न पं० ब्र० चन्दाबाई

जिन शब्द 'बि जये' से बना है ; इसमें नक् प्रत्यय है । जो प्राणी शीशों को जीत लेता है, वह जैन है । यदि कोई नारी सम्यक् रूप से जैनधर्म का पालन करती है तो वह निश्चय से बुद्धनीय है । स्त्रियाँ स्वभावतः ऋषिका हैं, सरस्वती हैं, जितेन्द्रिय हैं और हैं संयम तथा शील का पाठ पढ़ाने वाली उपदेशिका । स्त्रियों के मूल रहने, दुराचार की ओर जाने एवं ब्रतोपवास से अभ्युत् होने में समस्त दोष माता-पिता या अन्य अभिभावकों का है । सरस्वती रूप नारी को यदि बौद्धा भी सहयोग प्राप्त होता है, तो वह निश्चय से सरस्वती बन जाती है । नारी का कोमल हृदय शिक्षा और ज्ञानार्जन करने के लिए योग्य क्षेत्र है । पुरुष उतनी जल्दी ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जितनी जल्दी नारी । नारी की उदात्त प्रवृत्तियाँ संयम, ज्ञान और शील को पाने के लिए सदा प्रयुक्त रहती हैं । हाँ, एहवोमी कारणों के अभाव में कुछ प्रवृत्तियों का आविर्भाव होने से रह जाता है । भारतीय साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण पाये हैं, जिनमें नारी की गरिमा और महत्ता बतलायी गयी है । एक सदाचारिणी नारी अनेक गुरुओं की अपेक्षा कम समय में ज्यादा अध्ययन सिखला सकती है ।

आत्मा अनन्त शक्तिशाली है, इसका कोई लिङ्ग नहीं । यह स्वभावतः सिद्ध, बुद्ध, शुद्ध और निष्कलंक है । व्यवहार नय की अपेक्षा आत्मा की वर्तमान अवधि अशुद्ध हो गयी है । अतः कोई भी नारी सम्यक् प्रकार से जैनधर्म को धारण कर स्त्रीलिङ्ग का छेद कर स्वर्गादि सुखों को प्राप्त कर मनुष्य भाव धारण कर निर्वाण पा सकती है । जैनागम में नारी को पुरुष के समान ही अधिकार प्राप्त हैं । वह न्याय, धर्म, व्याकरण आदि का अध्ययन, मनन, चिन्तन कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकती है । चारों अनुयोगों का स्वाध्याय कर सकती है । कोई भी नारी जैनधर्म का पालन करने से पवित्र हो जाती है, उसकी आत्मा निरुद्ध भाती है, संकलेशता दूर हो जाती है और वह लौकिक और पारलौकिक सम्पदयों को प्राप्त कर लेती है । इस नून के धर्म-अवर्तक भावि तीर्थंकर ऋषभदेव ने नर और नारी दोनों के धर्म-धारण करने का समान अधिकार प्रदान किया है । नारी अधिकार के उदात्त बतों का पालन कर तप-स्त्रिणी बन जाती है ।

भीमती चन्दाबाई ऐसी ही धर्मात्मा जैन-महिलारत्न हैं, जिन्होंने जैनधर्म को अपने जीवन में उतार लिया है । ईश्वर्य अवस्था का सपुण्योप किस प्रकार करना चाहिये, इसे प्राप भली भाँति जानती हैं । भारतीय नारी शिक्षा हो जाने के बाद अभाव हो जाती है, उसका दोनों परिवारों में से किसी भी परिवार में सम्मानजनक स्थान नहीं होता । पर इतना सुनिश्चित है कि जब शिक्षा नारी धर्मात्मा

अ० पं० चन्दाबाई जलिनम्बल-बम्ब

बन गयी हो और सांसारिक विवासिताओं का त्याग कर दिया हो, तब निश्चय ही वह देवी बन जाती है। श्रीचन्दाबाई ऐसी ही देवी हैं, इनके जीवन से कोई भी व्यक्ति शिक्षा ले सकता है। ब्रह्मचर्य और त्याग में कितनी शक्ति, कितना भोज और कितनी महत्ता होती है, यह आपके जीवन से प्रकट है। अपरिचित से अपरिचित व्यक्ति भी आपके दर्शन कर प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। आपके दिव्य तेज के समक्ष विषय के पाप, वासना, विकार और दोष जल कर राख हो जाते हैं।

श्रीचन्दाबाईजी ने द्वारा में जैन-वासाविश्राम की स्थापना कर भारत के कोने-कोने से आने वाली सहस्रों बालाओं को सुशिक्षित बनाया है। आपके द्वारा संचालित आश्रम निश्चय ही नारी-समाज का प्रभुत्वान करनेवाला है। यहाँ संस्कृत, हिन्दी और दर्शन आदि का उच्चकोटि का शिक्षण दिया जाता है।

श्रीचन्दाबाईजी ने धर्म को अपने जीवन में उतार लिया है। वे आहारदान, औषधदान, विद्यादान और भ्रमवदान सदा देती रहती हैं। द्वारा में जैन कॉलेज, जैनस्कूल, आयुर्वेद चिकित्सालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, मन्दिर जीर्णोद्धार तथा दीनजन पालन आदि के लिए श्री बाबू हरप्रसाद दासजी ने एक वार्षिक ट्रस्ट आपकी ही प्रेरणा से स्थापित किया है। यद्यपि इस बात को द्वारा के कतिपय व्यक्ति ही जानते हैं, परन्तु उक्त बाईजी यदि प्रेरणा न देतीं तो संभवतः इतना परोपकारी ट्रस्ट स्थापित नहीं हो सकता था। आपकी ही प्रेरणा से मैनासुन्दर धर्मशाला बनायी गयी है। सब बात यह है कि द्वारा की जैन-आगुति का सारा भेद्य श्री चन्दाबाईजी को है।

जैन महिलारत्न चन्दाबाईजी जगत् के जीवमात्र की भलाई चाहती हैं, संसार के जितने प्राणी हैं, सब आनन्द और सुख से रहें; किसी को कभी भी कष्ट न हो यही उनकी कामना है। जैनधर्म का ग्रहणा सिद्धान्त उनके जीवन में व्याप्त है, वे साध्वी हैं, दिन में एक बार भोजन करती हैं, परिश्रम सीमित है। संसार के बन्धन भूत आरम्भ का त्याग है। उनका जीवन त्याग, तपस्वा और व्रत का आगर है। वे सभी तरह से नारी जाति का उत्थान, भगल और उन्नति चाहती हैं। पातिव्रत धर्म का प्रचार घर-घर में हो, सभी भाई-बहन ब्रह्मचर्य का पालन करें और विधाय-कथाय बटें, यही उनकी भावना रहती है। आत्मचिन्तन, स्वाध्याय और प्रभुभक्ति उनके अर्हनिष्ठ के कार्य हैं।

विधवा बहनों की दयनीय स्थिति आज भारतवर्ष की अवनति का प्रधान कारण है। जैन जनता भारत का एक अमिश्र घंग है, परन्तु इसमें विधवाओं को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इस समाज में विधवाओं का सम्मान है, उनके लिए शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध है। इसका मूल कारण जैन-जगत् में श्रीचन्दाबाई जी की कर्तव्यपरायण, त्यागशीला देवियों का अस्तित्व ही है। हम इस प्रकार की परोपकारिणी देवी की दीक्षा की कामना करते हैं।

द्वारा ।

—महामहोपाध्याय पं० सकल नारायण शर्मा

श्री जैनवाला विश्राम और पूज्य श्री माताजी

भारा का जैन बालाविमान भारतवर्ष में नारी जागरण का एक अद्वितीय प्रतीक है। शिक्षा, संस्कृति, सदाचार और विमल विचार का आचार लेकर शूद्र भावसंवाद को व्यवहारोपयोगी बनाने का उद्देश्य ही इस संस्था की नींव है और आज यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि अपने महान मङ्गल-मय उद्देश्य में इस संस्था ने अवश्य ही आत्मातीत सफलता प्राप्त की है। देश के भिन्न-भिन्न राज्यों की कन्याएँ यहाँ शिक्षा पा रही हैं। शहर के कोलाहल से दूर सर्वथा शान्त तपोवन में शिक्षा का आलावरण सहज ही मन को आकृष्ट करता है। प्राकृतिक सुषमा का इतना प्रसन्न आलावरण शायद ही अन्यत्र कहीं मिले। और कन्याओं को समस्त आधुनिक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर के भी उन्हें प्राचीन संस्कृति की उपसना और तदनुकूल जीवन-यापन की बाँली का सुमधुर समन्वय यहाँ सहज रूप से उपलब्ध है। यहाँ की बाटिका के नुशों में, सता-त्र और पुष्पों में, भोजनालय, शिक्षण मन्दिर में, देवमन्दिर आदि में सर्वत्र एक दिव्य सौन्दर्य का साम्राज्य है जो हमें जीवन के सत्य, शिव, सुन्दरम् की ओर अपने सहज रूप में आकृष्ट करते हैं।

सौन्दर्य के साथ ही पवित्रता की इस आनन्दमयी साधना के मूल में है पूज्या श्रीमाताजी श्री विपुलीलन ३० पं० चन्दाबाई जैन। जिसे एक बार श्री माताजी के धामन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह स्वयं अनुभव करता है कि माताजी का व्यक्तिगत दिव्य आलुषों से निमित्त है। उनकी सरलता, शुभ्रता, दिव्यता 'विश्राम' के कण-कण में व्याप्त है और उससे प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं सकता। उनके कार्य की अनेकानेक विज्ञाएँ हैं पर मुख्यतः साहित्य निर्माण, स्त्री शिक्षा-प्रसार, नारी जागरण एवं संस्कृति-सरक्षण विशिष्ट हैं। समाज, धर्म और साहित्य की सेवा में आपने अपने को क्षपा दिया है और निरन्तर अनवरत धन्य भाव से अपने उद्देश्य की सिद्धि में संलग्न हैं। एक वाक्य में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि माताजी एक आदर्श भारतीय साम्बो माता की दिव्य प्रतीक हैं। आपकी वाणी और आपका आचरण एक है और परमहंस स्वामी रामकृष्ण देव ने 'साधु' की यही परिभाषा की है। माताजी सही और पूरे अर्थ में 'साम्बो' हैं।

जिस प्रकार पूज्य मालवीयजी महाराज का हिन्दू विश्वविद्यालय, मुम्बई का शान्तिनिकेतन, शिवप्रसाद गुप्त का काशी विद्यापीठ, गाँधीजी का सेवाधर्म, मीरा बहन का 'गोसोक' रम्य, महावि का सिद्धान्त मलय आश्रम, और योगी अरविन्द का पाण्डिचेरी आश्रम है उसी प्रकार पूज्य माताजी श्री चन्दाबाई का जैन का बालाविमान है। भारा की भारत भर में हो ही वस्तुओं से स्थापित है—वे हैं—

स० पं० चन्द्रावर्त अमिनचन्द-शर्मा

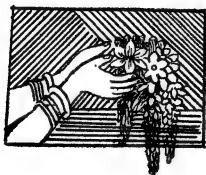
जैन सिद्धान्त भवन तथा जैन वास्तुविश्राम और अत्युक्ति नहीं है कि दोनों की प्रेरणा पूज्य धीमाताजी से प्राप्त हुई है। पूज्य माँजी के कारण ही द्वारा तीर्थ बन गया है—“तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थानि”। माँजी की साधुता, आध्यात्मिकता, उदारता, सरलता, सौजन्य, उच्च संस्कृति, त्याग, वैराग्य, शुभचरित्र आदि का प्रभाव सहज ही सब पर पड़ता है। ‘विश्राम’ में कला का जो मंगलमय विन्यास हुआ है, वहाँ के प्रत्येक पदार्थ में, समस्त वातावरण में माँजी के दिव्य ‘स्पर्श’ की अनुभूति होती है।

ऐसी पूज्य माँजी के पावन चरणों में हम प्रतिशय बड़ा और भक्ति के साथ सहस्र-सहस्र प्रणामाञ्जलि निवेदन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माँजी भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक अभ्युत्थान के लिये युग-युग जीती रहें।

॥ नन्दे मातरम् ॥

औरंगाबाद, गया।

—भुवनेश्वरनाथ मिश्र ‘भाषक’ एम० ए०

श्री माननीय गान्धर्वि डा० राजेन्द्रप्रसाद तथा मू० पू० बिहार राज्यपाल श्री अपने माहय के साथ
श्री जैन-बाना-विश्राम आग में मीथी

विज्ञान भवन

(श्री जैन-मार्ग-विद्या, पृष्ठ १)

माँश्री की तपोभूमि-श्री जैनबाला-विश्राम : माँकी

अपने विशाल बरदहस्तों से अभयदान प्रदान कर कल्याण और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले तपोनिधियों के समान तपस्या में निरत, नैसर्गिक शान्तिमय वातावरण की मुखकारी निस्तब्धता को भग करने में सतर्क, मन्द पवन के झोंकों से पुलकित पत्रावलियों के द्वारा नव प्रस्फुटित हरिताम्र मञ्जरियों के मधुर मकरन्द का वितरण करने वाले रसालबुक्षों से परिवेष्टित, उस रम्य निकुञ्ज में पदार्पण कर कौन सहृदय एक बार धान्तरिक उल्लास की लहरियों में मग्न न हो जायगा ! शील और मोन्दर्य का प्रतीक वह शान्तिकुटीर, उत्साह और ध्यानन्द से परिपूर्ण वह छात्रालय, ज्ञान और कला का भाण्डागार वह विद्यालय, सुषमा और शान्ति का आगार वह देवालय, गौरव और गरिमा का उद्गायक वह मानस्तम्भ, त्याग और तपस्या की वह विशालमूर्ति; एक साध देखकर स्वयं मानवता भी गर्व से मिर ऊँचा करने का साहस करती है ।

जिस पुण्यस्थल का एक-एक रजकण किसीके पदतल का स्पर्श कर पुलकित हो रहा हो, जिस तपोभूमि का प्रत्येक पादप चुपके-से प्रवेश करते हुए समीर के कानों में किसी का पवित्र सन्देश भरकर उसे विश्व में बिखेर देने के लिए प्रेरित कर रहा हो, जहाँ के सुमन किसीके आचरण को स्वस्थ कर पीरे-धीरे बिहंस रहे हो, जहाँ भ्रमर-गुञ्ज अपने मधुर राग में किसीकी तपश्चर्चा की कहानी गा-गा कर दूरस्थ कलिका को झल्लें झोलने के लिए उकसा रहे हों, वहाँ की कमनीय कान्ति किसी मनुष्य को भनायास ही भावाकृष्ट कर ले तो क्या आश्चर्य ?

श्री जैन-बाला-विश्राम (जैन-महिला-विद्यापीठ) द्वारा, केवल हमारी जाति या हमारे देश के गौरव की ही वस्तु नहीं, सारी मानवता के गौरव का प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप है । जब तक विश्व के किसी भी कोने में ऐसी संस्था अपने दिव्य प्रकाश से आलोक वितरण करती रहेगी, मानवता का बिनास भ्रतंभव है । इसकी समुचित व्यवस्था और शिक्षा-पद्धति का जितना गौरव करें, थोड़ा है । इसके अंक में गतिशील अंशुमाली अपना सारा सचित स्वर्णिम बँभव सृटाकर भी तुप्त नहीं हो पाते और अधिक उपार्जन के लिए प्रस्ताविल के उस पार की यात्रा करते हैं । शशांक अपना सारा रजतकोष प्रदान कर भी नित्यप्रति अपनी असमर्पता के शोक में बुल-बुलकर बिलीन हो जाता है, परन्तु इन्हें यह क्या मालूम कि वे उस प्रशस्त निधि को प्राप्त कर चुके हैं, जिसकी तुलना में विश्व की समग्र सम्पत्ति नगण्य है; जिसकी विभूति को किसी मानव विभूति ने अपने रक्त से सींचा हो, जिसके विकास और संबर्धन में मानवता की जननी ने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया हो, जिसकी एक-एक ईट तपस्या की अग्नि में लाल

३० वं० मन्दाकिनी अभिनन्दन-काव्य

की गयी हो, जिसकी दीवारों अचिरल परित्यक्त और अघ्यवसाय के मसाके से चिनी गयी हों, महाप्रलय की भयंकर विनाशालीला भी उसका भ्रष्ट करने में समर्थ हो सकती है, इसमें संदेह है। माँधी जैसी कर्मठ, उद्योगिनी और विचारनिष्ठ सत्साधिका के द्वारा स्थापित और संचालित सत्सा मामूली जाति का कितना कल्याण कर सकती हैं, इसका प्रमाण विश्राम की आज्ञात की सफलताएँ ही हैं। नारी जाति के उत्थान और विकास में इस तपोभूति कर्मठ विश्राम का कितना हाथ है, यह प्रायः अवगत है।

किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य आचार-निष्ठा के बल पर किसी देश और जाति के सीमाभ्रम में परिणत हो सकता है, इसका उज्ज्वल निदर्शन त्यागशीला माँधी के जीवन में मिलता है। कठोर नियति के प्रसारलक्ष्यों को विदीर्ण कर भ्रष्ट मन्दाकिनी की जो निर्मल चारा फूट निकली, वह उत्साह और उद्यम के साथ दुर्गम मार्गों का अतिक्रमण कर आज एक विस्तृत और गम्भीर स्रोतस्विनी के रूप में प्रवाहित हो रही है, जिसके स्वस्थ वक्षस्थल का सहारा लेकर न जाने कितनी प्रताड़ित आत्माओं ने अपनी जीवन-तरी को सफलता-पूर्वक उस पार लगाने का साहस किया। इस ज्योतिषुज के सतोगुणी सत्यमात्र से उन शिक्षाओं का निर्माण हो रहा है, जो मसार के कोने-कोने को दीप-मालिका की जगमग आभा से प्रकाशित कर देने की योग्यता रखती हैं। इस शुभ्रवसना सरस्वती की बीणा से वह मन-मोहक संगीत निःसृत हो रहा है, जिसके प्रत्येक लय की शंकार के साथ मानवता अपने को अनन्त जीवन पथ पर एक पग आगे पाती है। इस तपोनिधि की दिन-चर्या से आदर्श और यथार्थ से संयुक्त उस समन्वय पूर्ण मार्ग का संकेत मिलता है, जिसका अनुसरण कर नारी-जगत् मानव विकास का विधायक बन अपने उत्तरदायित्व का सफलता के साथ निर्वहण कर सकता है।

हाँ, तो अब तक मैंने पाठकों के समक्ष बालाविश्राम के संचालन-आण के सम्बन्ध में कुछ लिखा, अब मैं उसका दर्शन करा देना भी आवश्यक समझता हूँ। आप पक्की सड़क से मेरे साथ चले आइये। धारा-पटना रोड पर नहर के पुल से कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर बाहुबली स्वामी के मंदिर का शिखर दिखलाई पड़ता है। एक बड़ा फाटक अपनी मूक आवाज में बुलाता है। जैसे हम उसके पास पहुँचते हैं वह बड़कपाट हमें इशारे से बतलाता है कि अभी कुछ दूर आगे और जाओ। उसके संकेत के अनुसार हम कुछ ही आगे पहुँचते हैं कि हमें एक दूसरा बड़ा फाटक अपनी ओर आमन्त्रित करता है। हम जैसे ही भीतर प्रवेश करते हैं कि दाहिने हाथ की ओर एक सुरम्य विश्रान्त भवन हमारी धकाधक दूर करने के लिए स्वागतार्थ प्रस्तुत है; उसमें पहुँचते ही हमारी सारी धकाधक दूर हो जाती है। इस भवन के बीच भाग में बिजली का पंखा लगा है, नीचे एक टेबुल रखी है और उसके चारों ओर चार-पाँच कुर्सियाँ पड़ी हुई अतिथियों की वाट जोहती रहती हैं। इधर-उधर नाच की अलमारियों में सुसज्जित धार्मिक पुस्तकें दर्शकों के मन को हरा-भरा कर देती हैं। इसमें विश्रान्त होने के अनन्तर जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि दरवाने का निवासस्थान एवं अध्यापक-कुटीर पाते हैं। सुरम्याम्य धाराम में गुजरते हुए कुछ ही क्षणों में श्रीमती पूजा माँधी द्वारा निमित्त मानियों के मद को चूर करनेवाले मानसस्थान के दर्शन होते हैं। इस सुन्दर मानसस्थान के चारों ओर जैनधर्म के महत्वसूचक अनेक चित्र एवं मूर्तियाँ हैं। इनके दर्शनमात्र से दर्शकों के हृदय-पटल पर अमिट छाप

लग जाती है। स्तम्भ के चारो ओर प्रायः प्रचलित सभी धार्मिक एवं प्राचीन भाषाओं में इस मान-स्तम्भ का इतिहास अंकित है। इसके आर्च प्राचीन द्राविडकला की समता रखते हैं, जैन संस्कृति के महा-सूचक घंटा, मृत्खला, तोरण आदि भी इसमें खचित किये गये हैं। इसका सुन्दर फर्श नेत्रों को अत्यन्त दृष्टि प्रदान करता है। बरबस मन को रोक कर जैसे ही पीछे की ओर मुड़ते हैं कि अव्य विमल और चित्ताकर्षक बाहुबली स्वामी की विशालकाय लङ्कासन मूर्ति, जो १४ फुट ऊँचे कृत्रिम पर्वत पर विराजमान की गयी है, के दर्शन होते हैं।

मूर्ति के सामने कुछ ही कदम के फासिले पर एक रम्य चबूतरा है, इस पर से दर्शन करने पर चित्त को अपूर्व आह्लाद मिलता है। क्षणभर के लिए सांसारिक बातों को भूलकर दर्शक आनन्द समुद्र में मग्न हो जाते हैं। चिन्ताओं से मुक्त होकर दीर्घकाल तक एक-टक दृष्टि से देखते रहने की लालसा बनी रहती है। सामने थोड़ी ही दूर पर स्थित जीते-जागते त्याग और तपस्या का पाठ पढ़ाती हुई उन्नत गोम्मत स्वामी की मूर्ति हमें सावधान करती हुई प्रतीत होती है। मूर्ति के पीछे सीढ़ियाँ हैं, जिन पर चढ़कर प्रतिदिन भगवान् का प्रक्षालन किया जाता है। बाटिका में होते हुए जैसे ही कुछ दूर बढ़ते हैं कि मुनीम कुटीर मिलता है। इससे कुछ ही दूर पर विशाल विद्यालय-भवन है। सावधान, यहाँ पर अमरुद, नीबू और शरीफा के पादप, जो प्रायः फलों से नन्नीभूत रहते हैं, आपको अपनी ओर अवश्य आकृष्ट करेंगे। यदि दोपहर का समय हुआ तो इन वृक्षों की शीतल छाया आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। देखिये, सामने ही संस्कृत कला स्वागत के लिए प्रस्तुत है।

इसके भीतर प्रवेश करते ही दीवानों के ऊपर अनेक अव्यचित्र देवने को मिलेंगे। इन चित्रों में पूज्य आचार्य शान्तिसागरजी महाराज, पूज्या माँची, श्रीमती पं. ब्रजवाला देवी, विद्यालय-भवन के निर्माता बा० धनेन्द्रदासजी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती नैमसुन्दरदेवी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत के कर्णधार पं० जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य कई गण्यमान्य व्यक्तियों के चित्र हँसते हुए नजर आते हैं। सामने की दीवाल के पास धर्माध्यापक की गद्दी है, पास ही एक लकड़ी का सन्दूक है, जिसमें अष्टसहस्री, प्रमेय-कमलमार्तण्ड, सिद्धान्त-कौमुदी एवं गोम्मतसार आदि पाठ्य-ग्रन्थ रखे रहते हैं। इनकी बगल में एक काला तस्ता भी रखा रहता है, पूछने पर वह कहते हैं कि इस पर व्याकरण और गणित सम्बन्धी सन्दृष्टियाँ समझायी जाती हैं। इसी कमरे में आमने-सामने काँच की अलमारियाँ हैं। जिनमें छात्राओं द्वारा निर्मित कलाभवन की चीजें रखी रहती हैं। इन चीजों में बड़ी, हारमोनियम, साँप, बत्तक, जेट, खरगोश, गुड़िया, राष्ट्रपिता बापू की मूर्ति, डोली एवं विभिन्न प्रकार के अन्य खिलौने दर्शकों को इतने लुभाते हैं कि दो-चार खरीदे बिना घर नहीं जाने देते।

संस्कृत कक्षा से दाहिनी ओर बाईं ओर छठीं ओर पाँचवीं कक्षा हैं। पाँचवीं कक्षा से कुछ हज़ने पर सामने के एक लम्बे हास में पुस्तकालय है। इसमें लगभग १०-१२ अक्षमरियों में विभिन्न विषयों की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों की संख्या लगभग चार हजार और पत्र-पत्रिकाओं की फाइलों की

स० वं० जन्माष्टाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

की संख्या लगभग ५०० है। हिन्दी साहित्य की उत्तमोत्तम चुनी हुई लगभग पन्ध्र-सी पुस्तकें हैं। अभ्येक्ष्य कार्य के लिए धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण आदि की पुस्तकें विशेष रूप से एकत्रित की जा रही हैं। इस लाइब्रेरी के अतिरिक्त एक वार्षिक स्वाध्यायशाला भी है, जिसमें पाँच सौ शास्त्र हैं, जिनका छात्राएँ स्वाध्याय करती हैं। इस पुस्तकालय के मध्यभाग में एक बड़ी टेबुल रखी है, जिसमें ६-१० दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र रखे हुए हैं। टेबुल के चारों ओर इस-बारह कुर्सियाँ रखी हुई हैं, जिन पर बैठ कर छात्राएँ समाचारपत्र एवं पुस्तकें पढ़ती हैं। भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रथम की प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा परीक्षा की प्रायः सभी पुस्तकें इस पुस्तकालय में संग्रहीत हैं। छात्राओं के लिए महिलापयोगी साहित्य का सकल भी प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है।

इधर से हटकर जब सातवीं कक्षा में पहुँचते हैं तो उसके पास 'शिल्प विभाग' लिखा हुआ मिनता है। पर वर्तमान में शिल्पविभाग का कार्य अन्यत्र होता है। ऊपर की सीढ़ियों से चढ़कर जैसे ही छत पर पहुँचते हैं कि दाहिनी ओर स्वाध्यायशाला अपनी ओर आमन्त्रित करती है, इसके बीच में एक लम्बी चटाई बिछी मिलेगी, चटाई के एक किनारे सगमरमर की लम्बी बेंच रखी रहती है। इनके पास ही भलमारी में शास्त्रजी विराजमान है। इसका अवलोकन कर जैसे ही पीछे की ओर मुड़कर कुछ बढ़ते हैं कि भगवत् रैत्यालय का शिबिर दृष्टिगोचर होता है। कुछ और आगे बढ़कर तया तीन-चार सीढ़ी ऊपर चढ़ने पर रैत्यालय के समक्ष पहुँच जाते हैं। इनमें मूलनामक प्रतिमा भगवान् महावीर स्वामी की है। इसकी परिक्रमा तो बगीचा काटकर सगमरमर की इननी मुन्दर बनायी गयी है कि प्रवक्षिणा करते हुए नन्दनकानन की स्मृति आये बिना नहीं रहती।

यहाँ से उतर कर जब नीचे आ जाते हैं तो बाईं ओर की सड़क पर थोड़ा-सा पूर्व की ओर हटने पर अध्यापन-कक्षा-विभाग दिलसायी पड़ता है। इस विभाग का कार्य वर्तमान में बन्द है, पर इस विभाग के कमरों में चर्खा चलाया, सिलाई करना और ड्राइंग आदि के कार्यों के साथ दो कमरों में लोभर कक्षाओं का शिष्यकार्य सम्पन्न किया जा रहा है। लाइब्रेरी के बड़े कमरे में ही उत्तमा, मध्यमा और प्रथमा का अध्यापन कार्य सम्पन्न होता है। इस विभाग से पुनः पानी की टंकी—कुएँ से बोरिंग कर टंकी में पानी चढ़ाया जाता है और वहाँ से आश्रम के नलों में वितरित होता है, से आगे बढ़ने पर छात्रालय नम्बर दो आता है। इसकी इमारत अपने ढंग की निराली है, इसके नीचे के भाग में भाण्डारगृह और भोजनशाला है, ऊपर छात्राओं के रहने के लिए दो विशाल हाल हैं, जिनमें लगभग ५०-६० छात्राएँ सुलपूर्वक रह सकती हैं। आप मेरे साथ सीढ़ियों के द्वारा ऊपर देखती हाल में चले आइये, इसमें दोनो ओर चौकियाँ पड़ी हैं। छात्राएँ इन चौकियों पर विश्राम करती हैं। प्रत्येक छात्रा की सीट के पास एक भलमारी है, जिसमें वे पुस्तकें, कापियाँ एवं अन्य पढ़ने-लिखने के सामान रखती हैं। देखती हाल से निकल कर ऊपर छत पर से ही थोड़ी दूर पर दूसरा लम्बा विशाल हाल है, जिसमें देखती हाल के समान ही छात्राएँ निवास करती हैं।

सीढ़ी के सहारे नीचे उतर कर बीच कक्ष ही आगे बढ़ते हैं कि अध्यापिकाओं के क्वार्टर मिलते हैं, इन क्वार्टरों से सटा हुआ छात्रालय नं० १ है। इसके भीतर कई प्रकार के बूत एवं लताएँ हैं।

इसमें तीन कमरे ऊपर और तीन कमरे नीचे हैं। इन कमरों में ३०-४० छात्राएँ आनन्द-पूर्वक रह सकती हैं। इस छात्रालय में एक चालीस फुट लम्बा एवं पन्द्रह फुट चौड़ा बरामदा है; धरे ! रात में यही तो छात्राओं की शास्त्रचर्चा होती है। कभी-कभी यह चर्चा इतनी अधिक बढ़ जाती है, जिससे माँभी को शंका-समाधान के लिए आना पड़ता है। इससे कुछ ही आगे बढ़ने पर कार्यसम्पादन भवन मिलेगा, इसीमें आश्रम की तपस्विनी माँभी निवास करती हैं। वे पहले से ही अतिथि-सत्कार के लिए प्रस्तुत हैं। इस भवन के एक किनारे पर एक दरी बिछी रहती है, जिसके एक ओर एक डेक्स रखा रहता है, उसीके चारों ओर चार-पाँच रजिस्टर, दो-चार बहियाँ एवं अन्य आवश्यक कागज-पत्र रखे रहते हैं। एक मुनीम जी आपको हिमाव करते हुए विलम्बाई पढ़ेंगे। आश्रम की उपसंचालिका श्रीमती पं० ब्रजबाला देवीजी भी अतिथि का आगमन सुनकर अतिथि सेवा के लिए क्षीप्र ही आ जाती हैं। आपसे मिलने पर अपूर्व आनन्द आता है। अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक बातें आपसे सहज में ही मालूम हो जानी हैं।

अब आइये, मैं आपको आश्रम की आभ्यन्तरिक बातों का निरीक्षण करा दूँ। आश्रम में दो शिक्षाविभाग हैं—हिन्दी और संस्कृत। हिन्दी में बिहार विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार मिडिल तक शिक्षा दी जाती है, परचात् ६० भा० हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग की प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा परीक्षाएँ दिलायी जाती हैं। अनेक छात्राएँ साहित्यरत्न परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं। इस परीक्षा के बाद हिन्दी जैन-कवियों के अन्वेषण और अनुशीलन का भी प्रबन्ध किया गया है। संस्कृत विभाग में बिहार संस्कृत एग्रेसिवेशन और बंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद् की परीक्षाएँ प्रतिवर्ष दिलायी जाती हैं। अनेक छात्राएँ तीर्थ, मध्यमा और प्रथमा परीक्षा में सम्मिलित होती हैं और सफलता प्राप्त करती हैं। माणिकचन्द दिगम्बर जैन परीक्षालय बम्बई की धार्मिक परीक्षाओं में सारी छात्राएँ सम्मिलित होती हैं और उत्तम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त कर पारितोषिक प्राप्त करती हैं। ज्ञानचन्द्रिका परीक्षा में प्रतिवर्ष यहाँ की छात्राओं को पुरस्कार मिलता है।

साधारण ज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा का शिक्षण भी दिया जाता है। 'रत्न' परीक्षा देकर ही प्रतिभाशालिनी छात्राएँ मैट्रिक, इन्टर और बी. ए. की परीक्षाएँ देती हैं। वरेलू उद्योग-वन्धों की शिक्षा पूर्णतया दी जाती है, इनके अलावा संगीतकला की शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। सारांश यह है कि कन्याओं को योग्य गृहिणी बनाया जाता है, उन्हें जीवन-सन्धाम में कार्य करने के लिए पूर्णतया योग्य बनाया जाता है। विषय बहनों को लौकिक और धार्मिक शिक्षण इस प्रकार दिया जाता है, जिससे वे अपने चरित्र को उज्ज्वल बनाती हुई जीवन-यात्रा में सफल हों। छात्राओं की वक्तृत्व शक्ति बढ़ाने के लिए प्रतिपक्ष एक सभा होती है, इसमें छात्राएँ तो भाषण देती ही हैं, पर आश्रम की संचालिका, वयोवृद्धा, अनुभवशीला माँभी एवं लघु वातेवरणी पं० ब्रजबाला देवीजी के तत्त्वोपदेशों द्वारा छात्राओं का विशेष कल्याण होता है। साहित्यिक प्रगति उत्पन्न करने के लिए हस्तलिखित 'माला-दर्श' नामक त्रैमासिक पत्र भी निकलता है, जिसमें छात्राएँ नामा विषयों पर निबन्ध लिखती हैं, कहानियों और कविताओं के द्वारा मानसिक विकास करती हैं। यहाँ शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। आपको सभी छात्राएँ स्वस्थ और प्रसन्न दृष्टिगोचर होंगी।

समाचारपत्रों द्वारा एवं आश्रम की द्विवार्षिक रिपोर्टों द्वारा यह मालूम होता है कि इस संस्था का समाज-सेवा में कितना बड़ा हाथ है। आश्रम से निकस कर अनेक स्नातिकाएँ समाज, साहित्य और धर्म की सेवा कर रही हैं। इसका मूल कारण यह है कि यह माँथी की तपस्याभूमि है। तपःपूत माँथी इसके सर्वाङ्गीण विकास के लिए अर्हतिष चेष्टा करती रहती हैं।

हाँ तो पर्याप्त विलम्ब हो चुका, चलिए अब आप मेरे साथ बाहर आइये। पर प्रवेश द्वार से थोड़ी-सी धूल लेकर अवश्य अपने कूमान में बाँध लीजिये। यह पवित्र रज, माँथी के चरणों का स्पर्श पाकर इतनी शक्तिशालिनी और कल्याणप्रद हो गयी है, जिससे इसके भजन से अज्ञानतिमिर दूर हो जाता है, कुरीतियों के संस्कार छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और भारतीय रमणी अपने खोये हुए प्राचीन गौरव को पुनः पा लेती है। सावधान, इन रजकणों में मल्लिका, बेला, और चमेली का पराग भी मिश्रित है, अतः सँभालकर रखिये, अन्यथा भ्रमर आपको तंग करेगा, जिसे यह गाँठ खुल जायगी। चलिए, एक बार यहाँ की तपस्विनी माँकी चरण-रज अपने अस्तक पर धारण कर लें, शायद जीवन में फिर ऐसा अवसर मिले या नहीं। ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

—चक्रनेमि

माँश्री की साहित्य-साधना

जैसे भारतेन्दु का साहित्य हिन्दी-साहित्य के नवोत्थान का ज्वलन्त इतिहास है, वैसे ही माँश्री की भ्रज्ज साहित्यिक-धारा में महिला साहित्य के सुनहले प्रभात का उद्भव और परिपुष्ट होना भी। भारतेन्दु के सतत साहित्यिक उद्योगों की हलचल की चेतनता की साकार परिणत हुई माँश्री के धरती के गीतों में, जो एक ज्वलन्त दीपशिखा है। अतः साहित्यिक पुरुषत्ववाद की अन्तिम विजयश्री पर माँश्री ने महिला-साहित्य को अपने व्यक्तित्व का आत्म-निर्माण कर जगाया और संजोया है, अपने व्यक्तित्व के अभयदान से महिला-साहित्य को अभिसिंचित तथा अनुप्राणित किया है। यह समय के साथ पनपी है तथा महिला साहित्य को पनपाया है—यह साहित्य-महारथियों का धाज का दावा है, कल का नहीं। इनके द्वारा नारी को स्नेह मिला, प्यार मिला, चेतना मिली, उद्धार मिला और साहित्यिक प्रवृत्तियों का सम्बल भी। एक साथ इतनी चीजें और सब हृदय के बराबर पर। अतएव यह सुनिश्चित है कि नारी के दग्ध हृदय को इनकी साहित्य-सेवा सतत छाया प्रदान करती रहेगी।

साहित्य जीवन की सतत गतिशील प्रेरणाधर्मों में से एक है। काल खण्डों में बँटी उसकी प्रगति-परम्परा और विकास के इतिहास की भूमि पर रास्ते के दूरी-सूचक मील-पत्थरों को खड़ा कर देना सरल और सुसाध्य है; तथापि एक दूसरे को साफ-साफ पृथक् करनेवाली सीमा-रेखा निर्दिष्ट करना असम्भव ही है। कारण, साहित्य की चेतना भूमि खण्डों पर फैली उन फुलगियों की तरह होती है, जो अपने विकास और उत्पत्ति की परिधि के बाहर अन्य समग्र-वस्तुधर्मों से इस तरह घुँघी रहती है, जिससे वह स्पष्ट होकर भी अपने को स्पष्ट नहीं कर पाती। वही कारण है कि जहाँ रीति-युग के आधि-भवि काल और वर्तमान जीवन में एक लम्बे अन्तराय की लाई है, वहाँ धाज के नब्बे प्रतिशत वास्तविक-वास्तविक को लेकर लिली जानेवाली छायावादी और प्रगतिवादी रचनाधर्मों में रीति-युग की प्रवृत्ति एवं बेचैनी साफ बौद्धलाती हुई बीजती है। युग की प्रमुख साहित्यिक मान्यताधर्मों के रहते भी काल के एक छोर से दूसरे छोर को छूनेवाली अन्तर्धाराधर्मों का हमेशा अस्तित्व रहा है। किन्तु जहाँ तुलनात्मक श्रेष्ठता के निर्णय का प्रश्न हमारे सामने आयेगा, वहाँ साहित्य की श्रेष्ठता इसी आधार पर निश्चित की जायेगी कि कौन युग सामाजिक जीवन को किसनी प्रेरणा दे सका और कितनी दूर तक उसे उन्नत और क्रियाशील बना सका। कहना नहीं होगा कि युग के साहित्य-महारथियों में नारी-साहित्यकारों का बराबर स्थान है; क्योंकि महिला-साहित्य से सामाजिक जीवन करवटें बदलता है और मुधारात्मक प्रवृत्ति की भंगड़ाई में दूबकर लॉस होता है।

अ० पं० आनन्दाबाई प्रतिमल्लन-ग्रन्थ

साहित्य के सुदीर्घ इतिहास में इस बीसवीं शताब्दी के इतिहास का काल अपनी अनन्यतम विशेषताओं को लेकर शायद सबसे चमकीला और सबसे सुनहला काल है। युग की आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याएँ जितनी ही तीखी होंगी, साहित्यकार उतना ही महान् होगा और उसकी कलम से उद्भूत कलाकृति भी उतनी ही समर्थ और प्राणवन्त होगी। युग की गति-विधि की धूप-छाँह में ही सत्साहित्य का रूप गढ़ा जाता है और इसका निर्माण तब तक स्वप्न और भ्रम ही बना रहेगा, जब तक साहित्यकार अपने को तत्कालीन जीवन के मूल्यों की साँत और उसकी बड़कन को पहचान नहीं पाता। इन बीसों वर्षों को देखते हुए यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि विक्रम की बीसवीं शताब्दी का आरम्भिक भारतेन्दु युग हमारे साहित्य में अपना सबसे मौलिक और उच्च स्थान रखता है। लेकिन इसमें भी एक अभाव लटकता है, वह है महिला-साहित्य तथा महिलापयोगी कृतियों की तरफ किसी के ध्यान का न केन्द्रित होना। परिणाम यह रहा कि महिला-साहित्य इस उत्थान काल में पनप नहीं सका और यह भंग कुछ दिनों तक धड़ता ही बना रहा।

युग की उष्ण वास्तविकताओं और अस्तव्यस्तताओं ने कतिपय महिला कलाकारों को साहित्यिक चेतना के बरातल पर जन्म दिया। इन महिला-कलाकारों में माँथी भी एक है, जिन्होंने समाज की ठड़ी घमनियों में जागरण और जागृति की तीव्र प्रेरणा उड़ेली। इनकी विधायक प्रतिभा ने न केवल रुढ़िग्रस्त और अन्धकार में जडीभूत नारी को एक नयी दिशा देकर उसे प्रबुद्धमान किया बल्कि ह्रासोन्मुख समाज को ललकार कर नीति और आदर्श के मार्ग पर लगाया। माँथी का साहित्य अन्य महिला लेखिकाओं जैसा नहीं है, उनका आदर्श नारी समाज को ध्याने बढाना और पातिव्रत की भावना को पुष्ट करना है। जहाँ अन्य लेखिकाएँ नारी को उच्छूल बनाना चाहती हैं, वहाँ माँथी नारी को संयत और कर्तव्य-परायण। यहाँ यह सदा स्मरण रखना होगा कि माँथी का साहित्य नारी को दबू या कायर नहीं बनाता, बल्कि सशक्त सामाजिक चेतना की जागृति कर जागरूकता की भावना उत्पन्न करता है।

यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि युग की इस बेला में जब महिला साहित्य की स्वीकृत दीवारें गिर रही थी, विश्वास के आधार काँप रहे थे और नई शक्तियाँ चुनौती देकर अपना निर उठा रही थी, उस समय भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत साहित्यिक धारा ही नारी-समाज को जीवन दान दे सकती थी। माँथी ने युग की पुकार को सुना और महिला-साहित्य की दिशा को दूसरी ओर मोड़ दिया। अतः आपकी साहित्यिक प्रवृत्ति महिला-हिन्दी-साहित्य का वह प्रथम युग है, जहाँ साहित्य और जीवन विभ्रान्त हो अनिश्चित दिशा में चक्कर मारनेवासी रेखाओं के समान समानान्तर रूप में बीड़ लगा रहे थे। नारी-जीवन और साहित्य के दो अलग पृष्ठ-पंक्तियों को फिर से जुटाकर एक विराट कनवास का निर्माण किया और उस पर वषारवादी सामाजिक जीवन की ऐसी रेखाएँ अंकित की जो अपने स्वभाव में अकथनीय तो हैं ही, अपनी शक्ति में भी अनन्यतम हैं।

अब हमें माँथी और उनके साहित्य के कुछ एक महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर लेना अमंगल न होगा। माँथी के साहित्य में नारी-समाज के नवीतबान की भावना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है।

जहाँ उन्होंने गम्भीर विचारों का प्रतिपादन कर अपनी अनुभूति-शीलता का परिचय दिया है, वहाँ अपनी शैली को उपदेशात्मक बनाकर आबालवृद्ध के लिए आस्वाद्य बना दिया है। यही कारण है कि हम माँची को हिन्दी जैन महिला-साहित्य के नवोत्थान का इतिहास कह सकते हैं। साथ ही उन्हें एक सीमा-रेखा पर जन्म लेनेवाले साहित्यकारों में परिगणित किया जा सकता है।

कहना नहीं होगा कि माँची के व्यक्तित्व की छाप इनके साहित्य पर अमिट रूप से पड़ी है। व्यक्ति की दृष्टि से आप अत्यन्त सरल, उदार और मधुरभाषिणी हैं। जीवन में कृत्रिमता और घाउम्वर का नाम नहीं। हृदय बाल-हृदय की भाँति सरल और निश्छल है, पर इसके साथ ही वह एक विचारक की भाँति सरल और गम्भीर भी हैं। कभी वह बालकों की-सी बातें करती हैं और कभी एक चिन्तनशील व्यक्ति की भाँति; यह इनके स्वभाव की विलक्षणता है। इनके व्यक्तित्व के इस पहलू ने इनको मधुर शैली और सरल अभिव्यञ्जना प्रदान की है। यह जो कुछ लिखती हैं, हृदय की स्थानुभूति चयन कर; और इनीलिये इनके गम्भीर निबन्धों, कथानयों में उपदेश, मिठास और गम्भीर विचारों की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। इनके साहित्य में सहृदयता, सहानुभूति और कष्टा की त्रिवेणी के साथ आदर्शों के कगारों का समन्वय भी यथास्थान मिलेगा। नारीमुलज कोमल भावनाओं में ज्वलता नहीं, सौम्यता और गम्भीरता है; फलतः इनके साहित्य का घरातल पर्याप्त उन्नत है।

सबसे बड़ी बात है कि माँची का जीवन साधना का जीवन है। इन्होंने अपने आत्मिक आदर्शों के अनुकूल ही अपना जीवन बना लिया है। सामाजिक रूप से संचालन का अनवरत परिश्रम तथा आत्मिक रूप से साधना का पथ अनुसरण करना ही उनके जीवन का ध्येय है। उनकी अपनी एक विचारधारा है, जो उनके जीवन पर शासन करती है और इनके साहित्य पर भी। इसलिये वह अपने जीवन में, अपने साहित्य में पर्वत की भाँति अचल है। वह जीवन के प्रत्येक क्षण में शांत है। उनकी दार्शनिक विचारधारा उनके चिन्तन का परिणाम है। वह जीवन के प्रत्येक क्षण में कुछ न कुछ सोचती रहती है। उनके चिन्तन की स्पष्ट छाप उनके साहित्य पर देखी जाती है। इन सब कारणों से महिला साहित्यकारों में इनका साहित्यिक-व्यक्तित्व अपना एक पृथक् महत्व रखता है।

इन्होंने जो कुछ लिखा नारी उत्थान की प्रेरणा से; इसी कारण उपदेशात्मक शैली का मन्थन इनकी रचनाओं में स्पष्ट सजित होता है। यह जो कुछ कहना चाहती हैं, नपे-सुले शब्दों में कह देती हैं। इनका अपना एक अलग शब्दकोष है, जिसमें ऐसे शब्दों का अवलम्बण सागर लहराता है, जो प्रत्येक भावव्यञ्जना के साथ भर्मेस्वर को छूने की क्षमता रखते हैं। आचारात्मक और दार्शनिक निबंधों में गहन विचारों को जिस सरलता के साथ रखा गया है, वह प्रत्येक सहृदय को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है।

अब तक आपके आठ-दस निबन्ध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। परन्तु मेरे समक्ष पाँच ही निबन्ध-संग्रह हैं, अतः मैं उपलब्ध निबन्ध-संग्रहों पर ही चर्चा करूँगा।

४० वं० कल्याणकी अभिनन्दनपत्र

माँगी का सबसे पहला निबन्ध-संग्रह उपदेशरत्नमाला है। इसमें लगभग ३० निबन्ध हैं। यह दो भागों में विभक्त है—प्रथम में शारीरिक, नैतिक और मानसिक विकास का प्रादेश प्रस्तुत करनेवाले उपदेशात्मक निबन्ध और द्वितीय में दार्शनिक निबन्ध हैं। शारीरिक निबन्धों में दिनचर्या, भोजनशुद्धि, प्रातःकालीन क्रियाएँ, व्यायाम, वस्त्राभूषणों की सादगी, भक्ष्याभक्ष्य विचार आदि विषयों पर लिखे गये निबन्ध ज्ञानवर्द्धक होने के साथ सुन्दर और पुष्ट स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए अतीव उपयोगी हैं। कन्याओं को शिक्षा प्राप्त करने के ढंग को बतलाते हुए आपने लिपि-सुधार पर विशेष जोर दिया है, लिखा है—

“जो बालिका पुष्ट और स्पष्ट अक्षर लिखने का अभ्यास रखती है, वह निस्सन्देह सब किसी को सहज ही प्रसन्न कर सकती है। लोग कहा करते हैं कि जिसका दिल साफ है, जिसके मन में प्रेम और शान्ति है, जिसके हृदय में छल या दुष्टता नहीं है, वही सुन्दर-साफ अक्षर लिख सकता है।”^१

प्रथम विभाग कन्याओं की शिक्षा-दीक्षा के लिए लिखा गया है, इस कारण इनमें पत्र लिखने की विधियाँ भी उदाहरण सहित लिखी गयी हैं।

व्यायाम विषय पर लिखते हुए बतलाया है—“कसरत दो तरह से हो सकती है—पहली घर का काम-काज करने से और दूसरी गेंद, मुद्गर आदि के खेल-कूद करने से। हमारी भारतीय पुत्रियों के लिए पहली ही कसरत अधिक गुणकारी है। यह अपने कुल में बहुत बितों से होती आयी है। अतः इसी पर अधिक ध्यान देना उचित है। इसमें एक पन्ध्र दो काज हैं। घर में माता-पिता का काम भी चलता रहेगा और परिश्रम करने से शरीर भी ठीक रहेगा।..... अमीर घरों की औरतें अधिक बीमार इसलिए पड़ती हैं कि वे दिन-रात बैठे-बैठे अपने शरीर के खून को ठंडा बनाती रहती हैं।”^२

द्वितीय विभाग में अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अग्रिमिह के साथ जीव, अजीव, आत्मन, बन्ध, संबन्ध, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों पर भी सरल और आशुबोध ढंग से लिखा है। बन्ध तत्त्व को समझाती हुई आप लिखती हैं—

“जैसे किसी बीज के बने लड्डू में बालरोग नाश करने का स्वभाव है, तो किसी में पित्त को शमन करने का। इसी तरह कोई कर्मफल आत्मा की ज्ञानशक्ति को आच्छादित करता है, कोई उसमें मोहभाव उत्पन्न करता है, यह प्रकृति बन्ध का उदाहरण है।

कोई लड्डू एक दिन, कोई दो, कोई चार और कोई सप्ताह में बियड़ जाता है। इसी तरह आत्मा के साथ लगे हुए कर्म कोई कुछ दिनों में, कोई वर्षों में और कोई कुछ युगों में जीव को अपने स्वभावानुसार फल पहुँचा कर नष्ट हो जाते हैं। यह स्थिति बन्ध का उदाहरण है।

१—उपदेश रत्नमाला पृ० ३३,

२—उपदेशरत्नमाला पृ० ३५-३६

स्वाद में जैसे कोई लड्डू फीका, कोई मीठा, कोई कड़वा होता है तथा कोई घासस्य, कोई नगा, कोई ज्यादा और कोई कम बसर करनेवाला होता है, उसी प्रकार कर्मपिण्ड भी कोई मन्द, कोई तीव्र और कोई तीव्रतर शुभाशुभ फल देनेवाला होता है। यह अनुभाग बन्ध हुआ।

प्रवेश बन्ध को यों समझना कि कोई लड्डू, एक तोले का, कोई एक छटीक का और कोई पाव-भर का होता है, तब तो कोई कर्मपुण्य अल्प, कोई अधिक और कोई अत्यधिक परमाणुओं का बना होता है।”^१

इससे स्पष्ट है कि आपके दार्शनिक निबन्धों की रचना-शैली बड़ी ही सरल और संयत है। पाठक मस्तिष्क पर बिना बोझ डाले ही भावों को सरलतापूर्वक हृदयंगम कर लेता है।

दूसरा निबन्धसंग्रह ‘सौभाग्यरत्नमाला’ नाम से प्रसिद्ध है। यह भी मस्तिष्क वाली बहनों के लिए लिखा गया है। इसमें कुल नौ निबन्ध हैं। सभी निबन्ध विचारात्मक हैं तथा महिला कर्तव्य की शिक्षा देते हैं। सबसे पहला निबन्ध ‘सत्य’ विषय पर लिखा गया है। शैली रोचक, स्पष्ट और गम्भीर है। सत्य जैसे दुर्लभ विषय को कितने सरल ढंग से समझाया है, यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट है :—

“जिस प्रकार किसी एक अनेक पुष्पित वृक्षों से भरे वन में कोई बटोही जा पहुँचि तो गन्ध-रहित पुष्पवाले वृक्षों का परिचय करना उसके लिए कठिन होता है। प्रत्येक वृक्ष के समीप जाकर तथा एक-एक का निरीक्षण किये बिना पता नहीं लगा सकता, परन्तु उस बटोही को चमेरी गुलाबादि, जो सुगन्धित पुष्प हैं, उनका परिचय बहुत दूर से ही हो जाता है, उनकी मधुर गन्ध उसको चिर-परिचित के समान अपना लेती है। उसी प्रकार सच्चे मनुष्य का विश्वास पृथ्वी पर इतना प्रभाव डाल देता है, कि गाँववाले, गली-मोहल्लेवाले, शहरवाले तथा देशी विदेशी सभी जन उस मनुष्य को आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं”^२

दूसरे ‘आहार-विहार’ शीर्षक निबन्ध में भोजन और रहन-सहन के विविध नियमों पर प्रकाश डाला है। विविध भोज्य वस्तुओं की मर्यादा, उनके उपयोग की विधि तथा ऋतु, प्रकृति और धर्म की अनुकूलता के अनुसार भोजन तैयार करने का तबिस्तर विवेचन किया है। तीसरे ‘जीवनोद्देश्य’ निबन्ध में जीवन के अन्तरंग और बहिरंग उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है। प्रायः मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, जिससे निवृद्ध्य होने के कारण जीवन यों ही नष्ट हो जाता है। लक्ष्य-विहीन मनुष्य किसी भी स्थान पर नहीं पहुँच सकता है। जीवन का प्रधान उद्देश्य स्वस्वभाव का रत्नत्व की प्राप्ति है और गौरव से अपने स्तार्य का त्याग कर धरसेवा करना है। जो व्यक्ति परो-

१—सौभाग्यरत्नमाला पृ० १११

२—सौभाग्यरत्नमाला पृ० ६-७

पकार में अपने जीवन को लगा देता है, वह बन्ध है। निष्काम कर्म करते हुए तम-मन-वन से समाज, परिवार, देश और राष्ट्र की सेवा करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिये।

चौथा निबन्ध 'ब्रह्मचर्य' शीर्षक है। इसमें महिला-समाज की दृष्टि से ब्रह्मचर्य की व्यवस्था, सधुपयोग, स्वरूप विस्लेषण आदि निरूपित है। नारियों के लिए शीलव्रत का आदर्श प्रतिपादित करते हुए सुयोग्य गुणवान् सन्तान उत्पन्न करने के निमित्त एकदेश ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। पाँचवें 'सत्संगति' नामक निबन्ध में सत्संगति के लाभ और कुसंगति की बुराइयों पर प्रकाश डाला गया है। कुसंगति नाना बुराइयों का घर है। यदि मनुष्य को अच्छा बनना हो तो उत्तम व्यक्तियों का साथ करना चाहिए। जीवन में अधिकांश कुमंस्कार कुसंगति से ही उत्पन्न होते हैं।

छठा 'पातिव्रत' नामक निबन्ध है। इसमें पातिव्रत के स्वरूप, उपयोग, विशेषता आदि के प्रतिपादन के साथ अनेक पतिव्रताधो के उदाहरण देकर भारतीय नारी के लिए सुन्दर आदर्श बतलाया गया है। पातिव्रत पालने के लिए निम्न नियमों का व्यवहार करना आवश्यक है—

१—जिस दिन विवाह हो उसी दिन प्रतिज्ञा करना कि 'मैं आजन्म इन पतिदेव की ही दासी रहूँगी। कोई कैमा हो श्रेष्ठ मनुष्य क्यों न मिले इसमें विशेष किसीको न समझूँगी; कभी अपने पति को वृथा की दृष्टि से नहीं देखूँगी।'

२—विवाहित पति को अपना सर्वस्व समर्पण करना और अन्य पुरुष को स्वप्न में भी कामना न करना।

३—पति की आज्ञा का उल्लंघन न करना। सर्वदा स्नेहपूर्वक पति का स्वागत सत्कार करना और उसे पूज्य समझना।

४—पति के साथ कलह-विवाद न करना और सर्वदा उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करना। जैसे वृक्ष की छाया वृक्ष से पृथक् नहीं रहती, वैसे ही पति के जीवन से अपने जीवन को पृथक् न समझना।

५—केवल शारीरिक मिलन ही नहीं समझना, प्रत्युत आध्यात्मिक सम्मिलन भी। दो शरीर और एक प्राण के रूप में अनुभव करना।

सातवाँ निबन्ध 'एकता', आठवाँ 'शान्ति' और नौवाँ 'सच्चा सुख' शीर्षक हैं। इन निबन्धों में जीवन को सुख-शान्ति और आनन्दमय बनाने के नियमों का निरूपण किया गया है।

तीसरा निबन्ध संकलन "निबन्ध-रत्नमाला" नाम से मुद्रित हुआ है। इस संकलन में १०० निबन्ध हैं। सभी महिलापयोगी हैं; आनन्द-हृदय, पवित्रता, सद्ज्ञान, सद्बुद्धि, स्वाध्यायन निबन्ध

तो स्त्री, पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। इस संकलन में प्राचीन आदर्श महिलाएँ, कन्या महाविद्यालय, विधवाओं का कर्तव्य आदि निबन्ध नारी जीवन की दिशा बदलने में परम सहायक हैं। 'मानव-हृदय' शीर्षक निबन्ध में मानव-हृदय का विश्लेषण बड़ी कुशलता से किया है। मानस-शास्त्र के अनुसार हृदय की उन कमजोरियों का भी विश्लेषण किया गया है, जिनके कारण मानव व्यसनों का शिकार होता है; विषय-कथाय रूपी जाल में फँसकर सदा के लिए नुक़ान बन जाता है। यह निबन्ध संग्रह बड़ा उपयोगी है; उपदेशात्मक शैली में सभी निबन्ध लिखे गये हैं।

'आदर्श निबन्ध' नामक चौथा निबन्ध संग्रह है। इसमें महिला प्रतिष्ठा, महिला सुधार, सन्तान-सुख, साहस और पदवी, विधवाओं की रक्षा, उनका आचर, आत्मोन्नति, मंगम, सावगी आदि विभिन्न विषयों पर लिखे गये ३० निबन्ध हैं। ये सभी निबन्ध शिक्षाप्रद और जानवर्द्धक हैं। शैली रोचक और संक्षिप्त है।

'निबन्ध दर्पण' में लगभग ३०-३५ निबन्ध हैं। मितव्ययिता, नारी-जीवन, सन्तान-पालन, नारी-शिल्प, समय का सदुपयोग आदि निबन्ध बड़े उपयोगी हैं। ये जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं। पराधीनता के बन्धन में जकड़ी भारतीय जनता को किस प्रकार अपने अज्ञान को दूर कर अपना अन्वुत्थान करना चाहिए, नारी का अपने परिवार के प्रति क्या दायित्व है, सास, ससुर, देवर, जेठ, देवरानी, जिठानी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आदि समस्याओं पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। धीरे-धीरे जो बड़े परिवारों में गृह-कुलह देखा जाता है, वही तो पारिवारिक सुख को भस्म करने वाला है। अतः नारी को सहिष्णु बनना तथा त्यागी और सेवा भावी होना अत्यावश्यक है। अतः नारी-जीवन की सफलता अपना छोटा-सा परिवार बसाकर पति के साथ रहने में नहीं है, बल्कि घर के बुजुर्गों के साथ आनन्द और प्रेमपूर्वक रहने में है। 'नारी-जीवन' शीर्षक निबन्ध में जीवन की अनेक समस्याओं को सुलझाने का लेखिका ने प्रयास किया है। आजके युग में ये समस्याएँ सुशिक्षिता नारी के समक्ष भी ज्यों की त्यों वर्तमान हैं। अतः 'निबन्ध दर्पण' भाषा और शैली की दृष्टि से अने ही एम० ए०, बी० ए० की छात्राओं के लिए उपयोगी न हो, पर विचार और आदर्श भावनाओं की दृष्टि से यह निबन्ध संग्रह सभी प्रकार की महिलाओं के लिए उपयोगी है।

"आदर्श कहानियाँ" यह माँची का कहानी-संग्रह है। इस संग्रह में हम उनके कलाविद्, कहानीकार के रूप के दर्शन करते हैं। इस संग्रह की कहानियों की कलामर्मज्ञता का आस्वादन करते ही बनता है। हिन्दी में उत्तम चरित्रमण्डित एवं शिक्षाप्रद कथाओं का सर्वथा अभाव है। इस संग्रह की सभी कथाएँ अपने में किसी शिक्षाप्रद व्यक्तित्व और चरित्र को लपेटे हुए हैं। इसमें समाज का सफेद चित्रण हुआ है। समाज की कच्ची परम्पराओं में सड़नेवाली नारी की बहुमुखी उत्प्रेक्षा की एक लहर दीवती नजर आती है। जैसा कि भूमिका के पन्नों में स्वर्ण लेखिका उनके की चोट से कहती है— 'जैन और जैनतर समाज में गह-गहमय कुछ रचनाएँ देखियों द्वारा प्रकाशित हुई हैं; तथापि कथानकों की बड़ी कमी है। वर्तमान युग चरित्र-चित्रण का प्रभाव अनुप्य पर

बड़ी गहराई से पड़ता है। प्रत्येक बूझक और युवती का बिज नाटकमय चरित्र के देखने, नायक सुनने और कथा-चरित्रों के पढ़ने में लगता है। परन्तु गन्दे और गंदे उपन्यासों को पढ़कर लोग पचझट भी हो जाते हैं तथा लाभ के बदले हानि उठाते हैं। इसलिए समाज में उत्तम चरित्रों और शिक्षा-प्रव कथाओं का अधिकाधिक प्रचार होना चाहिए। इसी दृष्टि से ये 'आदर्श कहानियाँ' प्रकाशित की जाती हैं। इसका प्रत्येक गल्प स्थियों की बुद्धिमत्ता, उनकी कार्यक्षमता, और उनके धर्म को प्रकट करता है तथा सतीत्व और सेवा के भावों को जाग्रत करता है।" इस प्रकार इस संग्रह की कहानियों का उद्देश्य स्पष्ट है।

कहानियों के परिकल्पन का विचार मन-मयूर को नचा डालता है। हाथमें पुस्तक आने पर समस्त पुस्तक पढ़े बिना मन नहीं मानता। प्रत्येक कहानी एक नये दृष्टिकोण से लिखी गयी है और प्रत्येक में एक नयी समस्या का समाधान है। नारी हृदय की कठना, ममता, दुःखता, त्याग, सेवा, इन कहानियों में फूट पड़ी है। 'रोहिणी', 'विद्योनिनी', 'पुनर्मिलन' आदि कहानियाँ समाज से एक नया समझौता करने को प्रस्तुत हैं। युग के सामने जो विषम परिस्थितियाँ हैं उन पर माँथी ने रंग फेरने की चेष्टा नहीं की है, बल्कि कवि चारणों के समान कदलों से उत्तेजित कर आदर्श द्वारा समाधान प्रस्तुत किया है। जीवन और चेतना को विषम खण्डों के बीच बिखेरा नहीं गया है, किन्तु सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए नयी प्रेरणा प्रदान की गयी है।

इस प्रकार माँथी की साहित्यिक प्रतिभा को हम सर्वतोमुखी पाते हैं। आपने निबन्ध लिखे, कथाएँ लिखी, कविताएँ रचीं और नवीन पीढ़ी को अपने उपदेश द्वारा पाथेय प्रदान किया। अपने भावित और अनुभूत सत्य की परिधि न लाँची और न अर्ध-परिचित या अपरिचित सिद्धान्त ही बटोर कर एकत्रित किये; किन्तु अनेक मनीषियों, तपस्वियों और आचार्यों द्वारा निगदित तथ्यों को "नचा नच बटे नीलम्" के समान रखा।

माजहराम जैन, न्यायतीर्थ

माँश्री-चन्दाबाईजी : एक सफल सम्पादिका

सब देश और सब काल में कुछ ऐसी नैसर्गिक विभूतियाँ विद्यमान रहती हैं, जो अपनी प्रखर क्षिति से अशुभ का निवारण कर शुभ को प्रतिष्ठित करती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि प्राणीमात्र अपने जीवन के कष्टकाकीर्ण मार्ग को सुगम बना लेता है; जो अन्यथा संभव नहीं था। विदुषीरत्न ब्रह्मचारिणी माँश्री पं० चन्दाबाईजी एक ऐसी ही विभूति हैं, जिनके व्यक्तित्व के प्रकाश से आज कितने नर-नारी आलोकित दिखलाई पड़ते हैं। माँश्री अपनी तपस्या और परोपकारिता के कारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महती संस्था के रूप में आज शोभायमान है। जिस प्रकार के धनिक परिवार में आपका शुभ जन्म तथा परिणय हुआ उस प्रकार के सम्प्रान्त कुल की ललनाओं की जीवन-धारा भोग और ऐश्वर्य, राग और विलास के उभय पुलिनों से प्रकाशित होती हुई काल के तप्त मरु में अपने को सवा के लिए बिलीन कर देती हैं। किन्तु, अपवादस्वरूप माँश्री की जीवन-धारा एक विशिष्ट विधा में प्रवाहित होने को थी, अतः नियति ने शैशव और तदुद्गार को मोड़ पर बैद्य का एक ऐसा क्रूर एवं भयावना बाध बांधा कि संसार में रहते हुए भी सासारिकता आपको स्पर्श न कर सकी। जीवन के प्रभत में ही आपका परिचय स्वाध्याय, सेवा, त्याग, और तपस्या से हुआ। इन्हीं विरपरिचितों के सहयोग से आपने इस अवनीतल पर अपनी एक अमरावती ही बसा ली है। ज्ञानार्जन और ज्ञानवितरण के क्षेत्र में आप द्वारा जितने प्रयास हुए हैं, उनका वर्णन करना शक्ति के बाहर की बात है। परन्तु फिर भी आपके जीवन के एक लघुतम अंश को लेकर कुछ प्रकाश डालने का आयास किया जायगा।

नारी के अस्तुत्पान के लिए आप आधुनिक-संस्थापिका, संचालिका, उपदेशिका, अध्यापिका, व्याख्याता, सेविका तथा सफल सम्पादिका के रूप में उपस्थित होती हैं। आपके अनेक रूप हैं, जिसकी जैसी भावना होती है, वह आपको ठीक उसी रूप में देखता है। इस निबन्ध में आपके सम्पादिका जीवन पर अधिकृत प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा। संपादिका की जागरूकता, प्रत्युत्पन्नमति एवं पाण्डित्य आपमें कितने अंश में वर्तमान है, मैं यह विललाने की चेष्टा करूँगा।

माँश्री अखिल भारतीय दिवम्बर जैन महिला परिषद् के तत्वावधान में, उस संस्था के मुखपत्र "जैन महिलावर्धन" नामक महिलोपयोगी एक हिन्दी मासिक पत्रिका का सम्पादन सन् १९२२ से लेकर आज तक निरन्तर करती आ रही हैं। माँश्री के बरब स्कन्धों पर इस पत्रिका का संपादन भार कंसे बसा आया इसकी भी एक कहानी है। सन् १९२२ ई० में अ० भा० जैन महिला-परिषद्

का ११ वाँ अधिवेशन सन १८८७ में हुआ था। उस अधिवेशन में अन्य प्रस्तावों के अतिरिक्त एक प्रस्ताव था मासिक पत्र निकालने का, जिसका संक्षिप्त रूप नीचे दिया जाता है:—

“धार्मिक शिक्षा एवं वास्तविक विवेक के अभाव में वर्तमान जैन महिला समाज भौतिक पदार्थों के चकाचौंध में आकर अस्त-व्यस्त हो रहा है..... अतएव यह परिषद् प्रस्ताव करती है कि एक मासिक पत्रिका निकाल कर जैन नारियों में जैन-संस्कृति की भावनाएँ प्रस्फुटित की जायें, जिससे जैन समाज अपने लोभे हुए गौरव को पुनः प्राप्त कर सके..... अतएव कुरीति उच्छेदन और धार्मिक एवं लौकिक ज्ञान की योजना के लिए ‘जैन महिलादर्श’ नामक मासिक पत्र निकाला जाय।”

प्रस्ताव का यह रूप जैसा कि आगे की पंक्तियों से विदित होता होगा, ‘जैन महिलादर्श’ के जीवन का दुःख संकल्प बन गया, जिससे पत्रिका सर्वदा नियत समय पर प्रकाशित होती रही। प्रस्ताव, अपने उद्देश्य की पवित्रता के कारण, सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, पर प्रश्न था कि इसका सम्पादन भार किसके बलशाली कर्तव्यों पर डाला जाय ! यदि कोई महिला-रत्न विदुषी भी तो उनमें हिन्दी की पर्याप्त योग्यता नहीं थी; और यदि किसी भी भाषा की योग्यता थी, तो उसमें वह विद्वता नहीं थी जो एक पत्र के सम्पादन और संचालन के लिए अपेक्षित थी। यह मणि-काचन योग यदि किसी में था तो वह माँझी-स० पं० चन्दाबाईजी में। अतएव इनके साथ ननु नच करने पर भी सम्पादन भार इन्हींको दे दिया गया। श्री ललिता बहन, मगन बहन और कंकू बहन ने जोरदार शब्दों में आपके सम्पादिका बनने के प्रस्ताव का समर्थन, अनमोल किया। अतएव माँझी को महिला समाज की भाषा स्वीकार करनी पड़ी।

सन् १९२१-२२ का समय एक तूफान का समय था। महात्मा गांधी असहयोग आन्दोलन की रणभेरी बजा चुके थे। समाज में अग्रज तहलका मचा था, देश में चारों ओर क्रान्ति की लहर उमड़ती दिल्ली पड़ रही थी। विदेशी सरकार के पाँव उलटने लगे थे, देश का प्रत्येक समझदार व्यक्ति असहयोग के लिए तैयार था। बड़े-बड़े समाज-सुधारक अपना सिंह गर्जन कर रहे थे। जान पड़ता था कि राजनैतिक और सामाजिक—परवशता की सभी शृंखलाएँ अभी तुरत टूटना चाहती हैं। एक ऐसे ही अन्धपूर्ण मुहूर्त में ‘जैन महिलादर्श’ का जन्म हुआ। भारतीय नवजागरण के उषाकाल से ही ‘जैन महिलादर्श’ अन्य लोकोपकारी आन्दोलनों में कचे-से-कंधा मिलाकर नारियों के नवोन्मेष के लिए सतत प्रयत्न करता आ रहा है, क्यों न हो, नारी-जागरण के बिना कोई आन्दोलन सफल होता भी कैसे ? पर हाँ, उन दिनों कोई महिला पत्र निकालना हँसी-खेल नहीं था; ‘कुँआ लोदना और तब प्यास बुझाने’ जैसा काम था। ‘जैन महिलादर्श’ में केवल स्त्रियों के ही लेख प्रकाशित हो सकते थे; ऐसा नियम था। उन दिनों हिन्दी के स्वल्प प्रचार के कारण लेखक तो मिलते ही नहीं थे, लेखिकाओं का मिलना तो और भी दुर्लभ था। इन विषय परिस्थितियों में सम्पादन की कठिनाइयों का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। स्व० पं० महाश्वीर प्रसाद द्विवेदी ने भी ‘सरस्वती’ का सम्पादन लगभग इसी समय और इन्हीं परिस्थितियों में आरम्भ किया था। उनके संबंध में कहा जाता है कि उनके संशोधन के पश्चात् लेख का कलेवर इतना परिवर्तित हो जाता था कि अपना कहने योग्य लेखक के नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं बच रह जाता था। ठीक वही दशा पं० चन्दाबाईजी की भी थी। उनकी कठिनाइयों की कहानी उन्हींके शब्दों में सुनिए—

“उस समय समाज में शिक्षित देवियाँ इनी-विनी ही मिललाई पड़ती थीं। जो शिक्षिता थी थीं, वे या तो लिखने का साहस ही नहीं करतीं भयवा भ्रमुद्ध और अस्पष्ट लिखकर भेज देती थीं, जिससे सारा का सारा निबन्ध बदलना पड़ता था..... यद्यपि वह समय सम्पादिका की परीक्षा का था, लेकिन तो भी अनर्थ के प्रसाद से आरम्भिक कठिनाइयाँ फूल बन गई और ‘आदर्श’ दिनेदिन वृद्धित होने लगा।” (‘आदर्श’ के रजत-जयन्ती ग्रंथ के सम्पादकीय से)

आपकी एक दूसरी व्यावहारिक कठिनाई यह थी कि पत्रिका का मुद्रण और प्रकाशन श्री मूलचन्द किसानदास कापड़िया द्वारा सूरत में होता आ रहा है। इससे आपको एक ही बार सामग्री को भलीभाँति सम्पादित कर भेज देना पड़ता है, जिसमें प्रकाशक को मुद्रण काल में फिर कुछ पूछताछ नहीं करनी पड़े। इससे आपकी सम्पादन-कुशलता का परिचय मिलता है।

युग-युग की पराधीनता के कारण भारतीय सस्कृति का खोप हो रहा था। स्त्रियों को मानबोधित स्थान प्राप्त नहीं था। समाज की दृष्टि में वे आदर का पात्र नहीं समझी जाती थी। देखिए, ‘राम चरित मानस’ में गोस्वामी तुलसीदास क्या लिखते हैं :—

“काम क्रोब सोभादि मय, प्रबल मोह कै बारि
तिन्ह महँ प्रति बालन दुखद, मायाकृपी नारि”
और भी
“मुनु मुनि कह पुरान भुति संता
मोह निपिन कहँ नारि बसंता”

इसलिए आपने अपने संपादकीय लेखों द्वारा नारियों में नव-ज्येता फूँकने के लिए शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया। “महिला सुधार के तीन मंत्र” शीर्षक एक सम्पादकीय में आप लिखती हैं—“महिला-समाज के सुधार के तीन मूलमंत्र हैं :—शिक्षा, सवाचार और आत्मविश्वास।” शिक्षा की वर्तमान पद्धति से आप जरा भी संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि इसके द्वारा नारियों के सहज गुणों का विकास नहीं हो पाता। वर्तमान शिक्षा-पद्धति महिलोपयोगी तो होने से रही, उनका सामान्य स्तर जरा भी ऊपर नहीं उठा सकती। आप पूर्वोक्त सम्पादकीय में भागे लिखती हैं—“आप की शिक्षिता युवतियों की अवस्था देखकर सरस आता है, वे पच्चीस वर्ष की उम्र में ही बड़ी बूढ़ी जैसी मालूम पड़ने लगती हैं।..... आप की शिक्षा में समय का नामोल्लेख भी नहीं है।..... अखंड और कुवासनाओं के झंझावात ने देश के युवक-युवतियों को झोखला बना दिया है।” वर्तमान पद्धति की कटु निन्दा करते हुए आप उसी सम्पादकीय में पुनः लिखती हैं—“आप की शिक्षा में पूरा माननाओं को उत्पन्न करने की उतनी शक्ति भी नहीं। फिर यह शिक्षा किस प्रकार उपयोगी कही जा सकती है।” अपना सुझाव पेश करती हुई आप लिखती हैं—“समाज में जितनी नई शक्तियाँ जुल रही हैं उनमें नारी-शिक्षा का ऐसा प्रचार किया जाय जिससे नारी की सर्वांगीण उन्नति हो सके..... बरेलू उद्योग धंधे, गृह-आयुर्वेद, सन्तान-पालन, गृहशिल्प आदि की शिक्षा के साथ-साथ आर्थिक विकास के लिए समुचित शिक्षा का मिलना निरन्तर आवश्यक है।” आपका यह सुझाव सर्वथा फलदायी है; क्योंकि अन्ततोगत्वा

उसे स्वीत्य और मातृत्व का भार संभालना ही होगा। जो शिक्षा इस गुस्सेर बार के संभालने में सहायक न हो वह शिक्षा किस काम की होगी ?

शिक्षा के प्रतिरिक्त आपने भारतीय संस्कृति के आधार पर नारी-परिचय के विकास पर अत्यधिक जोर दिया है; बल्कि यों कहा जाय कि आपने स्त्री-समाज में अपने सम्पादकीय लेखों द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक नया आन्दोलन ही खड़ा कर दिया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन तीन वर्षों के अन्दर आपके द्वारा लिखे गए सम्पादकीय लेखों का एक पुष्प संग्रह कर दिया जाय तो वह असल से ब्या, जमा, निरभिमानता, सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, शील, पातिव्रत, ज्ञान-प्राप्ति, भ्रम-त्याग, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर गवेषणापूर्ण निबन्धों की एक सुन्दर निबन्धावली हो सकती है। पाठकों की कुतूहल-शान्ति के लिए उनकी अमृतमय भाषी के दो-एक उदाहरण उपस्थित करने का खोब संवरण नहीं किया जा सकता। जगबानू महावीर की पुष्प जयन्ती के अवसर पर विश्वबन्धुत्व और प्रेम पर लिखते हुए आप कहती हैं—

“सब जीवों की आत्मा में समान शक्ति है यह जीव ही अपने कर्मों के बल जँचा नीचा बनता रहता है। कर्म विनाश करने पर प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है अतः विषया अहंकार के बल में धाकर किसी भी प्राणी को कष्ट देने, अपमान एवं तिरस्कार करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। यदि तुम कुछ शांतिपूर्वक रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो पवित्र प्रेम के बंधन में बंध जाओ।”

आज भारतीय-संस्कृत-परिचार-प्रवृत्ति नरक की जवानक झाँकी बन रही है। अधिक कारणों के प्रतिरिक्त इसका एक प्रधान कारण है बला का लोप और क्रोध और द्वेष का प्रसार; आप लिखती हैं—

“आज हमारे घरों में जो विरोध की बूढ़ी सुलग रही है, इसका कारण भी तनिक सी बात पर उत्तेजित हो उठना ही है। क्योंकि आज हमारी बहनें अहंभाव के कारण किसी के कटु वचन नहीं सह सकती। वे एक कहने वाली सास, ननद को इस सुनाने को तैयार रहती हैं। बला लोचिए, यह विद्रोह सिर्फ क्रोध के ही कारण तो है, यदि क्षमा-भाव परिणामों में रहे तो फिर कुटुम्ब के कल्याण में जरा भी कमी नहीं रहे।”

असहिष्णुता-सम्प्रदाय ने अहिंसा को अपने बर्ष का प्राण बना है तथापि अहिंसा एक ऐसा सत्य है जिसको कोई देस और काल लप नर के लिए भी ठुकरा नहीं सकता। महात्मा गान्धी ने सत्य और अहिंसा के बीच कोई भेदक रेखा खींची ही नहीं। अहिंसा के सम्बन्ध में अपनी विराट् भाव-नाओं को व्यक्त करती हुई आप लिखती हैं—

“केवल किसी को मारना ही हिंसा नहीं है, अपितु कुचिन्तार भी हिंसा है; बूढ़ बीजना, उला-बसी करना, किसी से द्वेष करना, किसी का बुरा चाहना और संसार की आवश्यक वस्तुओं के ऊपर

अपना कब्जा करना हिंसा है। हम देखते हैं कि हमारी बहनें दूसरों की निन्दा अधिक किया करती हैं, क्या यह निन्दा हिंसा नहीं है ? अवश्य हिंसा है। जिन कार्यों से परिणाम विषुद्ध रहते हैं वे सब कार्य अहिंसामय हैं और जिन कार्यों से परिणाम अशुद्ध रहते हैं वे सब कार्य हिंसामय होते हैं।”

अतः, देव-वर्शन आदि जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के बदले हमने इन्हें अपने सामाजिक पद-मर्यादा के प्रदर्शन का साधन बना लिया है। इस धोर बहनों का ध्यान आकृष्ट करते हुए आप लिखती हैं :—

“प्रायः देखा जाता है कि बहनें सुन्दर से सुन्दर रेशमी साड़ियाँ पहनकर मन्दिरों में जाती हैं और वहाँ नाना प्रकार की बरेलू बर्चाएँ किया करती हैं। शास्त्र सुनने के बहाने वे भोजन और बरेलू व्यवस्था सम्बन्धी बातें ही किया करती हैं। तथा विलासे के लिए रायबर्बक बस्त्रामुचनों को धारण कर अपना महत्व प्रकट करती हैं। आजकल विलासे की प्रवृत्ति अधिक बल गई है, महिलाएँ विलासे के लिए अत उपवास अधिक करती हैं, वे अपनी भावनाओं के ऊपर विचार नहीं करती हैं। अतः के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना तो अत्यावश्यक है। जब तक वासनाओं की नहीं जीता जायगा, आत्मा का विकास नहीं हो सकता।”

स्त्रियों अवला के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता था रहा है कि वे अपनी रक्षा करने के निमित्त सर्वथा अनुपयुक्त हैं तथा उनकी रक्षा का भार पुरुष-जन के कंधों पर रहता था रहा है। यह विचार-परम्परा स्त्री-समाज की अधीनता के लिए कम जिम्मेवार नहीं है। देश-विभाजन का प्रश्न लेकर पाकिस्तान में स्त्रियों पर जो अमानुषिक अत्याचार हुए उससे इस विचार-परम्परा की जड़ हिल गई। इस दुर्घटना का उल्लेख करते हुए आपने निम्नलिखित शब्दों में स्त्रियों की अस्व-रक्षा पर जोर दिया है :—

“पाकिस्तान में होनेवाले अत्याचारों को सुनकर आँखों में खून उतर आता है; प्रसिद्धि की भावना जामृत हो जाती है, किन्तु विवेक और संयम धाकर शांत रहने की प्रेरणा करते हैं। हमें इस सम्बन्ध में विवेक नहीं कहना है, हम सिर्फ महिलाओं को जामृत करना चाहती हैं। हमारा लक्ष्य यह है कि पाकिस्तान में नारी जाति के ऊपर जो अमानुषिक अत्याचार हुए हैं, उनसे भारत की नारियाँ कुछ सीखें। अबतक हम नारी को अपनी रक्षा के लिए पति, कुटुम्ब, पुत्र, सरकार आदि का भरोसा था, पर आज इस युग में नारी की रक्षा कोई नहीं कर सकता है, नारी को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इसके लिए महिलाओं में निर्भयता की भावना आनी आवश्यक है। शीलव्रत पर बृद्ध आस्था भी होनी चाहिए। नीकता और कायरता को छोड़ना होगा।”

पुरुषार्थ ऋषट्थ (धर्म, धर्म, काम और मोक्ष) की सिद्धि के लिए वैवाहिक जीवन एक आवश्यक वस्तु है। पर आज वैवाहिक प्रश्न बटिल से बटिलतर हुए जाते हैं। निम्न आदर्श, निम्न दृष्टि-कोण और निम्न स्वार्थ वैवाहिक जीवन को निराश्रय बनाते चले जा रहे हैं। पिछाई जिस दुनीत आदर्श

पर आधारित होकर सुख का देनेवाला या बहु भाव दुरावर्ष पर आधारित हो दुःख का कारण बन रहा है। इन प्रश्नों पर आपके निम्नलिखित विचार कितने विषय और सुलभ हुए हैं:—

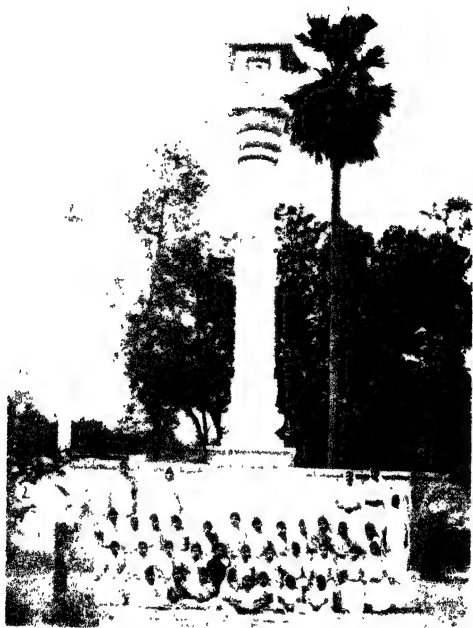
“यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह प्रथा को अत्यन्त आवश्यक माना गया है, इसे केवल दो शरीरों का बन्धन नहीं माना है, किन्तु जीवन भर के लिए दो आत्माओं का सम्मिलन माना है।” वर्तमान व्यवस्था की आलोचना करते हुए आप लिखती हैं, “पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से अब नारियाँ भी अपना जीवन-साथी स्वयं ढूँढ़ती हैं तथा कालेज में अध्ययन के साथ ही उनका प्रणय-बन्धन धारम्भ हो जाता है। कहीं तो इन प्रणय-बन्धनों के बड़े भयंकर परिणाम देखे गए हैं।” अपने कथन की पुष्टि में आपने सन् १९४७ की रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसके अनुसार उस वर्ष विलायत में ४ लाख विवाह तथा पचास हजार तलाक हुए अर्थात् विवाह करनेवालों से आठवाँ भाग उन लोगों का था जिनके विवाह के मधुर स्वप्न टूट चुके थे।

हिन्दू कोडबिल के सिलसिले में भाव तनाक के अाजित्य किम्बा अनौचित्य की अधिक चर्चा हो रही है। आप लिखती हैं:—“विदेशी महिलाओं में तलाक के जितने केस हैं उनमें प्रायः सभी में या तो नारी को दुराचारिणी होने से पुरुष तलाक देता है या पुरुष के दुराचारी होने से नारी तलाक देती है। जहाँ सदाचार, नैतिकता है वहाँ तलाक का सवाल ही नहीं उठता। भले ही कुछ नारियाँ बहकावे में आकर तलाक का समर्थन करें, किन्तु उन्हें इसके द्वारा सुख नहीं हो सकता।”

स्त्री-अंगत् में समानाधिकार की माँग का आन्दोलन दिनोदिन जोर पकड़ रहा है। कतिपय स्वयंभू महिला नेताओं ने यह आवाज बुलन्द की है कि पुरुषों की अाति महिलाओं को भी समान रूप से सामाजिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये। प्राचीन लोकप्रयोगी आदर्शों की अनुयायिनी होने के नाते आपको समानाधिकार की माँग समीचीन नहीं जान पड़ती। इस सम्बन्ध में आपकी निम्नलिखित उक्तियाँ हैं:—

“समाज-निर्माण में स्त्री और पुरुष इन दोनों की पूषक् २ सत्ता नहीं है, दोनों की शक्तियाँ संगठित और समन्वित होकर प्रगतिशील समाज का निर्माण करती हैं। महिला वर्ग की ओर से समानाधिकार की माँग न होकर यह होनी चाहिए कि उनके समान पुरुष भी जीवनव्यापी बन्धन के प्रति वफादार बनें, संयुक्त जीवन-यापन करें, विवाहित जीवन के दायित्व को कुशलतापूर्वक अपनाएँ। एक स्त्री की मृत्यु के बाद दूसरी शादी न करें और आजन्म उसीके प्रेम में तल्लीन रहें, अन्य को प्रेमार्पण न करें।

बहुतेरे समानाधिकार प्राप्त भी कर लें तोभी वे अपने जीवन को सत्य और अहिंसात्मक नहीं बना सकतीं, क्योंकि अधिकार और शक्ति सारी से सम्बद्ध है, आत्मा या हृदय से नहीं। हृदय पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेममय, निष्कपट, सदाचारयुक्त जीवन की आवश्यकता है। इसीसे जीवन का नैतिक विकास होता है और समाज शक्तिशाली बनता है। अतएव बहनों को सर्वप्रथम अपने जीवन को सत्य और अहिंसा की कसौटी पर कसने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे उनके समस्त अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाएँगे।”

माथो डांग निदिन मानस्यम्, बाग

1950-51

चैत्रवर्ग १ म. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

अम, अन्धविश्वास और कुरीतियों को तो धांपं कूटी घाँलों भी नहीं देखना चाहती। आपने अपने अपने सम्पादकीय लेखों में इनके मूलोच्छेद के लिए अपनी उचित कपी तीव्र वाचों का अचूक प्रहार किया है। एक उदाहरण देखिए—

“हम प्रायः देखती हैं कि बहनें बच्चों के पालन एवं अन्य दुःख विपत्ति के समय में निम्न-निम्न प्रकार की मनीसियाँ बनाती हैं; वे कहा करती हैं कि अब की बार बहुधा अच्छा हो गया तो भगवान् महावीर को खूब चढ़ावेंगे। क्या यह सम्भव है ?

कुछ बहनें बच्चों को इस मिथ्या कल्पना के बस बाहर नहीं निकामती हैं कि उसे नजर लग जायगी या भूत प्रेत की बाधा सतावेगी। यह कल्पना भी सम्भव का बाधक है। क्योंकि जो कर्मों का फल मिलनेवाला है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए मिथ्या कल्पना को भाव बैठना सिधाय मूर्खता के और क्या हो सकता है ?”

पूर्वोक्त कुरीतियों के अतिरिक्त स्त्रियों में फैशन का मोह भी एक भयानक कुरीति है। आज के औद्योगिक युग में फैशन का रोग और अधिक बढ़ता जाता है क्योंकि बड़े-बड़े लक्षाधीश व्यवसायी विलास की सामग्री प्रस्तुत करने में अहुनिश जुटे रहते हैं। सहज श्रृंगारप्रिय मोली नारियों को फैशन के मोह-पाश में आवद्ध करने के लिए वर्तमान युग की विज्ञापन-कला जादू का काम करती है। इन मोह-पाश से मुक्त होने के लिए ब्रह्मचारिणी सम्पादिका की उपदेशमयी अमृतवाणी का रसपान कीजिए :—

“आज नारी की अनेक समस्याओं में फैशन की भी एक समस्या है। आज नई-नई डिजाइन के फैशनेबल पहने, वस्त्र एवं अन्य भोगोपभोग की सामग्री की मांग नारी समाज की रहती है। यदि पति महाशय की आमदनी कम हो या और किसी कारण से वह उनकी फरमायशों को पूरा न कर सके तो गृहस्थी का सारा आनन्द किरकिरा हो जाता है।

सौन्दर्य को हम बुरा नहीं मानती। किन्तु सौन्दर्य की प्राप्ति फैशन से नहीं हो सकती। अचि-काश रोग भी इसी फैशन से जन्म ग्रहण करते हैं। अतएव नारियों को फैशन का आभोग अवश्य छोड़ देना चाहिए, इससे धन और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा होगी।”

फैशन से आपका विरोध है, पर सौन्दर्य से नहीं। आप चाहती हैं कि लसनाएँ बहिरंग और अन्तरंग दोनों प्रकार की अकृत्रिम सुन्दरता से अपनी शोभा बढ़ावें जिससे उनके देश और समाज की शोभा बढ़े। उन्हींके शब्दों में—

“सुन्दरता बाह्य साधनों से प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसके लिए तो पहले हृदय को स्वच्छ-किरल-शुद्धता है। यद्यपि सुन्दर आकृति, गौर वर्ण, स्वस्थ शरीर, प्रभावशाली मुसकमस और सुठील धंग-प्रस्थं बाह्य सुन्दरता के सूचक माने गए हैं, किन्तु यह बाह्य सुन्दरता अन्तरंग सुन्दरता के बिना कभी भी शोभा नहीं प्राप्त कर सकती है। नारी का बहिरंग जितना सुन्दर हो-अन्तरंग भी उतना ही सुन्दर

होना चाहिए । प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग करने से सौन्दर्य की वृद्धि होती है । मह-
त्त्वपूर्ण एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा सौन्दर्य की बड़ी भारी वृद्धि की जा सकती है ।

ऊपर के बहुसंख्यक उद्धरणों से यह विदित हो चुका है नारी-व्यक्त की समस्याओं तथा उन्-
हें के समाधान के लिए वे कितना लक्ष्य हैं । स्त्रियों से सम्बन्ध रखनेवाला साधन ही कोई प्रथम होगा
जिस पर आपकी लेखनी ध्यान हो । आपके सम्पादकीय के प्रतिरिक्त इस आदर्श पत्रिका में ज्ञान-
संचर्षक तथा हितकारक पाठ्य सामग्री की बहुलता रहती है । सञ्चारमार्गों के उद्देश के लिए इसमें सुंदर
कहानी और कविताएँ प्रकाशित होती हैं । समूची पत्रिका में कहीं भी भावना का पुट नहीं मिलेगा ।
सम्पादिका ने स्वयं स्वीकृत राजकुल की कहानी लिखकर एक सुन्दर आदर्श उपस्थित किया है । इस पत्रिका
की एक यह भी विशेषता है कि किसी विवादग्रस्त स्त्री-संबंधी विषय पर लेखों को धार्मिकता करती
है और सर्वश्रेष्ठ रचना पर पुरस्कार देती है । फलतः लेखिकाओं में परिश्रम करके लिखने की भावना
जाग्रत होती है और पाठिकाओं को भी ठोस सामग्री मिल जाती है । सम्पादिका इन विवादग्रस्त
विषयों पर उभय पक्ष के गुण दोषों पर प्रकाश डालती हैं एवं दोनों पक्षों के सारभूत गुणों को सामने
रखकर कल्याण का मार्ग दिखाती हैं । 'नारी तितली बने या मधुमक्खी' इन्हीं विषयों में से एक है ।
कुछ लेखिकाएँ तितली के और कुछ मधुमक्खी के पक्ष में थीं । उभय पक्ष के विवादों को पढ़ चुकने
पर आप अपना निम्नलिखित निर्णय देती हैं—

“केवल भौतिक उन्नति का नाम उन्नति नहीं है, किन्तु आत्मिक गुणों की उन्नति का नाम
उन्नति है । अतः जिन बहनों ने भौतिकवाद को मढ़े नजर रखकर नारी को तितली बनने के लिए जोर
दिया है, ठीक नहीं है क्योंकि तितली नारी से समाज का विकास नहीं हो सकता है तथा जो बहनें
मधुमक्खी रूपी नारी को समाज की सहायिका समझती हैं, वह सोचवृत्ति भ्रान्त सत्य नहीं है, क्योंकि मधु-
मक्खी के समान गन्धी नारी समाजोत्थान कदापि नहीं कर सकती, तथा उसका जहरीला होना भी समाज
को हितकर नहीं होता । अतएव नारी को दोनों से कुछ गुण संश्लिष्ट कर एक तृतीय रूप बनाने की
आवश्यकता है ।”

इन पठनीय सामग्रियों के प्रतिरिक्त पत्रिका में समय समय पर बरेलू चिकित्सा के नुस्खे तथा
स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ बनाने की विधियाँ प्रकाशित होती रहती हैं जो स्त्री-समाज में इसकी उप-
योगिता को और भी बढ़ा देती हैं ।

आज कितने महिला-पत्र प्रकाशित हो रहे हैं और वे अपने-अपने दृष्टिकोण से समाज-सेवा
में संलग्न हैं । पर उन सभी पत्रों में 'जैन महिलावर्ष' का स्थान बहुत ऊँचा है । इसके तीस वर्षों का
दीर्घ और यशस्वी जीवन ही यह स्पष्ट बतला रहा है कि न केवल जैन-समाज, बल्कि सम्पूर्ण हिन्दी
संसार इसकी सेवाओं का कायल है; नहीं तो यह कब का बंद हो चुका होता । सौभाग्यवश पत्रिका के
जन्मकाल से आज तक आप ही इसका संपादन कर रही हैं । इस पत्रिका के साथ आपका कोई व्याव-
सायिक संबंध नहीं, किमुद नैतिक संबंध है और सेवा के भाव से प्रेरित होकर ही आप इस भार
का वहन करती हैं । सम्पादकीय लेखों में कुछ आदर्श की बातें कर आप अपनी इतिकर्तव्यता ज्ञान

लेनेवाली विदुषी नहीं हैं, बरन् आप अपने अस्तर्जित की भावनाओं को बहिर्जगत में फनीमूत देखने के लिए निरन्तर यत्न करती हैं। इसीलिए आप अपने भावनों के अनुकूल एक शिलषण संस्था भी संघाभित करती हैं जहाँ कुमारी, विधवा हर प्रकार की नारियाँ अपने जीवन को सुखमय बनाने की चेष्टा करती हैं। सम्पादन के अतिरिक्त आपने कुछ उत्तमोत्तम ग्रन्थों का प्रणयन भी किया है जिनमें से 'ऐतिहासिक स्त्रियाँ', 'महिलाओं का चक्रवर्तित्व', 'उपदेश रत्नमाला', 'सीमाध्य रत्नमाला', 'भावर्त निबन्ध', 'भावर्त कहानियाँ', 'निबन्ध रत्नमाला' आदि उल्लेखनीय हैं।

इस महिलारत्न की प्रशंसा में माननीया राजकुमारी अमृत कीर ने एक बार लिखा था—
“मैं पण्डिता जी के निःस्वार्थ एवं उत्कृष्ट कार्य में सहती सफलता की कामना करती हूँ। काथा, पण्डिता जी सदीन्धी भारतीय महिला के कुछ काल के खोये प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए और महिलाएँ होतीं !”

इन शब्दों के साथ यह अकिञ्चन विदुषीरत्न, महिला शिरोमणि, ब्रह्मचारिणी, पण्डिता माँजी-बन्दाबाईजी का सादर अभिनन्दन करता है। हाविक शुभकामना यह है कि आपकी कल्याणकारिणी लेखनी सुदीर्घ काल तक ज्ञान-गंगा प्रवाहित करती रहे, जिसमें निमज्जन कर मानव जाति अपने स्नेह-कर्म का साथ और गुणों का विकास कर सके। देश में आपकी ज्ञानचारा सर्वत्र व्याप्त हो और आप दीर्घायु होकर साहित्य के लिए अमूल्य रत्न प्रदान करती रहें।

—रामबालक प्रसाद, साहित्यरत्न, बी० ए०

सचिवालय, पटना।

माँश्री की कला-प्रियता

आत्मा की सुकोमल, मंजु, मृदुल, और मनोज्ञ नैतिक साधन-भूषला कला कहलाती है। मानव-शिव जिस क्षण झल्लें खोलता है, उसी क्षण से बाह्य सृष्टि की विविध वस्तुओं की छाप अवश्य रूप से उसके कल्पनाशील मन पर पड़ने लगती है। विश्व का ऐसा एक भी परमाणु नहीं है, जो उस पर अपना प्रभाव बिना डाले रहता हो; किन्तु विशेषता संस्कार ग्रहण करनेवाले की होती है। इस ग्रहीत संस्कार को मानव अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि अन्य पर भी अभिव्यक्त करने के लिए अनिवार्य-ता हो जाता है। अथवा यों समझिये कि मानव के हृदय और मस्तिष्क की रचना ही कुछ ऐसी है, जिससे संस्कार का वातावरण उसे प्रभावित करता है। जिस प्रकार चंचल पवन जलराशि पर अपना प्रभाव अंकित करता है या मयूख-राशियाँ जैसे शिलाखण्डों पर अपना शीतोष्ण गुण अंकित करती हैं, इसी प्रकार मानव मस्तिष्क में जब-चेतन पदार्थों के चित्र अंकित होते रहते हैं। परन्तु मनुष्य की आत्मा में नैसर्गिक प्रेरणा होती है कि वह उन चित्रों को अभिव्यक्त करे। अभिव्यञ्जना की यही प्रणाली कला है।

कला आनन्दस्वरूप है, सत्य-शिव-सुन्दर है और है आत्मा का भोजन। कला जन्म आनन्द का पान किये बिना असत् से सत् की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और विनश्वर से अविनश्वर की ओर प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यही कारण है कि प्रत्येक संस्कृति का जन्म, संवर्द्धन और पोषण कला के द्वारा ही होता है। कोई भी कलाकृति आत्मा के आवरण को गंग कर स्वस्वरूप का रसास्वादन कराने की क्षमता रखती है। इसी बात को काव्य प्रकाशकार ने बतलाया है—“सकल प्रबोधनमौलिभूतं सजनभरनेव रसास्वादनसमुद्भूतं विगलित वैखान्तरमानन्दम्” अतएव यह निर्विवाद है कि कला का चरम उद्देश्य उपयोगिता के साथ आत्मानुभूति को प्राप्त करना है।

कला एक ऐसा रमणीय पदार्थ है, जिसके प्रति धनी-निर्धन, मूर्ख-विद्वान् एवं शिक्षित-अशिक्षित भावि सभी का आकृष्ट होना समब है; परन्तु जिन व्यक्तियों में भावना और विचार की प्रधानता होती है, जो आत्मानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, वेदानुभूति द्वारा पर पदार्थों से अपने विभक्त का अनुभव करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति निश्चयतः कलाकार अथवा कलाप्रिय होते हैं। माँश्री तपस्विनी, साधक और आत्मानन्द का पान करनेवाली हैं, अतएव वह स्वयं कलाकार होने के साथ कलाप्रिय हैं। उनका सिद्धांत है कि अपने हाथों द्वारा निर्मित वस्तु में जो आनन्द, जो रस और जो तृप्ति होती है, वह दूसरों द्वारा निर्मित वस्तु में कभी नहीं पा सकती। मनुष्य की यही प्रवृत्ति उसे कलाकार बनाती है। जीवित रहना

भी एक कला है, जो स्वयं अपने हाथों द्वारा परिष्कृत नहीं करते हैं, जिनके जीवन में नियम और कनबद्धता नहीं हैं; वे किसी प्रकार जीवन के बोझ को डोते हैं पर जीवित रहने की कला नहीं जानते। अतएव मानव ने श्रम के मार्ग द्वारा ही कला को पाया है।

आत्मा का मूलस्वभाव आनन्दमय है; इस सच्चिदानन्द, अक्षय्य, अकम्प, स्थिर आत्म-तत्त्व की अनुभूति कलाकृतियों द्वारा ही हो सकती है। जो व्यक्ति अज्ञान रोग का निवारण करना चाहता है, निर्दोष आनन्द प्राप्त करना चाहता है, उसे कला का आश्रय अवश्य लेना पड़ता है। सच्ची कला आत्म-सौन्दर्य की अनुभूति करानेवाली होती है तथा यह आत्मानुभूति भी लोकातीत, अभिनव, अतीन्द्रिय और सूक्ष्म होती है।

माथी उक्त सिद्धान्त के अनुसार आत्म-रसज्ञ होने के कारण ललित कलाओं की स्वयं प्रणेता हैं तथा इन कलाओं से प्रतिशय प्रेम भी रखती हैं। सांस्कृतिक महत्ता और गौरव-गरिमा की रक्षा के लिए आपके तत्त्वावधान में निमित्त अनेक कलाकृतियाँ आपकी कलाप्रियता का ज्वलन्त निदर्शन हैं।

अभिव्यञ्जना की दृष्टि से माथी की कलाप्रियता को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—स्थितकला (The Static mood of art) और गतिशील कला (The dynamic mood of art)। प्रथम में क्रम और शीतल्य की प्रधानता तथा द्वितीय में गति, आरोहणरोह एवं भावव्यञ्जना की प्रधानता रहती है। स्थित कला के वास्तु, मूर्ति और चित्र ये तीन भेद एवं गति-शील कला के संगीत और काव्य ये दो भेद हैं।

वास्तुकला—लोहा, पत्थर, लकड़ी और ईंट आदि स्थूल पदार्थों के सहारे अमूर्तिक भावों के सौन्दर्य की अभिव्यञ्जना इस कला में की जाती है। माथी ने सुन्दर विनमस्तिर बनवाकर अपनी इस कलाप्रियता का परिचय दिया है। आपने राजगृह के द्वितीय पर्वत रत्नगिरि पर एक विद्यालय और रम्य जिनालय का निर्माण कराया है। यह जिनालय कला की दृष्टि से अद्वितीय है। प्रतिष्ठासारसंग्रह में जिनालय-निर्माण के स्थानों का उल्लेख करते हुए बतलाया गया है—

अन्य-निष्कलप-स्थान-ज्ञान-निर्वाण-भूमिषु ।

अन्येषु पुण्यक्षेत्रेषु गदीकूलैर्नगरेषु च ॥

आत्माहितविशेषेषु समुद्र-तटिनेषु च ।

अन्येषु वा मनोर्लेषु कारयेज्जिनमनिरम् ॥

इस श्लोक में निदिष्ट जिनालय निर्माण के स्थानों में ज्ञानकल्याणक और निर्वाणकल्याणक स्थानों में मन्दिर बनवाने का महत्त्व मेरी समझ से और भी अधिक है। रत्नगिरि पर्वत को निर्वाणभूमि माना गया है तथा विपुलाचल पर्वत पर जगन्नाथ महावीर स्वामी का प्रथम समवशरण आने के कारण राजगृह के पार्श्व ही पहाड़ों की महत्ता और पवित्रता जगन्नाथ में वर्णित है। इसी कारण माथी ने मुनि सुव्रतनाथ की जन्मभूमि में जिनालय-निर्माण के लिए राजगृह स्थान को ही चुना और

४० वें० चन्द्रांशार्द्ध अभिनन्दनप्रबन्ध

अपनी भव्य भावनाओं का प्रतिफलन उक्त जिनालय में कराया । जिस उन्नत पहाड़ी भूमि पर यह जिनालय स्थित है, वह स्थान इतना पवित्र और रम्य है कि यहाँ पहुँचते ही मन पूल भावों से भर जाता है । पाप रज उड़ जाती है, इतनी प्रसन्नता और आनन्द छाता है जिससे साधक एक क्षण के लिए सब कुछ भूल कर आत्मानन्द सरोवर में डुबकियाँ लगाने लगता है । सचमुच में जिनालय निर्माण के लिए इतनी सुन्दर रमणीक भूमि का निर्वाचन करना मीश्री की कलामर्मज्ञता का जाण्वल्यमान निदर्शन है ।

मीश्री ने इस मन्दिर में जैनागमानुसार कलश, मिहिराव, जालियाँ, झरोखे आदि बनवाये हैं, जिससे उनकी स्थापत्यकलाभिज्ञता का पता सहज में ही लग जाता है । आपको द्रुव, बान्ध, जय, नव, लर, कान्त, मनोरम, सुमुख, दुर्मुख, क्रूर, सुपल, धनद, शय, आक्रम, विपुल और विजय इन सोलह प्रकार के प्रासादों की पूर्ण जानकारी है । समय-समय पर इन प्रासादों की निर्माणशैली का व्याख्यान आपके द्वारा सुना गया है । आपके राजमूह में निमित्त मुनि सुव्रतनाथ जिनालय में प्रतिष्ठा-पाठोक्त निर्माण-विधि का पालन मिलता है । चैत्यालय निर्माण के सम्बन्ध में जैनाचार्यों ने बतलाया है—

सिंहो येन जिनेश्वरस्य सवने निर्मापितो तन्मुखे ।
 दुर्यात्कीर्तिमुखं विशूलसहितं शब्दादिभिर्निर्मितम् ॥
 तत्प्राज्ञं मदनस्य हस्तयमलं यंचाङ्गुलीसंयुतम् ।
 केतुसर्पशठोक्कलसम्ब सिद्धारं केत्याय निर्मापितम् ॥

मीश्री द्वारा निर्मित मानस्तम्भ तो मात्सर्य कला के चरम गौरव और परम सौन्दर्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । कला की दृष्टि से ऐसा सुन्दर मानस्तम्भ अब तक इन पंक्तियों के लेखक के देखने में नहीं आया है । इस स्तम्भ के निकट पहुँचते ही वस्तुतः मान गल जाता है, आत्मा निर्मल निकलने लगती है । अशान्त से अशान्त व्यक्ति भी इस दुग्ध से अभिषिक्त बबल, संगमरमर के मानस्तम्भ के सौन्दर्य भाग से शान्ति प्राप्त कर सकता है । यह श्री जैन-बासाविश्राम धारा के बाहुबली स्वामी के मन्दिर के सामने अपनी दिव्यता और भव्यता से जनमन को अनुरजित करता है । इस स्तम्भ पर चित्रित अनेक चित्र एवं नक्काशी, जो बंटा, शृङ्खला आदि के रूप में की गयी है, प्रत्येक व्यक्ति को शान्ति प्रदान करती है ।

बालाविश्राम का विशाल भवन भी मीश्री की मात्सर्यकलाभिज्ञता का परिचायक है । यहाँ विशालय-भवन, छात्रावास, विश्रान्ति-भवन, कार्यालय-भवन आदि प्रासाद इतने कलापूर्ण ढंग से निर्मित किये गये हैं, जिससे दर्शक की आँखों को परम तृप्ति होती है । प्रवेश द्वार पर झूमती माधवी लताएँ बरबस ही दर्शक के मन को उलझा लेती हैं । विश्रालय-भवन के ऊपर निर्मित जिनालय की संगमरमर की सुन्दर परिक्रमा, जो बगीचा काट कर बनायी गयी है, अपनी रमणीयता से दर्शकों को मुग्ध विना नहीं रह सकती । इस परिक्रमा स्थान पर पड़नेवाली प्रातःकालीन उषा की लासिमा अपनी आभा द्वारा अद्भुत छटा बिकीर्ण करती है । उषान से छनकर आनेवाली शीतल, मन्द, सुगन्ध बायु दर्शक के मन को पवित्र कर देती है । निश्चयतः इस परिक्रमा-स्थान के बनवाने में स्थापत्यकला का प्रयोग किया गया है । यहाँ प्रकृति का समस्त सौन्दर्य एक ही स्थान पर पुष्पजीवित किया गया है । इस प्रकार

माँची वास्तुकला की मर्मज्ञा हैं तथा अपनी इसी कलाप्रियता के कारण मन्दिर, मानस्तम्भ और अन्य भवनों को जैन संस्कृति के अनुकूल ही बनवाया है।

मूर्तिकला—वास्तुकला जिस अत्यन्तरिक आत्मा की धोर सकेत करती है, मूर्तिकला उसीको प्रकाशित करती है। मूर्तिकला में आध्यात्मिक आत्मा और बाहरी सामनों में समन्वय रहता है। अतएव सफल मूर्तिकला में आध्यात्मिक और शारीरिक सौन्दर्य की समन्वित अभिव्यञ्जना की जाती है। मानव स्वभावतः अमूर्तिक गुणों के स्तब्ध से सन्तोष नहीं करता, उसका भावुक हृदय एक साकार आचार चाहता है, जिसके समक्ष वह अपने भीतर की बात को कह सके और जिसके गुणों को अपने जीवन में उतार कर सन्तोष प्राप्त कर सके। माँची ने आत्मिक गुणों के चिन्तन के लिए तीर्थारों की सुन्दर, सुमग और दिव्य मूर्तियाँ स्थापित की हैं। उनके द्वारा स्थापित सभी मूर्तियाँ आगम के अनुसार हैं। आगम में बतलाया गया है—

शान्त-प्रसन्न-मध्वस्थ-नासाग्रस्वाधिकारदृक् ।

सम्पूर्णमायककञ्जुविद्योर्णं मलमाश्रितम् ॥

रीड्राविशेषनिर्मुक्तं प्रतिहायाकमयकमुक् ।

निर्मात विविना पीठे जिनविश्वं निवेशयत् ॥

अर्थात्—शान्त, प्रसन्न, मध्वस्थ, नासाग्र अधिकारी दृष्टिवाली, अनुपमवर्ण, भीतरागी, शुभलक्षण सहित रीड्रा आदि बारह दोहों से रहित, अशोक वृक्ष आदि अष्ट प्रतिहायों से युक्त और दोनों तरफ यक्ष-यक्षिणियों से सहित जिन प्रतिमा को विविपूर्वक सिंहासन पर विराजमान करना चाहिये। मूर्ति में भीतराग दृष्टि, सौम्य भावुकता और निश्चलता अवश्य रहनी चाहिये।

माँची की प्रेरणा से श्रीमती नेमसुन्दर देवीजी ने श्रीजैन-मालाविश्राम धारा में दक्षिणभारत के अवणबेलगोलस्थ बाहुवली स्वामी की मूर्ति की प्रतिलिपि कराके १४ फुट ऊँची कृत्रिम पर्वत पर एक विशाल और दिव्य गोम्मत स्वामी की मूर्ति स्थापित करायी है। यह मूर्ति संगमरमर की है तथा आकार-प्रकार में अवणबेलगोल के गोम्मत स्वामी जैसी ही है। इस लङ्गासन प्रतिमा में आवाज बाहुओं का लटकना कुतक्रय, संसार के गोरख-बन्धे से रहित, मानसिक और शारीरिक संघर्ष को छिन्न करने में संलग्न, प्रकाश तथा विराट् विराट् में अकेला ही अपने सुख-दुःख का भोगता यह जीव है की भावना के सन्देश का सूचक, प्रशान्त मुख मुद्रा सर्वत्र शान्ति और प्रेम के साम्राज्य की ध्वजक एवं आभरण और बलहीनता अपनी कमबोरियों तथा यथार्थता को प्रकट करने की भावना की सूचक हैं। यह अपने दिव्य एवं विराट् स्वरूप द्वारा संसार मरुभूमि में भुगवृष्णा से संतप्त मानव को परम शान्ति और कर्तव्यपरायणता का संकेत करती है। इस विशाल, रम्य मूर्ति का यह संकेत विजीव नहीं, बरन् सजीव है।

इसकी वेह का झाका, गठन, गाय-कोक आदि जातों की भावुकता, मुखमुद्रा एवं विविध गति-अंगियों के विद्विग्न से ज्ञात की जा सकती हैं। इसकी प्राणलक्ष्मी की कपरिका पर से ही शरीर की

भाव समस्त, आकार-अकार एवं सूक्ष्मत्व आदि बातें अवगत की जा सकती हैं। उत्तर भारत में योग्यत स्वामी की यही एकमात्र मूर्ति है, जिस्तन्हेही माँझी ने इस मूर्ति द्वारा भी जैन-भासा-विधायक के सौन्दर्य में दो बार चौक लगाये ही हैं, पर जैन-संस्कृति के संवर्द्धन और प्रसारण में सदा धनर रहनेवाला कार्य किया है।

बाहुबली स्वामी की मूर्ति में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हैसती हुई मीनभाषा में साधना करती हुई विस्लामी पड़ती है। तपस्या की अधिकता के कारण सता, बेलों का पीरों में लिपट जाना, सर्प-बिलों पर स्थिर होकर तपस्या करने के कारण सर्पों का क्रीड़ा करना एवं सभी प्रकार के प्रलोभनों से दूर रहकर आत्म-साधना में लीन रहना आदि बातों के रहते हुए भी यह अद्भुत मनोरंजक और चित्ताकर्षक है। इस मूर्ति के दर्शक आत्मविभोर हो मूर्तिमान की प्रशंसा के साथ माँझी की भी प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने इतनी सुन्दर कलापूर्ण मूर्ति स्थापित की है। ध्यानमुद्रा में स्थित इस मूर्ति की आँखों से आँखें मिलाकर देखिये, देखते ही रह जाइयेगा।

राजगृह के रत्नगिरि पर निर्मित मन्दिर में माँझी ने स्वामिबर्ण मुनि सुवतनाथ की क्या ही मनोज्ञ पद्मासन मूर्ति स्थापित की है। यह मूर्ति अष्टप्रातिहार्य युक्त, नामा गुण समन्वित और सौम्य शुद्ध एवं सुन्दर है। यह योग मुद्रा में स्थित है, जिसका अर्थ आत्मिक भावनाओं की धमिधमिति है। नासायुष्टि निर्मयता और ससार के प्रलोभनों के संवरण की सूचक; सिर, शरीर और गर्दन का एक सीध में रहना अनुलबल, आत्मप्रतिष्ठान और जगत् की मोह-माया से पृथक्त्व का सूचक तथा पद्मासन रहने के कारण इस प्रतिमा में दाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली का कुला रहना स्वार्थ त्याग, चरम सन्तोष, आदान-प्रदान की भावना से रहित एवं नीतरागता का सूचक है। यह मूर्ति शास्त्र कवित प्रमाण तो है ही साथ ही कला की दृष्टि से अद्भुत है। स्वामिबर्ण की होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो विश्व के समस्त जंजालों से दूर करने के लिए शान्तिमय उपदेश देने के निमित्त अपने जन्म-स्थान में स्वयं मुनि सुवतनाथ भगवान् विराजमान हैं। यहाँ इन भगवान् के तीन कल्याणक हुए हैं। इसकी प्राकृति भगवान् के शरीर की प्राकृति से बिल्कुल मिलती-जुलती है। मूर्ति के निकटस्थ नेमिनाथ भगवान् और पार्श्वनाथ भगवान् के स्वामिबर्ण के चरणचिह्न अनुगुण सौन्दर्य विकीर्ण करते हैं। माँझी द्वारा प्रतिष्ठित ये चरण तथा स्वामिबर्ण की प्राचीन महावीर स्वामी की मूर्ति किसी भी अन्त को सहज में ही आह्लादित करने में सक्षम है।

मानस्तम्भ में उत्कीर्ण बाठ मूर्तियाँ तथा ऊपर की गुम्फा में स्थित चार मूर्तियाँ भी बड़ी ही मनोज्ञ और चित्ताकर्षक हैं। माँझी की कलागम्यज्ञता का प्रमाण इन मूर्तियों की सुन्दरता ही है।

विचकला—विषय की ललितकलाओं में विचकला का अद्वितीय स्थान है। इस कला द्वारा मानव जाति के व्यापक और गम्भीर भावों को जनता के समक्ष रखा जा सकता है। माँझी यद्यपि सुलिका लेकर चित्रों में रंग नहीं भरती हैं, परन्तु वे मूर्तिचित्र बनाने में अत्यन्त निपुण हैं। विशेष

पूजा-यात्रों के अवसर पर सुन्दर माड़ना पुराना तथा इस माड़ने को चित्र-विचित्र रंग के भूषों द्वारा भरना आदि आपको धक्की तरह ज्ञात है। मुझे श्री सान्तिनाथ जिनालय के समस्त मण्डप बनाकर सम्पन्न हुए इन्द्रध्वज-विधान एवं दशलक्षण व्रतोद्यापन के अवसर पर निर्मित माड़ने की देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन्द्रध्वज-विधान का पञ्चरंगा माड़ना तथा पालि-स्थापित ज्वारे का माड़ना आज भी मेरे नेत्रों के समक्ष विद्यमान है। इन माड़नों के सौन्दर्य ने विधान की गरिमा को कई गुना बढ़ा दिया था। बाहर के सम्मिलित व्यक्तियों ने मुक्तकण्ठ से आपकी प्रशंसा की थी।

धार्मिक कार्यों के अवसर पर जो-जो माड़ने द्वारा में पूरे जाते हैं, वे प्रायः सब माँची के तत्त्वावधान में ही निर्मित होते हैं। आप समयचरण, त्रिलोकमण्डल, तेरहखीप, धड़ाईखीप, चौबीसी एवं नन्दीश्वरखीप आदि के माड़ने बड़े ही मनोमग्न और सज्ज पुरती हैं। प्रतिष्ठा के अवसर पर सम्पन्न होनेवाले भागमण्डल विधान का माड़ना तो आप इतने व्यवस्थित और कुशलता के साथ पुरती हैं, जिससे देखनेवाले आपकी चित्रकला की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। कपड़े का बनाया माड़ना रखकर पूजा या विधान करना आपको अभीष्ट नहीं। यदि आपके समक्ष कोई टेढ़ा-मेढ़ा माड़ना पुरता है तो आप उससे एक शब्द बिना कहे ही स्वयं पुरने में लग जाती हैं और जोड़े ही समय में सुन्दर कलापूर्ण माड़ना तैयार कर लेती हैं।

यद्यपि इस समय माँची छात्राओं की द्वाहंग नहीं सिललाती हैं, पर आज से २०-२२ वर्ष पूर्व, जब कि श्री जैन-नाला-विश्राम द्वारा स्थापित किया गया था, उस समय आप स्वयं ही चित्र बनाता छात्राओं को बतलाती थीं। आपको चित्रकला से अभिरुचि है। आजकल भी आप अपने पौत्र श्री प्रबोधकुमार से धार्मिक चित्र जब-तब बनवाती रहती हैं। जैनकथाओं के कथानक के आधार पर आज से दो वर्ष पूर्व सन् १९५० में जिस समय धर्माभूत के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध चित्रकार श्री दिनेशबख्शी पटना से द्वारा पधारे थे, उस समय आपने उनको इस कला के सम्बन्ध में जो परामर्श दिये थे, वे अत्यन्त महत्वपूर्ण थे। रत्नाकर शतक का डस्टकवर चित्र एवं धर्माभूत के बाठ-नौ चित्र आपके ही तत्त्वावधान में निर्मित किये गये थे।

आपकी चित्रकला-प्रियता का एक उदाहरण मानस्तम्भ में लक्षित चतुर्गति, वट्लेस्या और अहिंसा चित्र हैं। चतुर्गतिभ्रमण चित्र में विषयी जीव की दुर्गति एवं संसार के प्रलोभनों की मोहकता का विश्लेषण किया गया है। वट्लेस्या चित्र में छः लेखाधों के स्वरूप एवं व्यक्ति की अहिंसक भावनाओं का उत्थान-पतन बड़े ही सुन्दर ढंग से विललाया गया है। इसी प्रकार अहिंसा चित्र में अहिंसा धर्म की महत्ता दिखलाने के लिए सिंहनी और गाय को एक साथ एक ही नाव में पानी पीते तथा सिंहनी का बच्चा गाय का दुग्ध और गाय का बच्चा सिंहनी का दुग्ध पान करते हुए विललाया गया है। माँची सांस्कृतिक भावनाओं की अभिव्यञ्जना के लिए धार्मिक चित्रों को अधिक महत्व देती हैं।

संगीतकला—इस कला का आधार इन्द्रियगम्य है, पर इसका अधिक सम्बन्ध नाद से है। संगीत में आत्मा की भीतरी ध्वनि को प्रकट किया जाता है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि नाद की सहायता से हमें अपने आन्तरिक आह्वाज को प्रकट करने में बड़ी सुविधा होती है। संगीत का

प्रभाव भी व्यापक, रोचक और विस्तृत होता है। माँची इस कला को क्रियाविज्ञान नाम के पूर्व के अन्तर्गत मानती है। यद्यपि आप स्वयं संगीतज्ञ नहीं हैं, पर संगीतकला से आपको पर्याप्त अभिरुचि है।

भक्ति-विभोर होकर माँची को पूजा पढ़ते जिन लोगों ने सुना है, वे उनकी स्वर-सहरी से पूर्ण परिचित होंगे। इन पंक्तियों के लेखक को दो-बार बार माँची के मुखारविन्द से निकली स्तुति एवं पूजन के पद्य सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी स्वर-सहरी इतनी मधुर और स्पष्ट है कि श्रोता मन्त्रमुग्ध हो जाते हैं। भक्ति की तन्मयता के कारण प्रत्येक शब्द में अपूर्व माधुर्य और स्पष्टता रहती है। संस्कृत श्लोकों में भी अद्भुत मिठास रहती है, अतः रोता व्यक्ति भी माँची के कण्ठ से श्लोक श्रवण कर हर्ष-विभोर हुए बिना नहीं रह सकता है। मीराबाई जैसे भक्ति के अतिरेक के कारण पद माती थी, वैसे माँची का प्रत्येक शब्द भक्ति की अतल गहराई के कारण हृदयबीन के तारों को झंकृत कर देता है।

विद्यालय में छात्राओं को संगीतशिक्षा दिलाने के लिए माँची सतत सचेष्ट रहती है। आप स्वयं अपने समस्त छात्राओं को नादोत्पत्ति, नादभेद, ध्वनिभेद, रागों के रागांग, उपांग भाषांग आदि का अभ्यास कराती हैं। तोड़ी, बसन्त, अँरबी, मालवशी, बराही, बनाशी, आदि रागों का अभ्यास छात्राएँ अभ्यापिकाओं द्वारा आपके ही तत्वावधान में करती हैं। जिस छात्रा का संगीत की ओर विशेष झुकाव रहता है, उसके लिए आप विशेष रूप से इस कला के शिक्षण का प्रबन्ध कर देती हैं। आप सदा कहा करती हैं कि साहित्य और संगीत ये दोनों कलाएँ जीवन से दुःख, शोक, सन्ताप भगानेवाली हैं। सांसारिक राग-द्वेष की भावा संगीत-कला के प्रचार से ही दूर की जा सकती है। इष्ट-वियोग और अनिष्ट-संयोग से उत्पन्न होनेवाला सन्तेश संगीत के द्वारा दूर किया जा सकता है। ताल और लय के समन्वय द्वारा उत्पन्न ध्वनि श्रवण ही मानव के अन्तस् में आनन्द उत्पन्न करती है। इसी कारण माँची के मुख से निरन्तर यह श्लोक सुनने को मिलता है—

तालमूकानि गेयानि ताले सर्वे प्रतिष्ठितम् ।

तालहीनानि गेयानि मन्त्रहीना यथाहुति ॥

नृत्यकला—नृत्य-कला संगीत-कला का एक उपभेद है; संगीत और नृत्य दोनों आपस में अभिनामावी-सा सम्बन्ध रखते हैं। माँची छात्राओं को धार्मिक उत्सवों के अवसर पर गणबानृत्य, संपासी-नृत्य, शंकर नृत्य आदि विभिन्न प्रकार के नृत्य करने के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा देती हैं। यही कारण है कि कई छात्राएँ कला-पूर्ण नृत्य करती हैं। पर्वण्य पर्व के अवसर पर सन्ध्या समय छात्राएँ प्रारंभ करती हुई जगवान के समस्त सत्वर ताल के साथ नृत्य करती हुई अत्यन्त शोभित होती हैं। अमूर्त भाव-नाओं की अभिव्यञ्जनाएँ माना मुद्राओं द्वारा छात्राएँ नले प्रकार से कर सकती हैं। यह सब माँची की कला-प्रियता का सबल प्रमाण है। कई छात्राएँ भीणा, मृदंग, हारिमोनियम आदि वाद्यों के वादन से पूर्णतया परिचित हैं। शोक-नृत्य को माँची अधिक प्रोत्साहन देती हैं तथा आध्यात्मिक विकास में इस नृत्य को उत्थान-कारक मानती हैं।

काव्य-कला—विशेषज्ञों ने ललितकलाओं में काव्य-कला को सबसे ऊँचा स्थान दिया है। मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालने में इसे अन्य अवलम्बन की आवश्यकता नहीं होती। अतएव काव्य-कला जीवन के रागात्मक सम्बन्धों को बुझ बनाने में बड़ी भारी सहायक है। माँझी को संस्कृत और हिन्दी कविता करने का अभ्यास सोलह वर्ष की अवस्था से ही है। आजकल आप कविता नहीं लिखती हैं, पर आज से १५-२० वर्ष पूर्व प्रकाशित आपका कविता-संकलन भावनाओं की दृष्टि से सुन्दर है। 'बालिका-विनय' कविता की छोटी-सी पुस्तक किसी भी व्यक्ति को तन्मय कर भाव-विमोह बना सकती है। यों तो माँझी ने सभी क्षेत्रों में खूब लिखा है, पर काव्य का क्षेत्र अपेक्षाकृत न्यून है। आपकी दो-चार कविताएँ तो भौतिकलोक से ऊपर उठा कर आध्यात्मिक लोक में जीवन को स्थित कर देती हैं।

विद्यवाधों की हीनदशा, नारी की शिक्षा और नारी की कुरीतियों के बन्धन पर आपकी कई विश्लेषणात्मक कविताएँ सुन्दर हैं। यद्यपि इन कविताओं में काव्यत्व की अपेक्षा उपदेश अधिक है, फिर भी इनका उपयोग है। स्वयं कवयित्री होने के कारण आप सहृदय और मृदु हैं। कलाकार में जिस प्रकार की सहानुभूति अपेक्षित है, आपमें विद्यमान है।

ललित-कलाओं के साथ उपयोगी सिलाई, ड्राइंग आदि कलाओं में भी आपको पूर्ण अभिरुचि है। आप हस्त-शिल्प को जीवन के लिए परमोपयोगी मानती हैं।

—रघुनेमि

अभिशाप या वरदान ?

संक्षेप !

‘जीवन का अभिशाप’—

वरदान बन गया ।

बहुत सुना था,

सुकुमारी कन्याओं का—

जिनके हाथों की बँहरी-झमी,

बुली नहीं,

जिनके नयनों की कजली झमी,

पुछी नहीं,

जिनके ‘स्वप्नों की दुनिया’—

जगने के पहले टूट गई;

सुना था ऐसी बालाओं के—

जलने, भरने,

समाज की पशुता का शिकार बन—

मिट जाने का इतिहास ।

पर कहाँ सुना था—

ऐसी सुकुमारी बाला का,

इन्हीं परिस्थितियों में—

जाने जड़ना, जी’

कर्मचार बन जाना—

जपने खँसी बेकस बालाओं का ।

कहाँ सुना था ?

ऐसी बदनसीब विधवा का—

जिसे-अपमान्य डाकन भी—

कह देते हैं,

जपने हाथों जड़ना-जपने को,

अभिशाप या बरदान ?

जी' पूर्व महाचारिणी जन,
संयम, त्याग, तपस्या की-
उपमा रक्षणा ।

कहाँ कुना था ?
ऐसी असीम शक्त का—
जिसका कोई अधिकार नहीं,
कर्तव्य कहते !
अपना अधिकार जमाना—
कर्तव्य दूसरों की कतलना ।

बंदव्य !
जीवन का अभिशाप—
तत्काल बरदान बन गया ।

बंदव्य !
मारी का दुर्भाग्य —
कहाँ ? सीमास्थ बन गया ।

बंदव्य !
मारी की फिर-सीमा—
वा-वरण विनाश बन गया ?

—अकनेमि

श्रीमातृचरणेषु

संजयो, शायी की परिणत, परम उपाना चिर-निर्मल;
माता का मानस स्नेह-सना, एकत्र प्राप्त है हमें चिरल ।

बसुधा की 'संवा' निष्कलंक,
कल्याणमयी, साधना-निरत ।
कायना-तनत् है ज्ञान-मिश्र,
व्यामोह-विजयिनी, विनयान्न ॥
हे महिम्नी, कण्ठे, ज्ञानी—
की लक्ष्मी-सहेली, समुत्-वते !
हासिन्व-दया-बोकोपकार—
—वेधता-वरण-युग-निस्वरते ॥

स्वर्णिम अतीत के तपोवनों की छाया नाच उठी शीतल;
आश्रम में पाते शान्ति, बुद्धि नव-तापित शत-वात अन्तस्तल ।

नारी के गुण सम्यक् विकसित
हों, जलें ज्ञान-रश्मियाँ फूट ।
निष्प्राण पुरातन-दुर्ग ध्वस्त
हों, जलें प्रबल कर्म्मियाँ दूट ॥
यह सत्य—जैसे महिला-सनातन,
अबला की शक्ति मिले उत्तर ।
निश्चित हों जय-मंगल-सङ्कल,
मिट जायें दण्ड, संकल्प-दण्ड ॥

संकेत दिव्य, आदेश स्पष्ट, दीर्घ प्रभुस्त आदर्श-कमल;
जीवन-निपुण्य में आश्चर्य ! आधुनिक लोकोत्तर परिणत ।

परमार्थ-वैभक्त्या, ध्येय-व्याप्त
निश्चि-दिन, सत्कर्म्मन्वा अकाल !

साहित्यसेविके, आचार्य,
 मत्तः, पर-दर्शों में प्रभाव !!
 पर-दर्शों में अगमित प्रभाव,
 संकल्पवती ध्रुव, ज्योति-वार !
 संयम, अद्भुत की रत्न-बीज,
 श्री, पर-अवधि है सत्य-वार ॥

हो शतं जीविनी प्रेरित कर, मानव का हो न अन्त निष्कल;
 अथि देवि, हर्ष आशीष मिले, जीवन को मिल आवे सम्बल ।

—प्रो० सीताराम 'प्रभास' एम० ए०

चालीस वर्ष पीछे की बात

विजयी का बल्ब चमकता है, चमकते हुए भी बल्ब के भीतर का तार जलता रहता है । बिना किसी के जले चमक हो ही नहीं सकती । बल्ब जलता है, पर उस जलन को उस तारीफ़ की मद्ध से बर्दाश्त कर लेता है जो उसके चारों तरफ़ बैठे हुए उसके प्रकाश के गीत गा रहे होते हैं । पर उस बँट्टी की व्यवस्था को कौन बतावे जो कहीं एक कोनेमें बँठी हुई तिल-तिल भुलती रहती है और बल्ब को चमकाती रहती है । उसके और लोग तो क्या गीत गावेंगे, प्रज्वल नहीं कि बल्ब के भीतर का जलने वाला तार उसे दिनरात कोसता रहता हो कि यही तो कमबख्त बँट्टी है जो जला-जलाकर मुझे मिट्टी में मिला देगी । उस बेचारे तार को यह क्या पता कि इस संसार की अलाई धिल जले और तन-कूँकों से ही होती है । उस बल्ब के तार को यह भी क्या पता कि उस जलाने वाली बँट्टी की नीत उसकी नीत से एक क्षण पहले ही हो जाती है, और फिर उसे यह भी क्या पता कि उसके चारों तरफ़ जिस तरह बैठकर लोग उसके गीत गाते हैं वैसे उस बँट्टी की चारों तरफ़ न बैठने वाले हैं और न एक भी ऐसा है जो उसके साथ हृदयवर्षी दिखाकर उसका दुख बँटावेगा । बँट्टी ने तो तपस्या से मिलने वाली प्रसन्निकी इच्छा को ही बार लिया होता, और मन मसोसकर बैठने से बढ़कर और कौन तपस्या हो सकती है ! किसी कवि ने न जाने किस तजुबों के बल पर और किस भावना में मस्त होकर और किस उर्मंग से यह गीत गुंथा होगा कि—

“मैं तो उन सन्तों का हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया ।”

किसी को क्या पता कि चमक कर जलनेवाले बल्ब की बँट्टी बनने में किन-किन मन मसोस कर बैठनेवाले और बैठनेवालों ने बँट्टी बनने के लिए सँत बनने का काम अपने जिम्मे अपने आप लिया होगा ।

चन्दाबाई उस घराने के एक सज्जन की बेंटी है जो बरसों देश के सातिर हुषेली पर सिर लिए फिरने वाले बुन्दावन के राजा महेन्द्रप्रताप का कोन्वास कीपर रहा है । चन्दाबाई की रग-रग में उबारता, सुधार, स्वतंत्रता, स्वाधीनता की चार बहती रही है, बहती है, और मरते वन तक बहती रहेगी । यह उन्हें विरासत में मिली है, पर चन्दाबाई ने इस लहर को दबाया जर ही नहीं है, लोगों की नजरों में यह साबित कर दिया है मानो उन्होंने उन सबको जला डाला हो, और सदा के लिए नष्ट कर दिया हो, और साथव इसी नाते हो सकता है कि वह हमारी इस बात से इनकार कर दें कि हम जो कुछ उनके बारे में कह रहे हैं, उसमें रसी मर भी सच्चाई है । उन्हें इन्कार करने का हक है, क्योंकि वह एक ऐसे घर में ब्याही गई हैं जहाँ इन गुणों की, न इतनी कदर थी और न इतनी परख जितनी उस घराने में जहाँ उनको विधाता, प्रकृति, या कर्म ने जन्म दिया था । जिसके साथ उनका

गठबन्धन हुआ उसके गाँठ खोलकर इस दुनिया से कबे जाने के बाद भी उन्होंने उस घर की ही अपवाये रखा जहाँ वह गाँठ बँधी हुई आई थी। अगर वह चाहती तो उनके लिए उस घर के दरवाजे भी पूरे खुले हुए थे जिस घर में दाई ने उनका नास काटा था, और जिस घर में वह नोशी में खेती, भूटनों वाली और टुक-टुक कर चलना सीखा था और जहाँ जाकर उन्हें इसी तरह से उड़ना नसीब हो सकता था जिस तरह जंगल के पक्षी उड़ते हैं, पर उन्होंने अपनी बहनों को ऐसे दुःख में डुबी देखकर जिस दुःख को दूर करने की ताकत उन बहनों में मौजूद थी पर दूर न कर पाती थी, अपने आपको उन्हीं के दुःख की बेबी पर बलि हो जाना ही ठीक समझा। उन्होंने वह धक्की तरह समझ लिया कि कभी फूल बनकर भी मुरझाती, गिरती और पाँव तले आती है, फिर क्यों फूल बना जाय, क्यों न कली बनी रहकर ही जीवन बिताया जाय ? बस इसी एक विचार ने उनमें वह जबरबस्त ताकत पैदा कर दी कि उनको अपने मन ममोस कर रखने में मामूली से ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं हुई।

काया को दुःख देना तपस्या है, यह किसी नये तपस्वी के मुँह से निकली हुई तपस्या की परिभाषा हो सकती है—किसी अनुभवी तपस्वी के मुँह से निकली हुई नहीं। काया, पर है। ज्ञानी आत्मा पर को दुःख कैसे दे सकता है। सत्य मरसिंह महता ने, जो गांधी जी को बहुत प्यारे थे, तो वह कहा है कि पर के साथ तो उपकार करना चाहिये, और उस उपकार का अभिमान भी नहीं मानना चाहिये, फिर पर को सताने या दुःख देने की बात किसी ज्ञानी आत्मा को सूझ ही कैसे सकती है ? काया, आत्मा का बोझ है, उसकी लगाम तो लगाई जा सकती है, जरूरत पर ऐड़ भी दी जा सकती है; पर कोड़े का उपयोग नहीं किया जा सकता ! कोड़े का उपयोग उन्हीं कोड़ों पर होता है जिन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता, या जिनसे वह काम लिया जाता है जो उनके योग्य नहीं होता। जिस आदमी ने काया को बोझ नहीं समझा वह बाल तपस्वी, या नव तपस्वी हो सकता है, अनुभवी तपस्वी नहीं। और फिर कोड़े को मारकर या कोड़े को दुःख देकर दुखी भी कौन होता है ? हमने तो कोड़े पर कोड़ा उठानेवालों को मुस्कराते, हँसते और ठिठियाते पाया है और मुस्कराना, हँसना और ठिठियाना तपस्या कैसे हो सकती है ? इसलिए जिसने देह को आत्मा का बोझ समझ लिया है और जो बिल्कुल सच्ची बात है तो वह उसको क्यों दुःख देगा और अगर कभी देगा ही तो दुःख क्यों मानेगा और जब दुःख नहीं मानेगा तो तपस्या ही क्या होगी ? दुःख होना और दुःख सहना ही तो तपस्या है। जो देह के दुःख में अपने को दुखी मानता है वह आत्मविश्वासी नहीं है, और जो आत्मविश्वासी नहीं है वह धर्म की रू से ज्ञानी नहीं है, और जो ज्ञानी नहीं उसकी तपस्या निष्फल है। यों काया को दुःख देना सवा निष्फल ही होता है। फिर यह निष्फल दुःख तपस्या कैसे हो सकता है ? अनुभवी सत्ता ने सभी तो इच्छाओं को मारना ही तप माना है और इसीलिए काया को दुःख देने से कहीं ज्यादा मन ममोस कर रखना और अपनी सब कामनाओं की मछरी बाँधकर पाँव तले दबाना ही ज्यादा मुश्किल है। और यही महा मुश्किल काम तो चन्दाबाई ने अपने जिम्मे लिया है !

अनुभवी सत्ता की नजर में चन्दाबाई रेशमी कपड़े पहनकर भी, यह ठीक है कि वह न ऐसे कपड़े पहनती हैं और न कभी पहनने की हिम्मत कर सकती है, धजिका बनी रहेंगी। क्योंकि उन्होंने दूसरों की-आतिर अपने मत को इतना ममोस लिया है जिसकी मामूली धजिका तो क्या, अनुभवी धजिका

भी असाधनी से नहीं मसीब सकती ! इच्छाओं की पूर्ति के सब साधन होते हुए, इच्छाओं को पूरा न करना बहुत बड़ी तपस्या है और इसी तपस्या में तो चन्दाबाई लगी हुई हैं ! खुशी से उपवास करने में भावना की इतनी तीव्रता नहीं होती जितनी उस उपवास में तीव्रता होती है जो खुशी से दूसरों को भूख मरते देखकर उस दुःख के साथ की गई हो । अपने बच्चों को भूख मरते देखकर जो माँ उपवास करके बैठ जाती है उसकी तपस्या बड़ी जल्दी फल देती है, ठीक इसी तरह से चन्दाबाईजी अपनी बहनों की हर तरह की पराधीनता से खुशी होकर उन सबकी पराधीनता अपने सिर धोड़ बैठी हैं और अपना जीवनव्रत बना बैठी हैं, और उसे जीवनभर निभा ले जायेंगी । प्रायः जो कुछ बहनों की स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के लिए हो रहा है, और जो तरह-तरह के सुचारु उनमें हो रहे हैं और जो अपने-की बहनों तरह-तरह के दुःख झेलकर समाज में प्रसिद्धि हासिल किए हुई हैं और चमक रही हैं, उनकी चमक जिस बैटरी से आ रही है, चन्दाबाई उसी बैटरी का तो एक सैल हैं !

अब से चालीस वर्ष पहले हमने उनका फूल-सा चेहरा देखा था और तब वह भी देखा था कि उनमें कितना तेज था और उसी तेज से हमने चन्दाबाई लगाया था कि इस तेजोमय चेहरे के नीचे जो विल है उसमें उन दुःखित बहनों के लिए कितनी तड़प है, जो तरह-तरह की दासताओं और बेबसी की रस्सियों से बंधी पड़ी है । चन्दाबाई ने और बाइयों की तरह से समाज में नाम हासिल करने के लिए दासता की जंजीरों को तोड़ने और बेबसी की रस्सी काटने की बात कही नहीं सोची, उन्होंने बहुत जोर से दासता की जंजीर और बेबसी की रस्सी को अपने चारों तरफ लपेट लिया और तपस्या करने का एक नया ही ढंग सोच निकाला और यह ढंग सबमुच बैसा ही था जिस तरह बैटरी अन्वैरी कोठरी में अपने आपको बन्द कर किसी भी एक कोने में बैठ जाती है, तिल-तिल कर अपने को मला कर बल्ब को चमकाती रहती है ।

हम उनकी जीवनगाथा निरूकर समाज का वक्त सेना बेकार समझते हैं क्योंकि यह एक ऐसा काम है जिसके लिए अपने-की आदमी मिल सकते हैं पर हम तो चन्दाबाई के मुँह से निकली एक सीधी-साधी बात बोहरा कर ही अपनी सेजनी की एक ओर रख देंगे । इसी बात को एक बार हमने देहात के महान् श्रेष्ठक राजा राधिकायमन प्रसाद सिंहजी से भी कहा था और जिसको सुनकर उनके मुँह से एक हल्की आह निकली ।

यह बात यह है कि चालीस वर्ष हुए, अम्बाला नगर में कहीं कोई जलसा था । उस जलसे के नीचे पर श्रीमती चन्दाबाई, गगन बहल और सलित्ताबाई भी मौजूद थीं । सेठी अर्जुनलालजी और भाई अजित प्रसादजी की हाजिरी में हमने उस समय इन तीनों बहनों से और सासकर चन्दाबाई से यह सवाल पूछा था कि विधवा-विवाह के बारे में आप सबकी क्या राय है ? इसके जवाब में गगन बहल और सलित्ताबाई तो चुप रहीं पर चन्दाबाई ने यह शब्द कहे, जो आज तक हमारे हृदय पर ज्यों के त्यों अंकित हैं और जो यह बतलते रहते हैं कि चन्दाबाई को उस अपने विल पर कितना काबू है, जिस काबू की पाने के लिए बड़े-बड़े ऋषि और मुनि तरलते हैं ।

यह जवाब था—

"क्या आपने हमें इस योग्य रखा है कि हम इस विषय पर अपना मुँह खोल सकें ?"

इलाहाबाद

—महत्तम अग्रवाल जी

माता चन्दाबाई

समयग बाईस वर्ष पुरानी बटना है। मेरी पत्नी पुत्रीबाई ने आकर प्राणाभरी दृष्टि से देखते हुए मुझ से कहा—“आप मुझे महिलावर्ष क्यों नहीं मँगवा देते। मँगवा दोने न ?”

उन्हीं दिनों बीनामें एक बहून को विधवा होने के कारण बड़ी बातनाओं का सामना करना पड़ा था। वह दृश्य उसकी आँखों में ताज रहा था। इसलिए वह चाहती थी कि किसी तरह में अन्य बहनों के साथ सम्पर्क स्थापित करूँ और बहनों की कठिनाइयों को दूर करने में कुछ योगदान दूँ। इसी विचार के फलस्वरूप उसने महिलावर्ष मँगवाने की इच्छा व्यक्त की थी। पहिले तो मैंने उसकी बात हँसी में टाल दी, क्योंकि प्रारम्भ से ही मेरा यह विचार रहा है कि जैन पत्रों में कोई ठोस सामग्री पढ़ने को नहीं मिलती। किन्तु वह कम माननेवाली थी। मेरे पीछे उसका चर्खा चलता ही रहा और अन्त में मुझे उसकी इच्छा की पूर्ति करनी पड़ी।

मेरे यहाँ महिलावर्ष आने लगा। कुछ दिन तो इस विचार से कि उसमें क्या बरा है, मैं उसे देखता ही न था, किन्तु जान में या मनबान में जब वह बार-बार मेरी आँखों के सामने से गुजरने लगा तब मेरी इच्छा भी उसे उसटने-पलटने की होने लगी। बीरे-बीरे यह इच्छा यहाँ तक बढ़ी कि जब तक मेरे यहाँ महिलावर्ष आता रहा, मैंने उसका एक भी शंक पड़े बिना नहीं छोड़ा। पत्र की रीति-नीति का ज्ञान सम्पादकीय श्रेष्ठों से होता है इसलिए इन्हें में अवश्य पढ़ता था।

साधारणतः जैनपत्रों की जो स्थिति है, महिलावर्ष उसके बाहर नहीं है। अत्येक पत्र की एक नीति होती है जिसके लिए उसका जन्म आवश्यक माना जाता है। इस दृष्टि से विचार करने पर हम यह निःसंकोच कह सकते हैं कि जैन पत्रों में इसकी बहुत अधिक कमी देखी जाती है। यदि कुछ पत्र विशिष्ट नीति को लेकर जन्मे भी तो वे बहुत थिन टिक भी न सके।

स्त्रियों की कुछ ज्ञात समस्याएँ हैं। उदाहरणार्थ—स्त्रियों का सामाजिक अधिकार क्या हो, विवाह यह सामाजिक प्रथा है या धार्मिक, परदा प्रथा का इतिहास क्या है और उसे समाज में कहाँ तक स्थान दिया जा सकता है, विधवा होने के बाद स्त्री का पति की जायदाद में क्या अधिकार है आदि। मैंने इन प्रश्नों को ध्यान में रखकर महिलावर्ष का बाटीकी से आलोड़न किया है। हम यह तो मानते हैं कि स्त्रियों के साथ सामाजिक न्याय होना चाहिये। किन्तु हम उन प्रश्नों को स्पष्ट नहीं करना चाहते जिनकी स्पष्ट करने पर उनका सामाजिक दर्जा बढ़ने की सम्भावना है।

अ० ४० चन्दाबाई आभिलषण्डम्

फिर भी यह बात निःसंकोच माननी पड़ती है कि वर्तमान में स्त्रियों में अपने अधिकारों के प्रति जो बोझी बहुत जागरूकता दिखाई देती है उसका बहुत कुछ श्रेय महिलादर्स को है ।

महिलादर्स को जन्म देनेवाली और उसका योग्य रीति से संचालन करनेवाली माता चन्दाबाई हैं, इसलिये यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वर्तमान में स्त्रियों में जो भी जागृति दिखाई देती है उसके लिए माता चन्दाबाई को अहर्निश कठोर श्रम करना पड़ता है ।

सबसे पहले हम माता चन्दाबाई को महिलादर्स के द्वारा ही जान पाए । किन्तु उस समय हमारा मन उनको माता कहने के लिए तैयार नहीं था ।

उस समय हमने यह भी सुन रखा था कि माता चन्दाबाई ने द्वारा में बहनों के लिये एक आश्रम खोल रखा है । इस समय तक मैंने महिलाओं की किसी प्रतिष्ठित संस्था का अवलोकन नहीं किया था । नजदीक की एक महिला संस्था के देखने से मेरी धारणा यह बन गई थी कि बड़े आदमी इस नाम से अनेक बहनों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनसे घर गृहस्थी का काम लिया जाता है । एकाग्र अभ्यासिका रखकर थोड़ा बहुत पड़ा दिया तो गनीमत समझिये ।

मुझे प्रसन्नता है कि मेरा यह विचार अन्त में बदल गया । मैंने देखा कि एक-दो को छोड़कर समाज में कई ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाएँ हैं जिन्होंने महिलाओं की अश्वी सेवा की है और कर रही हैं । उनमें द्वारा का बालाविश्राम आदर्श संस्था है । इसकी तुलना पूना के नजदीक स्थापित कर्म के महिला विद्यालय से की जा सकती है ।

हम यह मानते हैं कि प्रायः ये संस्थाएँ समाज के द्वारा प्रदत्त सहायता से चलती हैं, इसलिये इनमें वे साधन नहीं जुटाए जा सकते जो सरकारी या अर्धसरकारी संस्थाओं के लिए सुलभ होते हैं । फिर भी आर्थिक कठिनाई के रहते हुए भी ये संस्थाएँ जो भी सेवा कर रही हैं उसका मूल्य बहुत अधिक है और यदि हम राजनीतिक या सामाजिक समस्याओं के साथ धर्मरस्य को नहीं उसमाना चाहते हैं तो हमें इनका अस्तित्व बनाये रखने में लाभ है । इतना अवश्य है कि इनमें मात्र वार्षिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिये ।

बाला विश्राम को देखने का अवसर मुझे सन् ४४ में मिला था । उसी समय मैंने माता चन्दाबाई के दर्शन किये थे । वर्तमान में जैनसिद्धान्त भवन द्वारा के कार्याध्यक्ष पं० नेमिकण्डी जीवितिषा-चार्य मुझे उनके पास ले गये थे । उस समय वे वहीं बालाविश्राम में अभ्यापन कार्य करते थे ।

उनसे मिलने के पहले मेरे मन में अनेक विचार घुमते रहे । जोसे स्वभाव से नीतिक पक्षों-को देखने की अभ्यस्त हैं । वे बाहर से मोटे-ताबे और चिकने-मुपड़े आकर्षक व्यक्ति को देख कर

प्रभावित हो जाती है। मुझे भय था कि कहीं मेरा मन छाँहों के कहने में भाकर बाहर की तस्वीर देखने में ही न उलझ जाय।

माता चन्दाबाई का संस्कार-सम्पन्न घर में जन्म हुआ है और ऐसे ही सम्भ्रान्त कुटुम्ब में वे विवाहित होकर आई हैं। उनका शरीर गौर, सुडील, आकर्षक और कान्तिपुञ्ज से व्याप्त है। वह सब देखने में नहीं गया था। मुझे तो उनकी आत्मा की परख करनी थी—एक पारखी बनकर।

एक घंटे में यह सब कैसे होगा, मेरे सामने यह प्रश्न था। फिर भी अपने विचारों की गहराई को मैंने अनुभव किया और मैं इस काम में जुट गया। एक बात उठी, भागे बड़ी और रुक गई। दूसरी बात का यही हाल हुआ। इस तरह एक के बाद एक—नहीं जानूँ कितनी बातें आईं और गईं पर कहीं बाह्य का पता न लगा।

माता चन्दाबाई क्या हैं? मैं यह जानने के लिये आतुर था। कुछ दिन पहले एक दानी महाशय से मेरी बातचीत हुई थी। मैं उन्हें धर्म-कार्य में उत्साहित करना चाहता था और वे अपने रोजगार का रोना लेकर बैठे थे। बहुत छोड़ने पर अन्त में वे बोले—“देखो पण्डितजी! हमें तो अपने काम से कुरसत है नहीं। ये साधन हैं। धाप लोग कहते हैं कि समय निकाल कर थोड़ा धर्म-कार्यों की ओर भी ध्यान देना चाहिये, इसलिए मौका देखकर कुछ कर देते हैं। क्या होता है यह धाप लोग जानें।”

माताजी ने अपने जीवन का बहुभाग बालाविध्याम की अपित कर रखा है, यह सभी कोई जानता है। वह उनके जीवन की तपस्वर्या है। प्रसंग देख मैंने इसीका प्रश्न छोड़ा। मैंने कहा—“माताजी! यह सब आपने क्या बला पाल रखी है। एक परिग्रह कम किया और दूसरा बढ़ा लिया। छोड़िये इस प्रपञ्च को। सब इन पण्डितों को संभालने दीजिये। धाप तो अपने स्वाध्याय और सामायिक में चित्त लगाइये। धाज इस बालिका का रोना सुनो, कल उसका। धाज इसकी पढ़ाई का प्रबन्ध करो, कल उसका। यह सब क्या है।”

मैं यह सब कहने के लिये तो एक साँस में कह गया, किन्तु मुझे भय था कि मेरे इस कथन से माताजी की आत्मा न उलझ पड़े। फिर भी वे शान्त रही और किञ्चित् स्मितबधना हो बोलीं—“शास्त्रीजी! कहने को तो धाप बहुत बड़ी बात कह गये हैं। मैं उसकी गहराई को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आपने यह बात किस अभिप्राय से कही है। पर मुझे उससे क्या करना है। मुझे तो अपना देखना है। कुछ दिन पहले मेरे मन में भी ये विचार उठे थे। उस समय मैं अशान्त थी, आराकन्त थी। मैं इस प्रपञ्च से दूर जानना चाहती थी—बहुत दूर।”

मेरे मतलब की पुष्टि होती देख बीच में टोकते हुए मैंने कहा—“यही तो मेरा मतलब है।”

यह सुनकर वे कुछ सकुचाई पर तत्काल सम्मूह कर बोलीं—“नहीं, वास्तव में वह मेरा मैं बाल छोड़कर जानना था। अला, ऐसे सुल्लभ विचार को मैं अपने मन में स्थायी आश्रय दे सकती

भी ? आप मुझ से ऐसी भाषा न करें । इस घर को मैंने बनाया है । वह इसलिए नहीं कि इसके पीछे मेरी कोई ऐहिक कामना है । बल्कि इसलिये कि इसके द्वारा मुझे अपनी सार सम्हाल करनी है । ये बहनें और ये बालिकाएँ मुझ से जुदा नहीं हैं । इनकी उन्नति ही मेरी उन्नति है और इनका पतन ही मेरा पतन है । मैंने यह बात बहुत कुछ सोच समझ कर लिखा है । मैं सब कुछ भूल सकती हूँ पर इसे नहीं भूल सकती ।”

“सामायिक और स्वाध्याय को भी ।” मैंने कहा ।

“हाँ हाँ; सामायिक और स्वाध्याय को भी ।” कहने को तो वे यह कह गई पर पीछे से संभल कर बोलीं—‘शायद मेरा मतलब आप नहीं समझे । मेरा मतलब यह है कि जब सामायिक और स्वाध्याय में चित्त न लगे तब इन्द्रियों के विषयों से चित्त को हटाकर भीतरांग भाव की पुष्टि के लिए मेरी परिस्थिति के अनुरूप इससे पुनीत दूसरा कार्य और क्या हो सकता है, आप ही बतावायें ।”

मैं निरंतर था । कहता ही क्या ? किन्तु यह उत्तर सुन मन प्रसन्न था । उसने धीरे से कहा—तभी तो आप ‘माता’ कहलाने की पात्र हो ।

—कूलचन्द्र, सिद्धान्तशास्त्री

बनारस

माँश्री

भारा के पराक्रम ने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में मातृभूमि से विदेशियों के उन्मूलन के लिए विद्रोह का संस्र फूँका था। भारा-हाउस उसी अनुपम शौर्य-प्रदर्शन का एक लघु प्रतीक है। लेकिन इस नगर की भूमि जहाँ युद्ध-काल में रण-भेरी का प्रचण्ड गिनाव सामने रखती है, वहाँ शान्ति-काल में साहित्य और शिक्षा की कोमल किन्तु महाप्राण ध्वनि भी। भारा में पर्यटन की कामना से आनेवाले जो प्रतिधि केवल भारा-हाउस को देखकर चले जाते हैं, वे नगर के केवल उस अयंकर रूप के दर्शन कर जाते हैं जो अथर्व और उत्पीड़न, दमन और कुचक्र तथा अन्ध्याय और शोषण को सतत चुनौती प्रदान करता है। किन्तु जैसे लोग भारा का सम्पूर्ण दर्शन कर पाते हैं; उसकी चारित्रिक गरिमा के सभी पाष्वों से परिचय पा लेते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह तो भारा का माथ बाह्य-दर्शन है। चित्र का एक दूसरा पहलू भी है, जो इससे कम अन्ध और मोहक नहीं है। 'जैन-सिद्धान्त-भवन' और 'जैन-बाला-विश्राम' भारा के चरित्र के उस दूसरे शाश्वत रूप को हमारे सामने रखते हैं, जिसकी अन्ध छाया में देश की संस्कृति असत् से सत् की ओर, तिमिर से ज्योति की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ती है। भारा रक्त-रंजित तलवार की भी भूमि है, उस तलवार की जो शोषण और अत्याचार के विरुद्ध स्याल से बाहर निकल कर अपना जीहर दिखाती है और भारा बबल-बसना, हंसवाहिनी, बीणावादिनी सरस्वती की भी भूमि है, जो ज्ञान का दीपक लेकर संस्कृति की आलोक-रश्मियों को जीवन प्रदान करती है।

पिछले वर्ष हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष प्रो० शिवबालकरायजी ने एक दिन यह बताया कि पं० नेमिचन्द्र जी शास्त्री का निमंत्रण आया है और 'जैन-बाला-विश्राम' चलना है। उसी दिन सोपहर को वे मेरे यहाँ पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार ठीक समय पर आ गये और सामने बढ़ाये गये शवैत के स्वागत को भाँजों से अनिच्छा और हाथ की उँगलियों के द्वारा उत्साह प्रकट करते हुए जिस ईतबादी भाषा में उन्होंने खाली किया वह उन्हें पूर्णतया परितुष्ट कर देखने योग्य दृश्य है।”

नगर का आखिरी सिरा आ गया। रिक्शा चला या रखा या और तब 'जैन-बाला-विश्राम' के हाते की ऊँची दीवार दिखाई पड़ी। नगर के कोलाहल से दूर, शान्ति के ग्रहरी के समान इसके प्राचीर खड़े हैं।..... फाटक से प्रवेश करते ही माँश्री के दर्शन हुए। अमल बबल-बसना, पवित्र तेज की दिम्बता से इनकता हुआ ललाट, विमलित मस्तु-स्नेह और कवचा की अजस्र बार से परिपूर्ण आँखें—जैसे हमारे समस्त मातुल्य साकार रूप बारम्बार कर सड़ा हो गया हो।..... इस आश्रम से विकीर्ण

होनेवाली शक्ति दिव्य शक्तियों का आलोक-केन्द्र माँशी का यह शुभ व्यक्तित्व ही है। उन्हीं की प्रबुद्ध चेतना और भारतीय बालिकाओं को सच्ची नारी बनाने की आकांक्षा ने इस आश्रम का रूप-निर्माण किया है। देश में ऐसे बालिका-विद्यालयों की कमी नहीं है जिनका भवन और बाह्य-प्रदर्शन इस आश्रम से बाजी मार ले जाय; किन्तु 'जम-बाला-विश्राम' की विशेषता ईंट और चूने से निर्मित भट्टा-लिका में नहीं निहित है, उसकी महत्ता तो इसमें है कि रक्त-मांस से बने हुए मानव-पिण्डों को श्रद्धा के अंग-कूप से ज्ञान के ज्योति-स्रोत की ओर ले जाने के लिए यहाँ माँशी का निर्मल व्यक्तित्व भी है। वे तो आलोक-स्तम्भ हैं। उनकी सादगी में भारतीय नारी-संस्कृति की पुरातन गरिमा मुखरित हो उठती है। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण मोहक लय में बचे हुए एक प्रगीत के समान है।

माँशी को मैं देख रहा था और सोच रहा था कि जीवन में असमय आये हुए संभावित और अंधकार का सामना करके उन्होंने किस प्रकार विद्या-अमृत की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में कठोर श्रम किया है। और बैसे तो न जाने कितने पुरुष और नारी प्रतिवर्ष जैसी शिक्षा प्राप्त करके विद्यालयों से निकलते हैं लेकिन उनमें से ऐसे कितने हैं जो अपनी अर्जित विद्या के द्वारा अधिका के गर्त में पड़े हुए समाज को भी ज्ञान-दान देना चाहते हैं? माँ ने भारतीय नारी की अन्तर्निहित शक्तियों को पहचाना था और अपने व्यक्तित्व में उन सभी सम्भावनाओं का पूर्ण विकास भी किया है। यह आश्रम तो उनकी महत् कल्पना का साकार रूप है।

.....बोपहर का कार्यक्रम शुरू हुआ। आश्रम की बालिकाओं की वाक्-प्रतियोगिता थी। हमलोगों ने छात्राओं की वाग्मिता और सर्वोपरि भाषा की विभूतता पर बड़ा आश्चर्य माना। स्थानीय गर्ल्स हाई स्कूल की लेडी प्रिन्सिपल ने भी छात्राओं की भावण-प्रतिभा की मूरि-मूरि प्रशंसा की। मैं देखता हूँ कि इस आश्रम में संस्था से अधिक गुण पर जोर दिया गया है और यही कारण है कि आलपास के गाँवों की बालिकाओं के अतिरिक्त सुदूर महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा आंध्र से भी यहाँ आकर छात्राएँ विद्याध्ययन कर रही हैं। माँशी ने इस आश्रम को कैसा विश्व-जनीन बना रखा है!

संस्था की शिक्षा-पद्धति की, जब राय जी अपने भाषण के क्रम में, प्रशंसा कर रहे थे तब मैं माँ के मुख के उतार-चढ़ाव की ओर ध्यान से देख रहा था। उनकी जगह दूसरा कोई होता तो इस प्रशंसा से फूलकर कुप्पा हो गया रहता, पर माँ भी जो स्थितप्रज्ञ की भाँति बैठी रहीं और फिर कार्यक्रम के अंत में चुपके हमलोगों से कहा—'आपलोग भी क्या झूठमूठ प्रशंसा के पुल बाँध देते हैं।' माँ की इस सिद्धि की मैं कैसा आश्चर्य है!

फिर वे बड़ी रुचि के साथ आश्रम की छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत की गयी कसीदाकारी, चित्र-कारी और शिलीलाकारी आदि के नमूने दिखाने लगीं। यह हाथी है, जो अपनी सूँड़ घुमाएँ प्रपूर्व घाम से लड़ा है, यह सरगोश का बच्चा है जिसकी दो छोटी-छोटी बाँछें, लगता है धब हिलेंगी, धब हिलेंगी और यह बछड़ा सामने लड़ी अपनी माँ के पास पहुँचना चाहता है।माँशी ने छः सप्ताहों के पिन की जो सरल व्याख्या की, वह उनके दार्शनिक ज्ञान का परिचायक थी।

आश्विन के उद्यान में एक कोने पर मान-स्तम्भ है जिसके समीप जाते ही मन उदात्त कल्पनाओं से भर उठता है। सामने ही कुश्मि पर्वत के ऊपर १४ फुट ऊँची बाहुबली स्वामी की मनोज्ञ मूर्ति है। शास्त्रीजी ने बताया कि मानस्तम्भ के निर्माण और बाहुबली स्वामी की मूर्ति-स्थापना के पीछे एकमात्र माँ की ही कल्पना कार्य कर रही थी।

सोचने लगता हूँ दर्शन और धर्म के प्रति इतनी झटूट अट्टा लेकर महामति गार्गी इस बीसवीं शताब्दी में कहाँ से भवतीर्य हो गयी हैं ! फिर माँ के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कोरी दार्शनिक नहीं हैं। दर्शन और धर्म के जिन सिद्धान्तों का उन्होंने अध्ययन किया है, उन्हीं को जीवन में व्यावहारिक रूप प्रदान करने की भी उन्होंने सफल चेष्टा की है। माँ भक्त हैं और उनमें भीरा की तल्लीनता भी है किन्तु भीरा की तरह उनकी भक्ति ऐकान्तिक और लोक-पक्ष से शून्य नहीं है। माँ ने तो अपने आराध्य प्रभु के दर्शन उन सँकड़ों अशिक्षित बालिकाओं के हृदय में किये हैं जो भवसर पाकर समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन सकती हैं। भारतीय समाज में नारी अपने अधिकारों से किस निष्ठुरता के साथ वंचित कर दी गयी है, इसकी कबोट का अनुभव माँ ने सहज भाव से किया है। शिक्षा के द्वारा ही स्त्रियाँ अपनी नगण्य स्थिति से ऊपर उठकर समाज के महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी उचित भूमिका खेल सकती हैं और अपने खोये हुए गौरव को पा सकती हैं, माँबी को इसका पूर्ण विश्वास है।

देश के महामान्य दार्शनिक आचार्यों की तरह माँ ने भी तीर्थ-स्थानों का खूब पर्यटन किया है। किन्तु इस यात्रा में उनका उद्देश्य पुरातन आचार्यों के समान शास्त्रार्थ न होकर विशुद्ध ज्ञानार्जन ही रहा है। उन्होंने भारत के प्रायः प्रत्येक जनपद को समीप से देखा है और सत्पर्क में आये हुए वहाँ के निवासियों को अपनी कवचा का दान भी दिया है।

माँ सेवा की जीती-जागती मूर्ति हैं। शास्त्रीजी ने बताया कि सन् १९४३ में दक्षिण-भारत की एक छात्रा बीमार पड़ी। देखते-देखते उसकी बीमारी बढ़ गयी और उसकी जान खतरे में पड़ गयी। माँ ने स्वयं जाना-पीना छोड़कर उसकी परिचर्या करना आरम्भ किया। डाक्टर के परामर्श-नुसार बर्फ की बँसी सिर पर रखना, सिर में तेल की मालिश करना, हाथ-पैर दबाना आदि कार्यों को वह इस उन्नत में अपने हाथों ही करती थीं। तीन दिन और रात के रोगिणी के सिरहाने लगी रहीं। अनवरत अनिद्रा के कारण उनका स्वास्थ्य टूट चला बा, आँखें सूख आयी थीं। लोगों ने उन्हें विद्याम करने की राय दी, पर उन्होंने शोकस्वी स्वर में कहा—'मुझे विश्वास है कि मैं अपनी सेवा द्वारा इसे बचा लूँगी' और एक सप्ताह की कठोर साधना के बाद माँ ने सचमुच उस लड़की के प्राण बचा लिये। आश्विन-परिवार के किसी भी व्यक्ति का कष्ट शीघ्र आपकी चिन्ता का विषय बन जाता है।सोचता हूँ कि ऐसी माँ पास रहूँ तो कौन बीमार पड़ना नहीं चाहेगा और उनका यह वास्तव्य ही तो है जो 'पंजाब, सिन्ध, मुबरात, कराछ, द्राविड़, उत्कल और बंग' को एक सूत्र में आवद्ध कर रहा है !

हमयोग आत्मन की एक-एक कला-कृतियों को देखकर मुग्ध हो रहे थे, पर माँ का ध्यान अब दूसरी ओर था और उन्होंने पुकारा—‘माधिकर्षव, आपसोमो को कुछ जलपान तो कराओ।’ और यही है माँ। आज आत्मन का बाधिकोत्सव था। शिक्षा-मंत्री आचार्य बदरीनाथ वर्मा समापतित्व करने के लिए कुछ बंटों के बाद जानेवाले थे। जाने कितनी तैयारियाँ करनी थी और प्रत्येक बात में उन्हें अपनी राय देनी थी बाहे वह छोटी हो या बड़ी।.....पर इसी व्यस्तताओं के बीच भी वह अतिथि-सत्कार नहीं भूलतीं।

माँ की बहुमुखी प्रतिभा अपनी सकल अभिव्यक्ति के जीवन के विविध क्षेत्रों में भी है। वे सुयोग्य लेखिका और सकल प्रकार की हैं। वे सन् १९२१ से ‘जैन महिलादर्श’ नामक पत्र का संपादन करती आ रही हैं। इसके अतिरिक्त उनकी लिखी कई महिलोपयोगी पुस्तकें हैं जिनसे नारी-समाज में अपूर्व जागरण हुआ है। ‘उपदेश रत्नमाला’, ‘सीमाम्बररत्नमाला’, ‘निबन्धरत्नमाला’, ‘आदर्श कहानियाँ’, ‘आदर्श निबन्ध’ और ‘निबन्ध वर्णन’—उनकी कुछ पुस्तकों के नाम हैं। हिन्दी में सुलेखिकाओं का प्रायः अभाव-सा ही है। माँ के स्थान पर यदि प्रचार के प्रति सजग रहनेवाली कोई अन्य लेखिका रहती तो संभवतः परिमाण और गुण की दृष्टि से हीन रचनाएँ भी प्रस्तुत कर अधिक यश अर्जित कर चुकी होती। पर माँ तो कार्यों की मूल्य देती हैं, सस्ते प्रचार को नहीं। मूल सेवा ही उनके जीवन का एकांत उद्देश्य है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति में वे सतत सलग्न रहती हैं।.....आज आवश्यकता इस बात की है कि उनकी रचनाओं की एक ब्यावसी धीमातिधीमा प्रकाशित की जाय।

जिन्होंने अपने जीवन को देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है, जिन्होंने अपनी प्राणों के स्नेह को तिल-तिल जसाकर भारतीय सांस्कृतिक ज्योतियों को अम्लान रखा है, और जिनके चरण प्रान्त में पहुँचते ही जीवन की सच्चा-कामनाएँ लार-लार हो जाती हैं, उन माँ की को मेरी विनम्रत अर्पण !

—प्रो० रामेश्वरनाथ तिवारी, एम० ए०

आदर्श महिला की आदर्श बातें

शायद सन् १९३६-४० का जमाना था। देशरत्न डा० राजेन्द्र बाबू का देशव्यापक परिभ्रमण शुरू था। सन् '४२ की क्रांति की पूर्ण तैयारी थी, वे धारा धार्य हुए थे। जिने की कांग्रेस कमिटी के बनाये हुए दौरा के कार्यक्रमानुसार प्रचार-कार्य करते हुए अविष्ठाणी श्री जैन-बाला-विश्राम के अनुरोध से श्री राजेन्द्र बाबू ने उक्त संस्था में जाना स्वीकार कर लिया। फलतः धारा नगर से हमलोग दस मिनट में ही राजेन्द्र बाबू के साथ पटना रोड पर स्थित बनपुरा गाँव के निकट श्री जैन-बाला-विश्राम में पहुँच गये। धारा नगर के प्रमुख जैन, रईस एवं सम्प्रदाय व्यक्ति भी उपस्थित थे। मैं भी कांग्रेसी साहित्यकार के नाते पार्टी के साथ था।

धारा नगर के बाहर एक प्रति सुन्दर एकान्त में रमणीक स्थान पर धारा नगर के सुप्रसिद्ध जैन रईस श्री बाबू निर्मलकुमार की बाली श्रीमती ज० पं० चन्दाबाईजी द्वारा धाय से ३० वर्ष पूर्व स्थापित यह एक महिला-विद्यालय है। इसके निर्माण की कहानी भी अनेक मर्मव्यथाओं और रहस्यों को अपने में समेटे है। श्रीमान बाबू निर्मलकुमार के पिता श्रीमान बाबू देवकुमारजी के छोटे भाई श्री बा० धर्मकुमारजी का विवाह बृन्दावन के प्रसिद्ध रईस बाबू नारायणदासजी की कन्या के साथ हुआ था। कन्या की आयु मात्र ११ वर्ष की और वर की आयु १८ वर्ष की थी। विधि का व्यापार विधि होता है, भाग्य की प्रमित रेखाओं को कोई नहीं मिटा सकता। मनुष्य जो कुछ सोचता है, वह नहीं होता। प्रमिलाचाएँ और मनःकामनाएँ कभी किसी की पूर्ण नहीं होती। बाबू देवकुमार अपने अनुज को सुखी-सम्पन्न देखना चाहते थे, पर उनके वे धरमान असमय में ही नष्ट कर दिये गये। धर्मकुमार प्रचानक बीमार पड़े और विवाह के एक वर्ष ही बाद इस असार संसार को छोड़ चल बसे। अब चन्दाबाईजी की माँग का सिन्दूर और हाथ की बूड़ियाँ सदा के लिए पूबद्ध कर दी गयीं। इस बारह वर्ष की बाला को पितृतुल्य श्री बा० देवकुमारजी ने संस्कृत का अध्ययन कराया, धर्मशास्त्र और दर्शन-शास्त्र का परिशीलन कराया जिससे बोड़े ही समय में यह धर्मशास्त्री बन गयीं। इस महिला ने अपनी-सी भुक्तभोगिनी महिलाओं, जिनका सुहाग लुट गया, जो प्रमागिनी और अशुभ करार कर दी गई हैं; को सम्मार्ग बतलाने के लिए इस ज्ञानमन्दिर की स्थापना की है। धायका जीवन वैराग्य और सेवा प्रभाल है, धाय रात-दिन दुःखिनी बालाओं को सान्त्वना, शान्ति और ज्ञानोपदेष्टा होती रहती है। धायका जीवनोद्देश्य सेवा करना है, फल पाना नहीं। इसीका परिणाम यह है कि धाय श्री जैन-बाला-विश्राम विहार में नारियों के लिए अग्रजुत शास्त्र और ज्ञान का केन्द्र है। वहाँ भारत के कोने-कोने से कन्याएँ, ऐशिया और बृद्धा माताएँ अनेक आत्म-साधना करती हैं। अनेक महिलाएँ तो वहाँ इसीलिए आती हैं

कि स्याधि-मरण शांतिपूर्वक हो जाय । वे इस आदर्श महिला के सम्पर्क में रहकर अपने राग-द्वेष को क्षीय कर सच्चा धर्म पाना चाहती हैं । घर से ठुकराई हुई अनेक बालाएँ जिनका कोई आश्रय नहीं, यहाँ आकर आश्रय ग्रहण करती हैं । श्री चन्दाबाईजी आश्रय देनेवाली संस्थाधिकारिणी नहीं हैं, बल्कि वह वास्तव्यमयी माँ हैं । इनकी गोद सदा सबके लिए खाली है । अस्तु ।

श्री राजेन्द्र बाबू के यहाँ पहुँचते ही माताजी ने उनका स्वागत किया और विद्यालय-भवन के विशाल प्राङ्गण में आश्रमवासिनी बालाओं की सभा की गयी, जिसमें उन्हें मानपत्र समर्पित किया गया । श्री राजेन्द्र बाबू ने छात्राओं द्वारा निमित्त वस्तुओं का निरीक्षण बड़ी शक्ति और तत्परता के साथ किया । बृद्धा तपस्विनी आदर्श माता चन्दाबाईजी ने आश्रम की सारी बातें समझाई । अपनी बात-चीत के दौरान में राजेन्द्र बाबू से जो उन्होंने एक बात कही थी, वह मुझे आज तक स्मरण है और उसको मैंने जब कभी स्थियों के बीच बोलने का अवसर पाया है, दुहराया है । उनके वाक्य थे—“हम स्थियों को जो बाल, युवा या अन्य किसी भी अवस्था में वैधव्य प्राप्त हो जाता है, उसे हमें समाज-सेवा तथा अन्य सुधार के लिए प्रकृति-प्रवृत्त एक सुन्दर अवसर ही मानना चाहिये । मोह-माया के सांसारिक बन्धनों से स्वतः मुक्ति मिल जाती है, आत्म-सुधार और समाज-सेवा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है । यदि सच्चे भानी में इसको लें तो यह अभिशाप न होकर आशीर्वाद के रूप में परिणत किया जा सकता है । ससार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं मिलेगा, जो सर्व-सुखी हो । हर व्यक्ति किसी न किसी बात के लिए परेशान है, चिन्तित है । अतएव इस बड़े सांसारिक सुख का मोह छोड़ने के लिए विधवा-अवस्था एक प्रबल निमित्त है । जो नारी इस निमित्त का सच्चा उपयोग करती है, वह अपना सर्वोपयोगी विकास और कल्याण कर लेती है । सेवा के लिए प्राप्त इस अवसर का सदुपयोग करना ही जीवनोत्थान के लिए एक मार्ग है । अतएव मैंने इस अवसर से केवल लाभ उठाया है, अपनी-सी बहनों को सान्त्वना दी है और अपनी शक्ति के अनुसार समाज-सेवा के अन्य कार्यों में अवसर हाँ है ।” जिस समय सादे श्वेत वस्त्र विभूषित साक्षात् देवी की तरह शान्तभाव से आदर्श माताजी के मुख से ये वाक्य सुनने को मिले उस समय मैं आश्चर्य-वर्कित हो गया और सोचने लगा कि आज भी हमारे प्राचीनतम त्याग के आदर्शों को माननेवाली भारतीय स्त्री समुदाय में ऐसी देविदाँ वर्तमान हैं, जो अपना सर्वस्व स्वाहा कर भारतीय संस्कृति के उस महान आदर्श को जीवित रखे हुई हैं, जिसका अनुसरण सीता, धंजना आदि सुन्दरी ने किया था ।

मैं सभा की अन्य कार्यवाहियों के समाप्त होने पर जब राजेन्द्र बाबू ने वार्ता के रूप में ही बैठे-बैठे अपनी बातों को समझाना शुरू किया तो एक बड़ी मजाक की घटना बढी । मधुरा बाबू ने जो राजेन्द्र बाबू के सेक्रेटरी थे, वार्ता के बीच में ही राजेन्द्र बाबू से टोक कर कहा—“हो न अब आशीर्वाद के रूप में कुछ कहे का कष्ट कइल जाय ।” इस पर राजेन्द्र बाबू ने मुस्कान की मुद्रा में उत्तर दिया—“भाई हो का रहल बा ?” इस पर सभी हँस उठे । मधुरा बाबू कुछ अप्रतिभ-से हो गये ।

सभा समाप्ति के बाद मैं वात्रा में आगे बढ़ा और बासाविधाय को एक लम्बी अवधि तक भूले रहा । देश में अनेक उषस-मुखल हुए । कान्ति की सपट्टे धाई और वजन का बक

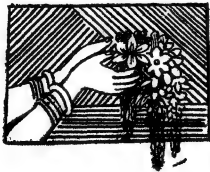
भूमा । हममें से किसने उसमें पिस गये, दब गये, कुचले गये और आहत करके सवा को सिलकने के लिए छोड़ दिये गये । परन्तु बालाविश्राम का गति-प्रवाह आश्विन की गंगा की शान्त धारा की तरह भवाक्षर रूप से अपने ध्येय की ओर निरन्तर आगे बढ़ता ही रहा । सन् १९४७ में जब स्वतन्त्रता-दिवस का विशाल महोत्सव धारा नगर में मनाया जा रहा था तब मैं सरकारी जन-सम्पर्क विभाग का काम जिले के प्रधान की हैसियत से यहाँ कर रहा था । मित्र श्री नेमिचन्द्र शास्त्री ने मुझ से मेट की ओर जैन-बाला-विश्राम में इस अवसर पर आयोजित उत्सव में शामिल होने का अनुरोध किया । देवी-तुल्य माताजी की ओर से भेजे गये इस आदेश को स्वीकार करने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ा । उस दिन के जो कार्यक्रम वहाँ की छात्राओं ने उपस्थित किये उनको देखकर मेरा मन गद्गद हो गया, संस्था के कार्यों के प्रति आस्था अत्यधिक बढ़ गयी और माँ की कार्य-कुशलता का और प्रबन्ध की निपुणता का मैं कायल हो गया । खेलकूद के कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् आशीर्वाद रूप में उनका भोजस्वी आचमन हुआ । मैंने भी अभ्यस्यपद से देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए जो-जो संघर्ष करने पड़े, जो-जो बलिदान हुए उनका जिक्र किया तथा प्राप्त हुई स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए नारियों के दायित्व को बतलाया ।

माताजी की आध्यात्मिक उन्नति मैंने इस बार पहले की अपेक्षा अधिक पायी । उनका प्रसन्न मुख, शान्त और गम्भीर मूद्रा, भोजस्विनी बाणी सभी को आश्चर्य-चकित करती हैं । आध्यात्मिक शान्ति इतनी अधिक दिखलायी पड़ी जिससे माँ की सम्पर्क में आनेवाला हर एक व्यक्ति अद्भुत शान्ति प्राप्त कर सकता है । आप बाह्य और आन्तरिक उभय रूप में त्याग और संयम का पालन करती हैं । निस्वार्थ सेवा और प्रेम ही व्यक्ति को ऊँचा उठा सकता है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मुझीं आप में देखने को मिला ।

आज शाहाबाद, बिहार या भारत का महिलामण्डल ही आदर्श माताजी को आवर या पूज्य दृष्टि से नहीं देखता; किन्तु बड़े-बड़े विद्वान्, त्यागी, साधु, नेता एवं समाज-सुधारक भी आदर्श माँ को सम्मान और पूज्य दृष्टि से देखते हैं । उनके त्याग, सेवा, परोपकार, प्रेम एवं कियात्मक कार्य प्रत्येक नेता या सेवक को प्रेरणा देते हैं । आदर्श माँ की सभी बातें आदर्श हैं, वे दीर्घायु हों ।

जन-सम्पर्क विभाग,
बम्ब ।

—दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह

जगन्माता—श्री चन्दाबाई

पुराणों में जगन्माता का रूप पड़ा, पर जगन्माता का दर्शन नहीं किया। मन में एक लम्बे अर्से से उत्सुकता थी कि जगन्माता का रूप कैसा होता है, देखा जाय। देवी भागवत पुराण में जगन्माता को सर्व दुःख हर्त्री, सर्व सुख करत्री, सेवकों को आनन्ददात्री बताया गया है। मेरे मन में अनेक बार यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि सबभूत में क्या ऐसी कोई माता हो सकती है, जो जगत् को सुख पहुँचा सके। क्योंकि विश्व का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि जहाँ एक व्यक्ति को सुख पहुँचाया जाता है, वहाँ दूसरे को दुःख भी। सभी को सुखी बनाना किसी के बल की बात नहीं है। शायद ऐसी कोई देवी-शक्ति ही हो सकती है, जो प्राणीमात्र को सुखी बना सके।

मैं तो श्री जैन-बाला-विश्राम और उसकी सत्यापिका तथा संचालिका श्री ६० पं० चन्दाबाई जी का नाम में बहुत पहले से सुनता चला आ रहा था। श्री चन्दाबाईजी जैन के कार्यों के प्रति मेरे मन में अपार भ्रष्टा भी थी; पर एक दिन मेरे मित्र श्री नैमिषन्द्र शास्त्री ने मुझ से कहा कि आप आजकल यही रहते हैं तो हमारी संस्था श्री जैन-बाला-विश्राम को अवश्य देखें। मेरा स्थान है कि आप प्रादर्श संस्था की जो रूपरेखा बनाना चाहते हैं, आपको उस संस्था से इसमें सहायता मिलेगी। उन दिनों मैं एक उलझन में लगा था, मेरा मस्तिष्क दिन-रात एक सर्वांगपूर्ण भारतीय संस्कृति को लेकर चलनेवाली संस्था की कल्पना में व्यस्त था। अतः शास्त्री जी के आग्रहानुसार एक दिन प्रातःकाल में धर्मकुज में स्थित श्री जैन-बाला-विश्राम में पहुँचा। मैंने छात्रावास, विद्यालय, छात्रागो का रसोई-खर देखा। शिक्षण-पद्धति देखने का अवसर भी मिला। कक्षा में बैठ-बैठा लगभग एक सवा बण्टे तक अध्ययन-कार्य देखता रहा। छात्रागो के प्रश्नोत्तर सुनकर चित्त गव्गद हो गया। उनकी योग्यता, बचन-पटुता और भारतीय संस्कृति के प्रति उत्पन्न हुए ममत्व को देखकर मैं फूला न समाया। सोचने लगा—'धरविन्द आश्रम का नाम सुना था, देखा समझा भी; पर यह संस्था आत्मोन्नति में उक्त आश्रम से भी बढ़कर है। इसमें लौकिक ज्ञान के साथ आत्मोत्थानकारक शिक्षा दी जा रही है, यह हमारे देश के लिए अत्यन्त शुभलक्षण है। आज देश को इस प्रकार की बर्जनी संस्थागो की आवश्यकता है।

जब मैं सब कुछ देख चुका तो मैंने प्रश्न किया कि इस संस्था का जीवन-केन्द्र कहाँ है? प्रायः-संचार किस स्थान से होता है? कौन तपस्वी, गनीबी इसमें अपना जीवन लगा रहा है? मेरे इन प्रश्नों को सुनकर शास्त्रीजी ने गौरी चन्दाबाईजी का नाम लिया। मैंने सद्गुण भाव से कार्यालय में पहुँच कर जगन्माता के दर्शन किये। मेरे समक्ष देवीभागवतोक्त जगन्माता का रूप उपस्थित था। यह वाता

कल्पित नहीं, किन्तु अस्वि-वर्ष से निमित्त, अद्भुत तेज और प्रकाश से युक्त थी। मेरे सामने पाण्डु-वेरी के अरविन्द भावम की माँ का चित्र भी आ गया। दोनों माताओं की तुलना की, मन ने कहा जगन्माता का रूप जगत् का कल्याण करनेवाला है। यह सीम्य मूर्ति, दिव्य तपस्विनी, संसार के जंजाल से पृथक्, मृण्मय पर योगियों जैसा तेज और बुद्धि-साधे बल वारिणी जगन्माता है। इसकी आँखों में जगत्कल्याण की ज्योति है। यह अपना वरद हस्त ऊपर किने हुए आशीर्वाद दे रही है "सुखी होयें सब जीव जगत् के"। मैंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनकी वरजराज अपने सिर पर धारण कर अपने को बन्ध समझा। आज पहली बार जगन्माता का प्रतीक तेज देखने को मिला। योगी अपने शरीर पर नियन्त्रण कर आत्मिक शक्तियों को बढ़ा लेता है, विश्व में अपनी साधना द्वारा एक महीन उत्साह और कल्याण का मार्ग स्थापित करता है, यही बात इस जगन्माता में है। सचमुच में इतना दिव्य तेज मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। इसी कारण मेरे मुँह से निकल पड़ा—यह जगन्माता भगवती हैं, इसने अपने राग-द्वेष की असुरों का संहार कर दिया है; इसका पदार्पण इस मृण्मय पर मानव-कल्याण के लिए हुआ है।

मीरा और तुलसीदास की कुछही में योगी होने का योग पड़ा था। मीरा भक्तिन थी और तुलसीदास भक्त। परन्तु इस जगन्माता की कुछही में तपस्विनी का उच्च योग होते हुए भी जगन्माता का योग है। यह विश्व की परोपकारिणी माँ है, संसार का कल्याण और उत्थान चाहनेवाली ममतामयी माँ है। सद्गुरुओं बालाएँ इन्हें माँ कहती हैं, अगणित पुत्र इन्हें माँ कहते हैं, अतिथि और आगन्तुक इन्हें माँ कहते हैं। अतएव ऐसी माँ जगन्माता है, इसकी सन्तान सारा संसार है। यह प्राणीमात्र के साथ वात्सल्य भाव रखती हैं, जड़, वेतन जितना जगत् का व्यापार है, सबके साथ सन्तानवत् वात्सल्य भाव रखती हैं। यह वह माँ नहीं है, जो अपराध होने पर सन्तान को डाँटती-बपटती हैं, किन्तु सदा प्रभुतमय स्नेह की वर्षा करनेवाली वह माँ है। बरती के बच्चे सीमाव्य और पुण्य के उद्य से ऐसी माँ का जन्म होता है। इस माता की स्नेहच्छाया सर्वत्र पड़ रही है, इसकी विलक्षणताएँ 'चिन्मयी माता' से भी बढ़ कर हैं। मुझे जो भगवन्, जो हर्ष चिन्मयी माता के दर्शन से मिला, वही भगवन् और वही उत्थास इस जगन्माता के दर्शन से भी प्राप्त हुआ। यह जगन्माता बात जीवेत्—जीर्वायु हो। इनका स्नेहाब्ज हम सब पर बराबर पड़ता रहे, यही मेरी कामना है। मैं अपने अन्ध-सुगंधों की अञ्जलि भ्रर कर जगन्माता के चरणारविन्दों की धर्चना करता हूँ।

बादी, आहवाच ।

—राजमन्देश प्रसाद

आँखों देखी, कानों सुनी—माँश्री

दूध से मानो बोयी, बचस बचस से विमूषित, नयनों में अपूर्व ज्योति समेटे, उन्नत सलाह पर त्याग और तपस्या की रेखाएँ लिए, मूक में मधु-मिश्रित सुखमय जगजीवन की वाणी अपनाये, हृदय में अपार स्नेह, प्यार एवं ज्ञान का भाण्डार समेटे—ऐसी माँश्री का कोई भी दर्शन सहज कर सकता है। माँश्री पं० चन्दाबाईजी को देखने पर ही एकबारगी सादगी, तेजस्विता, त्याग, तपस्या, साधना, स्नेह, भक्ति, ज्ञान, विराग आदि गुण स्वयं ही हृदय में उतर जाते हैं। जीवन में जिस मारी के हृदय में प्रदीप जला उसने उसके जंग, प्रस्थंग को प्रकाशित एवं आलोकित कर दिया।

वह भी तो उस प्रदेश की निवासिनी जहाँ पर मधु है, जीवन है, यमूना है, उसका कूल-किनारा है, कृष्ण की बाँसुरी है और है राधा का त्याग। इसी प्रदेश में उसने हृदय में अपूर्व प्यार, प्रेम एवं वात्सल्य संचित किया—उसे बटोरा, उसे समेटा। पर उस समय वह प्यार बटोरा जाता था अनजाने में—शायद कोई प्रत्यक्ष आचार नहीं था। उसे तो उस मूमि के प्यार की, जिसमें सच्चाई है, जिसमें त्याग करने की सामर्थ्य है, जिसमें दूसरों को देने की भावना है; सत्यता को सिद्ध करना था। पति को वह सब कुछ देती, किन्तु जिसका इतना विराट् स्वरूप था, उसे वह मानव सम्झान नहीं सकता था; वह तो मानव समुदाय के लिए था और इसीलिए मुहाग-सिन्दूर १२ वर्ष की उम्र में चुन गया। पर वह उनकी माँग का सिन्दूर एव उनकी वाणी चुनरिया उनसे माँगी गई थी विश्व को आनन्द एवं ज्ञान देने के लिए।

पति की मृत्यु ने उनकी सारी कोमल भावनाओं पर आघात किया—पर उन कोमल भावनाओं का कोई विकास, स्वरूप तो होना ही चाहिए था। बारह वर्ष की अशोक बालिका धीरे-धीरे समझने लगी कि सिन्दूर एवं मृंगार के साधन उसके लिए नहीं, सुन्दर वस्त्राभूषण उससे छीन लिये गये—चूड़ियों की झलझनाहट उसके हाथों से मुप्त हो गई और धीरे-धीरे उसके हृदय की कोमल भावनाएँ एक दिव्य स्वरूप लेकर सर्वजनहिताय की ओर बढ़ चलीं। बंध्य परिवार का जन्म तो था, पर उसकी पिशा बदल ही गयी और वह जैन परिवार में आ गयी थी। भक्तिभावना थी ही, लगन थी ही, प्रेम था ही, सिर्फ स्वरूप बदलना था और इसीलिए कोई पूर्ण निश्चित आचार नहीं होने के कारण हृदय की समस्त भावनाएँ एकबारगी ज्ञान आने पर श्रु के चरणों में न्योछावर हो गयीं। बीतराग जिनेन्द्र की भक्ति ने एक ऐसा प्रदीप जलाया, जिससे आज उनकी नगरी धारा ही नहीं, उनका प्राण्य विहार ही नहीं—परन्तु आज समस्त भारत उनके गुणों की प्रशंस-मुक्त-कंठ से कर रहा है और उनका अभिनन्दन करता है।

बीसवीं शताब्दी का प्रारम्भ तो हुआ—राष्ट्रीय भावनाएँ तो भारत में प्रबल होने ली गयीं; पर इसके साथ भारतीय अपनी दीन एवं पतित अवस्था को भी अवशोक्तने लगे। विद्या की प्रवर्धन से भारतीय अपनी स्थिति का उचित अनुमान भी तो नहीं कर पा सकते थे और यही कारण था कि जाति, वैश एवं राष्ट्र का उद्धार होना उस समय संभव नहीं था। विशेष कर नारी जाति, उसमें भी जैन-समाज की नारियाँ विद्या से काफी दूर चली जा रही थीं। धर्म एवं ज्ञान दूर होता जा रहा था और पूर्ण भौतिक जीवन की ओर सभी का झुकाव हो रहा था। बहुत दिन से चली आती हुई वह ज्ञान की दीपशिखा, उस धर्म की ली कुछ भीमी पड़ रही थी और वह एक ऐसी आत्मा को खोज रही थी जो उसमें फिर से प्राणों का संचार कर सके, जो उस दीप में पूर्ण ज्योति प्रदान कर सके।

भारत के जैन-सम्प्रदाय में सांसारिक विषय-वासनाओं को त्याग कर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करनेवालों की संख्या बख़्त बहुत अधिक नहीं, फिर भी यह संस्था धर्म, ज्ञान एवं विद्या की उन्नति के लिए पर्याप्त बन सकती है। परन्तु विशेषकर उत्तरी भारत में इन तपस्वियों की संस्था नहीं के बराबर है और उन दक्षिण के तापस मनीषियों से उत्तर भारत के जनसमुदाय को समय-समय पर लाभ तो अवश्य होता रहता है, पर वह स्थायी वस्तु नहीं बन पाता। एक बार एक ज्ञान एवं धर्म की लहर आती है और वह लहर दूसरी बार लुप्त हो जाती है। बिहार प्रान्त की आरा नगरी भी जैनधर्म की धार्मिक भावनाओं से बहुत पहले से प्रोत-प्रोत थी; पर यहाँ भी यही बात थी—सभी एक नया सम्बल खोज रहे थे, सभी एक ऐसी ज्योति खोज रहे थे जो उनके रोम-रोम को धर्म एवं ज्ञान से झुंका कर दे। माँजी का ऐसे समय में इस नगरी में आना अत्यन्त शुभ एवं लाभप्रद हुआ। भ्रष्टा-नाम्बकार में मनुष्य अपने को भूल जाता है—अपनी परिस्थिति, अपने समाज, अपने धर्म एवं अपने राष्ट्र तक को भुला देता है, इन्हीं विचारों को ध्यान में रखकर माँजी ने अपने में ज्ञान एवं धर्म का प्रदीप जलाकर नागरिकों की सेवा का बीड़ा अपने हाथों उठाया। उनके रचनात्मक कार्यों का उत्प्रेषण करना हमारा यहाँ ध्येय नहीं है। पर हाँ, इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि माँजी के अथक प्रयास से आरा नगरी में तीन संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ—कन्या-पाठशाला, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए रात्रि-पाठशाला, और आरा से दो मील-स्थित जैन-बाला-विश्राम—ये तीन संस्थाएँ इस देवी की अपूर्व देन हैं। इनमें से तीसरी जैन-बाला-विश्राम तो इस बिहार की प्रमुख संस्था बन गयी है। आश्रम का शातावरण बालिकाओं को स्वावलम्बन का अपूर्व पाठ पढ़ाता है। जितनी बालिकाएँ एवं प्रौढ़ बालाएँ इस संस्था में रहती हैं, उनका जीवन साधनामय है—ज्ञान की जिज्ञासा एवं धार्मिक भावनाओं से प्रोत-प्रोत आश्रम सचमुच में ऐसी किरणें बिखेर रहा है, जिससे जो प्राणी इसके संसर्ग में आते हैं, वे अवश्यमेव आलोकित होते हैं।

माँजी सचमुच में जैनधर्म की एक ऐसी प्रतीक बन गयी हैं, जिसका प्रभाव जो इनके सम्पर्क में आता है, उस पर बहुत ही जल्द पड़ता है। कारण यह है कि और जो तपस्वी हैं वे हमारे बीच से हट कर दूर साधना करते हैं और उस साधना से जो ज्ञान उन्हें होता है उस ज्ञान को वे विकीर्ण करते हैं। विस्तृत रूप से देखने पर सभी धर्मों में ऐसे साधु-सन्तों की कमी नहीं है, परन्तु ऐसा

प्रतीत होता है कि वे भाव जीवन को समझ नहीं पाते, उनकी बातों का, उनके विचारों का, उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता और वे उस गहराई तक पहुँच नहीं सके। दूसरी ओर वे साधक हैं, जो समाज के बीच रहकर अपनी साधना करते हैं—वे समाज के सुख-दुःख को देखते हैं, उसकी कमजोरियों को समझते हैं और उन कमजोरियों को, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में वे सतत प्रयत्नशील रहते हैं और बहुत धैर्य तक सकल भी होते हैं। क्या कारण है कि महात्मा गान्धी से समाज का बृहत् अंश प्रभावित हुआ और आज भी उनके विचारों से समाज प्रभावित हो रहा है? एकमात्र उत्तर यही है कि उनकी साधना इन्हीं सांसारिक कमजोरियों के बीच हुई। उनकी साधना में स्वयं को सुखी बनाने की धारणा नहीं है, प्रत्युत समाज को सुखी बनाने की प्रबल धार्कांसा है। माँजी का जीवन भी इसी ओर संकेत करता है, उनका जीवन साधनामय है, परन्तु वह साधना समाज को छोड़कर नहीं—समाज में कैसे अवगुण का वे अवलोकन करती हैं और तत्पश्चात् अपनी साधना से उन अवगुणों को दूर हटाने का प्रयत्न भी करती हैं। और इसी तरह समाज स्वस्थ, सुन्दर एवं स्वच्छ बन सकता है।

माँजी के वैयक्तिक जीवन को यदि हम देखें, तो हमें अवगत होगा कि वह इतना नियमित एवं इतना आध्यात्मिक है कि उनका एक पल भी व्यर्थ नष्ट नहीं होता। उनके लिए प्रत्येक पल उनकी साधना का अंग है और इसीलिए प्रत्येक क्षण में उन्हें ज्ञानार्जन एवं ज्ञान विकीर्ण करने की पिपासा है। उनका दैनिक जीवन भी और तपस्वियों से कम नहीं है। साधना, तपस्या, स्वाध्याय, पूजा-पाठ तो उनके जीवन-अंग हैं। सम्पूर्ण समय का बहुत अंश तो इन्हीं कार्यों में व्यतीत होता है। परन्तु वह भी बात है कि समय जाने पर उन्हें कोई समाज से दूर नहीं बेल सकता। मृत्युशय्या पर पड़े अपने ही परिवार के एक सदस्य के पास अपनी हाल ही में जब मैंने उनको देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि सचमुच मैं इनका हृष्य इन सांसारिक वस्तुओं की वेदना का अनुभव पूर्णरूपेण करता है। मृत्युशय्या के निकट रहकर उस आत्मा को शान्ति प्रदान करना जैसे उन बिनो इनके जीवन का एक प्रमुख अंग बन गया था। कितनी शान्ति, सीम्यता एवं धैर्य तब भी उस बेहरे पर था ! क्योंकि उन्हें इस संसार के धावा-धमक का स्वरूप पूर्णतया ज्ञात है।

माँजी के जीवन में धार्मिक भावना तो इतनी घर कर गयी है कि वे अर्हन्त जैनधर्म की ध्वज पताका को गगनाङ्गण में लहराते देखना चाहती है। जैनधर्म की 'धर्मादा परमोधर्म' की भावना उनके जीवन का एक विशिष्ट अंग है, उसके बिना वे सड़ी ही नहीं हो सकती। "जैन वाग्वचन के अमृत" के रूप में आकर माँजी ने जैनधर्म की भावना को प्राप्त रखने के लिए अनेक प्रयत्न किये हैं और उनमें उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली है। अपनी कुछ दिनों की बात है जब कि 'हरिजन मन्दिर प्रवेश बिल' की बात बहुत जोरों से भारत में चल रही थी, उन्होंने इसे धार्मिक भावना के विरुद्ध समझा और उसकी अस्वीकृति के लिए वे भारत की राजधानी दिल्ली तक गयीं और वहीं न जाने कितने लोगों से मिल-कर जगह-जगह से तार, पत्र दिलावा कर बम्बई सरकार के मुख्यमन्त्री श्री बालगंगाधर तेलर से अनुरोध कर अन्त में उस बिल से जैनमन्दिरों को पुषक् करा दिया। इन धार्मिक भावनाओं में उनकी एक विशेष निष्ठा प्रतीत होती है। उनके आत्म-विश्वास की बात तो बिलकुल निरासी है; क्योंकि यह विश्वास उनके साधनात्मक जीवन का एक अंग है। जैनधर्म की बोड़ी-सी उन्नति एवं आनति

बैठकर उन्हें प्रसन्नता होती है, कारण यह है कि इस धर्म ने उन्हें इतना ऊपर उठाया है जिससे उनका विश्वास है कि जो दूसरे इसके संसर्ग में बोझी-सी भी भावना के साथ भाते हैं, उनकी आध्यात्मिक भावना में सहसा इतना परिवर्तन हो जाता है कि वे सांसारिकता से अवश्य ऊपर उठ जाते हैं। इसकी प्रगति में ही जैसे उनके जीवन की प्रगति छिपी है। पर यह नहीं कि धीरे धीरे के प्रति उनमें भूषा या द्वेष की भावना है। वे धीरों को बचाकर ऊपर उठना नहीं चाहती, पर ही वे स्वयं ऊपर अवश्य उठना चाहती हैं। इस विचार से ही तन्त्रे ज्ञान की प्राप्ति होती है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की भावना को वे जन-जन के जीवन में भर देना चाहती हैं। उन्होंने जितना कुछ अपनी तपस्या से अपनी साधना से पाया है, वे सब कुछ दूसरों को, इस जगती के प्राणियों को देना चाहती हैं। उन्होंने जिन जलकणों को अपने शरीर को सुखा-सुखाकर पाया है, उन्हें इस भयानक बहुलता को, प्यासी बहुला को देकर सिंचित करना चाहती हैं। विश्व का सम्पूर्ण गरल उनके लिए ही धीरे विश्व के प्राणियों को अमृत का पान, यही उनकी चाह है।

दूसरी ओर वे सामाजिक जीवन एवं समाज से दूर तापसी-जीवन के बीच की एक अनुपम कड़ी हैं। बात यह है कि उनके विद्यालय हृदयाभ्यस में दोनों ने स्थान पाया है; दोनों यही आकर ध्यानत्व का अनुभव करते हैं। दोनों ही उनकी साधना का साथ उठाते हैं और दोनों को एक भुक्ताना में बाँधने का बृहत् काम उनके द्वारा बड़ी ही सरलता से संभव हो जाता है। मुनियों की, जो जन्म-जीवन से काफ़ी दूर हैं, तत्संगति द्वारा माँभी अपना आत्म-प्रज्ञालन निरन्तर करती रहती हैं।

माँभी की विद्या-भावना तो बिल्कुल अपूर्व है। उनकी इस भावना में परीक्षा में, उत्तीर्ण होकर उपाधि प्राप्त करना ही एकमात्र ध्येय नहीं है, वे तो उस विद्या को प्रोत्साहन देती हैं जो निर्वाण-प्राप्ति में सहायक हो। वे चरित्र में हिमालयत्व की भावना चाहती हैं, जिसमें अविनता हो, दृढ़ता हो और ही अपने सिद्धान्त में सब कुछ अर्पण कर देने की भावना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने आश्रम की स्थापना की। धीरे इस विद्यामन्दिर में जो विद्यादान होता है, उसके प्रत्येक अंश में साधना की भावना अन्तर्निहित रहती है। उसकी प्रत्येक स्तरलहरी में जीवन-मृत छुपा होता है और उसका प्रत्येक कार्य दार्मिक भावना से ओत-ओत होता है। नैतिकता, चरित्रबल, एवं विशुद्धता उन बालाओं का मुख्य अंग बन जाती है। सचमुच जिस विद्या में हृदय की शुद्धि नहीं, हृदय का परिमार्जन नहीं, वह विद्या पूर्ण नहीं। आजकल इस नैतिक युग में विद्या का माप-दण्ड ही बदलता जा रहा है; अतः इस प्रकार की ज्योति-किरण विकीर्ण करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और इस विद्या में माँभी की अपूर्व देन है।

ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपने में इतनी दक्षता प्राप्त कर ली है कि वे बड़े-बड़े पण्डितों या शास्त्रज्ञों के समस्त शास्त्रों की गूढ़ और सूक्ष्म बातों को प्रकट कर समयानुसार यथा प्राप्त करती रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त साधना से विद्या को अपने हाथों की कठुतरी बना लिया है। आज माँ सरस्वती माँभी को अपना सर्वस्व देने के लिए प्रस्तुत हैं; क्योंकि वह जानती है कि उसकी उपयोगिता अपने को उन हाथों में दे देने में है, जिनसे जगत् को लाभ हो और माँभी भी जो

कुछ जाती हैं, उसे बिखेर देने में ही आनन्दानुभव करती हैं। समाजों में, विशेषकर जहाँ पर नैतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक बातों की चर्चा रहती है, उन स्थानों पर आप विशेष धमिलवि लेकर जाती हैं। समाजों में अपनी मधुर भाषा में भाषण देना आपको विशेष प्रिय है; क्योंकि उससे अपनी भावनाओं को वे बड़े ही अच्छे ढंग से दूसरों तक पहुँचा सकती हैं। उनके कहने की शैली—उनके धर्म-भाषण का ढंग कुछ ऐसा है कि आपकी भावनाओं से बरबस व्यक्ति को प्रभावित होना पड़ता है। वे धार्मिक भावनाओं को भी लोक-प्रचलित भावनाओं से इतना मिला देती हैं कि उनका पालन करना जीवन के लिए मंगलप्रद होता है।

उनकी राष्ट्रीय भावना तो सचमूख में इन धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक भावनाओं से विशेष रूप में चमक पा गयी है। उन दिनों जब स्वतन्त्रता के पहले राष्ट्रीय भावनाओं की लहर इस देश में प्रारम्भ हुई थी, माँची का योग भी उसमें कम नहीं। बापू भी राष्ट्रीय भावना का प्रदीप जलाते हुए भारा नगर में पधारे थे। उसी समय उन्होंने माँची द्वारा संस्थापित 'बलिताश्रम' एवं उसमें प्रतिष्ठित शान्ति को देखकर आनन्द प्रकट किया था और उस समय जो काम माँची ने किया था वह प्रशंसनीय कहा जा सकता है। राष्ट्रीय भावना से प्रीत-प्रीत वह नारी कार्यक्षेत्र में आने के साथ ही इस दिशा में अत्यधिक प्रयत्नशील रही हैं। समय-समय पर सामाजिक भाषणों द्वारा इस दिशा में एक लहर उत्पन्न करती रही हैं। देश की स्वतन्त्रता के अवसर पर माँची के जीवन की एक बहुत बड़ी चाह पूरी हुई थी। उस समय जो हर्ष, जो प्रसन्नता, जो सन्तोष, जो तृप्ति आपको प्राप्त हुई थी, वैसा आनन्द, वैसा हर्ष, वैसा उत्साह शायद ही किसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ हो।

इस तरह हम देखते हैं कि माँची ६० १० चन्दाबाईजी ने जीवन के एक भंग को नहीं, बल्कि उसके प्रत्येक भंग, प्रत्येक विधा को छूकर सुखद एवं सुन्दर बनाया है। आज उनके चरणों में रहकर जिनको उनके ज्ञान, उनकी भावना एवं उनके विचारों को सुनने, समझने का लाभ प्राप्त है; मेरा तो विश्वास है कि उनका जीवन उस अपूर्व ज्योति के संसर्ग से अवश्यमेव ज्योतिर्मान होगा और उस ज्योति की एक भी किरण जिसने अपना ली उसका जीवन, जगती का जीवन हो जायगा और उसमें सहज ही सेवा, धर्म, ज्ञान का प्रदीप जल उठेगा। मैं सौम्य मूर्ति माँची के चरणों में अपनी अज्ञान-ज्वलि धरित करता हुआ, उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। उनकी आयु शीघ्र ही का थीर बने, जिससे जगतीतल का अज्ञान-तिमिर दूर हो सके। ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

—विजयेन्द्रचन्द्र जैन, एम० ए०

डा. ए. गंगाधर पाटील, डॉ. ए. ए. गंगाधर पाटील, डा. ए. ए. गंगाधर पाटील, डा. ए. ए. गंगाधर पाटील

आदर्श देवी

त्याग तो सर्वदा बंदनीय है ही, परन्तु वह त्याग, जहाँ भोग और ऐश्वर्य के साधन की सारी सम्पन्नता—वर्तमान है। जहाँ त्याग करने के निमित्त—

“नारि मुई गृह सम्पति नासी—

का मजमून तथा अन्य प्रकार से किन्हीं कारणों की विवशता नहीं, प्रत्युत स्वेच्छया त्याग है,— परम बंदनीय तथा अति महान माना गया है। एक धन-बैभव-सम्पन्न भूमिपति का, अपना सारा सुख, ऐश्वर्य परित्याग कर, त्यागी, तपस्वी तथा विरागी होना जितना महान, श्रेष्ठ तथा स्वाधनीय है, उतना एक साधारण जन का नहीं। तात्पर्य जिसका जितना बड़ा त्याग होगा, वह उतना ही बड़ा पूज्य स्तुत्य एवम् आदरणीय माना जायगा। महान आत्मा भरत ने भ्रातृ-स्नेह-वश, अपनी माता कैकेयी द्वारा उपाजित चक्रवर्ती राज्य, लाख अनुनय-विनय करने पर भी परित्याग कर ही दिया, इसी कारण उनका त्याग सर्वोपरि तथा परम बंदनीय माना गया है, और स्वयं जगदान राम ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

ऐसा ही परम स्तुत्य, बंदनीय त्याग, मेरे जिले—आरा—के ही नहीं, अपितु समस्त भारतवर्ष के हेतु गौरवास्पद, आरा के परम प्रसिद्ध तथा सुप्रतिष्ठित जमीन्दार, बनाविष जैन-परिवार की महिला-शिरोमणि, आदर्श देवी आजन्म ब्रह्मचारिणी, परम विदुषी-रत्न पण्डिता चन्दाबाईजी जैन महोदया का है।

इस कहावत के अनुसार कि—“संसार अपनी महान विभूतियों को नहीं जानता”—यह सच है कि महान महिलारत्न को जैनेतर-समाज प्रायः नहीं ही जानता है। परन्तु यह भी उतना ही सच है, कि आज के इस भौतिक युग में, जहाँ भोग और आनन्द, “जिधो धीर लूट रहो—!” के नारे से आसमान फटा जा रहा है, मानो जीवन का मात्र ध्येय भोग और केलि ही हो—भोग और बिलास, सुख और आनन्द की महाराष्टि की अधिकारिणी होकर भी, अपनी सारी लालसाओं को अस्मत्सात् कर, अपने परब-रम्य प्रासाद का परित्याग कर, गृह के उष्ण, उद्विग्न एवम् कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर, एक साधारण-से आन्न-निष्ठुंज में जननी-जाति की निस्सहाय, निष्पाय तथा निर्बल कन्याओं, युवतियों, प्रौढ़ाओं और वृद्धाओं की केवल सेवा-सहायता ही नहीं, प्रत्युत उनके खड्गबैक, धर्म-भावना तथा सदाचार को अनुप्राणित करने के हेतु सतत प्रयत्नशील, उनके जीवन को सच्चा सुख, सच्ची आत्मशांति प्रदान के निमित्त एक संतानवत्सला माता की भाँति सदा व्यग्र उत्पन्न—ऐसी देव-पुर्ण देविणी, आज कहाँ मिलती हैं !

श्री चन्दाबाईजी भी अपनी कटि में अपने अपार कोबागार की कुंविली छान से लटकाकर बड़ी धान-धान से अपने परिवार तथा जूथबर्न पर शासन कर 'बनपुरावाली बहूजी' के बाबजूद "मास-किन्-रानी", "बहुरानी" कहला सकती थीं। सैकड़ों दास-दासियाँ सेवा में सदा संलग्न रह सकती थीं। इन्हें प्रभु ने क्या नहीं दे रखा है ! विशाल जमीन्दारी, आलीशान इमारत, इफरात पीसे, भरा-भूरा सम्पत्ति, सुसज्जित सहाय्य तथा सज्जन परिवार और परिवार में बहुत बड़ा सम्मान-आदर—! सब है।

किन्तु नहीं, शानो-शोकत, रोब व ठाट की ये समस्त सामग्रियाँ इस देवी को अपनी धीर जसी प्रकार तनिक भी आकर्षित नहीं कर सकी, जिस प्रकार—

“कामी बचन सती मन जैसे !”

सेवा, साधना, तप तथा त्याग की ज्वलंत भूति इस आदर्श देवी ने संसार के इन सारे मूढ़ मोहों पर निर्मम पाद-ग्रहार किया और धर्म, देश, समाज तथा जाति-गंगा की सेवा के महा प्रेमयोग में महादेवी “मीरा” की भांति पक्के रंग में अपनी चुनरी रंगाई। संसार की सारी लुभावनी रंगीनियाँ इस देवी को टुक अपनी धीर मुखातिब न कर सकीं। क्योंकि यह विदुषी महिला संसार की इन कच्ची रंगीनियाँ की झूठी चमक से अलीबांति परिचित थी। इसे आलुम था, यह चमक केवल एक मयानक छल और प्रवचना के अतिरिक्त कुछ नहीं। आँखों में चकाचीब पैदा करनेवाली इस नकली 'झींट' की चमक जहाँ एक बार भी 'भट्टी' पर चढ़ी कि सत्यानाश !

गारी-जाति की पवित्र धरोहर इस देवी ने मानव-जाति की सेवा का मर्म समझा और सेवा के इस धीर कठिन पर परम सुनिष्ठ मेघे की प्राप्ति के लिये अपना सारा सुख, आराम ही नहीं, अपना जीवन तक सहर्ष उत्सर्ग कर दिया और इस स्वर्गीय मेघे को प्राप्त कर लिया—अपने जीवन को ब्रह्म-धन्य बना दिया।

जब तक “बनुपुरा” का “धर्मकुंज” “जैन-बाला-विश्राम” और इन संस्थाओं से वीक्षित, विदुषी धर्मरता, सेवा-परायणा देवियाँ रहेंगी, तब तक इस आदर्श देवी, आदर्श बहुचारिणी, आदर्श विदुषी तथा आदर्श सेवा, तप और त्याग की प्रोज्ज्वल-प्रतिभा सु-धी पंडिता चन्दाबाईजी जैन का पावन नाम धिनकर की भांति ईवीप्यमान, कांतिमान् कचन की नाई सदा चमत्कृत रहेगा।

मगवान से प्रार्थना है—भारतीय संस्कृति, आदर्श, मर्यादा, परम्परा तथा मान्यताओं की सजीव, सक्रिय प्रतीक, मातृवत् इस आदर्श देवी को वीक्षायु करें, जिससे देश, धर्म, समाज और जाति-सेवा का यह भूप-वीप सदा प्रज्वलित रहे।

इति क्षम् !

अमलीकपुर

—सरयू पण्डा गौड़

चन्दाबाई—एक तपस्विनी

एक दिन में श्री जैन-सिद्धान्त-अवन, धारा, में बैठा हुआ था। बात के सिलसिले में पं० के० भुवबली शास्त्री ने श्री जैन-बाला-विश्राम, धनुपुरा, का चित्र किया, और बताया कि उक्त संस्था का वार्षिक अखिवेशन होने जा रहा है। उन्होंने मुझसे भी उक्त सम्मेलन में शामिल होने के लिए कहा। शास्त्रीजी के प्रति मेरी पूर्ण श्रद्धा है। उनकी योग्यता और अलमसी में मे विश्वास रखता हूँ। उनके धनुरोप को टालना मुश्किल हो गया।

वाचिकोत्सव में मैं सम्मिलित हुआ। कार्यक्रम के बीच ही बाप एक अश्वेड महिला का दर्शन हुआ। सफेद साड़ी में एक अजीब प्रतिमापूर्ण मूर्ति दिखाई पड़ी। मुसमंडल पर शांति का साम्राज्य छाया हुआ था। मातुम हुआ, किसी सद्बिचार की चिन्ता में निमग्न है उनकी आँखें।

उत्सव की समाप्ति के पूर्व उन्होंने विनम्र शब्दों के बीच अपने उद्गार प्रकट किये—“स्वात और तपस्या की प्राप्ति के बिना जीवन सुखकर नहीं बन सकता।” उनके ये वाक्य आज भी मेरे कानों में गूँज रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण के सिलसिले में कुछ और ऐसी बातें कहीं, जिन्हें भूल जाना कठिन है। उन्होंने कहा—“चरित्र-बल से बढ़कर कोई भी बल नहीं है। उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम सत्य में निष्ठा रखेंगे, स्वात का अस्त्र बनाएँगे और जीवन को सादा रंग से रंगते रहेंगे। सेवा-धर्म मानव का भूषण है। इसी से सहनशीलता आयेगी; और आत्मोन्नति के लिए सहनशीलता आवश्यक है।”

उपर्युक्त वाक्य वास्तव में मानव-जीवन को कांचन बनाने में प्रबल सहायक हो सकेंगे। जिस मनुष्य में चरित्र-बल नहीं है, वास्तव में वह मनुष्य है ही नहीं। चरित्र-बल की प्राप्ति जीवन को सादगी की ओर बढ़ाने से ही हो सकती है। सादगी का अर्थ सिर्फ बस्त्र की सादगी तक ही सीमित नहीं है। उसे तो हमें ज्ञान-दान, बोल-बाल और आचार-विचार में भी डूँडना चाहिए। जितना ही अधिक इस अपने जीवन को सादगी की ओर झुका सकने में सफल हो सकेंगे, उतना ही हमारा चरित्र-बल मजबूत होता जायेगा। लेकिन, यह तो एक साधना की चीज है; और साधना के लिए तपस्या आवश्यक है।

बाईजी की हम साधना में निरत देखते हैं। साधना के लिए अहंभाव का त्याग आवश्यक है। इसके लिए मन, बचन और कर्म पर एकांत रूप से नियंत्रण रखना होता है। बाईजी के बचन में

कांत-भावना है, मन में एकांत साधना है और है कर्म में दृढ़ रहने की प्रवृत्ति । ये सभी लक्षण एक तपस्वी के हैं; और इसीलिए मैं इन्हें एक तपस्विनी कहता हूँ ।

जिस बीज के त्याग से मन में आनन्द उत्पन्न होता है, वास्तव में वही त्याग है । उसके रहने से हृदय में जो बेकसी बनी रहती है, उससे छटकारा मिलता है; और इसीलिए आनन्द की प्राप्ति होती है । शानियों ने इसीको इच्छा का त्याग कहा है । इस त्याग को अपनाते के बाद अपार संपत्ति और अर्थ-भवन का मोह छूट जाता है; और उनसे किनाराकषी करने में ही आनन्द मालूम होता है । इसीको त्याग कहते हैं । बाईजी एक बनावट घर की लड़की है; और बनावट घर में विवाह भी हुआ है; लेकिन इनके लिए सारी संपत्ति और ऐश्वर्यभोग के सभी साधन दूल के समान हैं । एक छोटी-सी कोठरी में रहना, चिन्तन करना और आत्मोन्नति की ओर सचेष्ट रहना ही इनकी एकमात्र दिनचर्या है । फिर मैं इन्हें तपस्विनी क्यों न कहूँ !

परोपकार तपस्या का साधन है । परोपकार के लिए त्याग को अपनाना होता है । उस वक्त व्यक्तिगत स्वार्थ की बातें याद भी नहीं आती । अपनापन अचानक न मालूम कहीं खो जाता है । शायद वह समूह में प्रवेश कर जाता है । व्यक्ति समष्टि के रूप में परिणत हो जाती है । एक ओर स्वार्थ का नाश होता है, तो दूसरी ओर त्याग का सृजन होने लगता है । इसीको तपस्या का श्रेष्ठ कहते हैं । बाईजी रात-दिन आश्रम की छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए चिन्तित रहती है । अपने हर प्रकार के सुख-सौख्य को उनके कल्याण की बेदी पर न्योछावर करती रहती है । इनका अपना कोई दूसरा सुख नहीं है । उनके सुख से ही इन्हें सुख प्राप्त होता है तथा उनके दुःख से ही इन्हें दुःख का अनुभव होता है । इस प्रकार स्पष्टतया देखने में यही आता है कि इनका अपना कोई भलग सुख-मुक्त नहीं है; बल्कि समष्टि के कल्याण के साथ ही इनका जीवन है । विद्वानों ने तपस्वी का लक्षण कल्याण की ओर प्रवृत्त रहना बताया है । बाईजी में यही लक्षण दिखाई पड़ता है । इसीलिए मैं इन्हें तपस्विनी कहता हूँ ।

आत्मबल प्राप्त होने के बाद मनुष्य में एक अजीब वृद्धता का अनुभव होता है । उस वक्त ऐसा मालूम होता है कि संसार की कोई भी बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती । उस वक्त अजीब साहस का हृदय में संचार होने लगता है ; और मनुष्य कठिन से कठिन कार्य करने पर उताव्र हो जाता है । पीछे हटना वह भूल जाता है । इसीलिए जीवन में उसे सफलता प्राप्त होती रहती है । वह फल की इच्छा से कोई कार्य नहीं करता । वह एक साधक के रूप में अपने को पाता है । उस वक्त वह किसी की निन्दा और प्रशंसा की परवाह नहीं करता । उसकी दृष्टि में ये दोनों बराबर हैं । उस वक्त उसके हृदय में भय के लिए कोई स्थान नहीं रहता । भय पर विजय प्राप्त करना ही तपस्वी का काम है । बाईजी में पूर्णरूप से निर्भीकता देखी जाती है और साथ ही कार्य-धमता । निन्दा और प्रशंसा की ओर वे नज़र कर भी ध्यान नहीं देती, इसीलिए मैं इन्हें तपस्विनी कहता हूँ ।

एक छोटी-सी कहानी है । बाईजी के घर में विवाह था । उत्सव में एक स्त्री की लड़की का गहना किसी ने चुरा लिया । इससे वह स्त्री बहुत दुःखी हुई । बाईजी को जब यह समाचार प्राप्त

हुआ, तब इन्होंने अपने पास से उस सड़की को गहना बनवा देने का वचन दिया। विवाह के बाद गहने बनवा दिये गये। इस प्रकार किसी भी दुखी को देखकर बाईजी का हृदय भर जाता है, और उसके कष्ट को दूर करने के लिए पूर्ण तत्पर हो जाती हैं। इसीसे बाईजी की सहृदयता का पता चलता है। उस व्यक्ति में सहृदयता नहीं आ सकती, जो रात-दिन अपने स्वार्थ में बुर रहता है। लेकिन स्वार्थ तब तक नहीं छूट सकता, जब तक मनुष्य अपने को पहचानने की चेष्टा नहीं करता। अपने को पहचानने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। तपस्या साधना के बल पर ही पूर्ण हो सकती है। बाईजी ने साधना को अपनाया है। इसीलिए उनकी तपस्या सफल हो रही है। बाईजी में ये सारी बातें स्पष्ट रूप से वर्तमान हैं; इसीलिए मैं इन्हें एक तपस्विनी के रूप में देखता हूँ।

साधक विशेषतः मौन रहता है। मौन रहने का प्रयोजन आत्म-चिन्तन है। बाह्य संशर्तों से अलग होकर आत्म-रमण करना ही योग का लक्षण है। 'मैं' को डूँडना, उसके कुछ रूपों को पहचानना और उसमें किसी भी प्रकार की कालिमा न आने देना ही आत्म-रमण का प्रयोजन है। मनुष्य इस प्रकार की अवस्था में जब अपने को रखने लगता है, तब फिर उसे किसी बात को कहने की आवश्यकता कम पड़ती है, वह सिर्फ अपने आचरण से अपने विचारों की पुष्टि करने लगता है। क्योंकि व्यवहार की उत्पत्ति मन, वचन, काय और कर्माय से होती है; और धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण आत्म-परिणति है। मनुष्य को शांति की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक वह उसे व्यवहार में परिणत करने के लिए तैयार न होगा। बाईजी स्वयं शांति की मूर्ति हैं। शांति ही योग की परिपक्वता है। वास्तव में ये मुझे योग में परिपक्व दिखाई पड़ती हैं।

स्व० गांधीजी ने मृत्यु को संगिनी की उपाधि दी है। उनका कहना है कि 'इस प्यारी संगिनी के बिना जीवन निरर्थक है। क्योंकि यदि मृत्यु नहीं रहती, तो जीवन को हम कांचन बनाने की चेष्टा ही कहाँ करते? यह जीवन की स्वच्छ और सुन्दर बनाने में हमारा साथ देती है। हम इसके आगमन के पूर्व अपने को स्वच्छ और निर्मल बनाने की चेष्टा में लीन रहते हैं। जब हम अपने प्रयत्नों में सफल हो जाते हैं, तब हमें उसकी अगमनी करते बड़ा आनन्द मिलता है। उस वक्त उसके साथ हमारा मिलन बड़ा ही सुखकर होता है।'—महात्मा गांधी के उपर्युक्त वाक्यों का आशय मुझे तो यही मालूम होता है कि मृत्यु के पहले हमें निर्भीक होना आवश्यक है। लेकिन हम निर्भीक तब तक नहीं बन सकते, जब तक हमें कायिक-सुख की प्राप्ति नहीं हो जाती। यदि काया निर्मल है, तो भवभीत होने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि उस वक्त हम अपने को पहचानने लगते हैं। शरीर से हमारा क्या संबंध है, यह हमें मालूम होने लगता है। उस वक्त हमें अपने अमरत्व का पता चलने लगता है। जब हमें इस बात की सन्धान में पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हम अमर हैं, शरीर के विनाश का हमारी आत्मा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है, तो हम निर्भीक हो उठते हैं और मृत्यु के भय से हम बरा भी भयभीत नहीं होते। लेकिन, मैं सच्ची और साधना की हूँ; और साधना योगी के अन्तर्गत है। बाईजी साधना में निरत रहती हैं, इसीलिए मैं इन्हें तपस्विनी कहता हूँ।

ज्ञान वैराग्य की प्रभुता है। जब मनुष्य को इस बात का बोध हो जाता है कि वह भ्रम जगता से ऊपर उठा हुआ है, तो उसे कुछ 'अहं' का बोध होता है। इसीलिए तो वह 'सोई' की रट

समझे समझा है। लेकिन, जित्त में वे सब बातें नहीं रहतीं। वह अपने को भूल जाता है, और इच्छावैय में प्रवेश कर जाता है। उस वक्त उसके पास 'ग्रह' या 'सोह' की बू तक नहीं रह जाती। जिसना स्वच्छ कल्याण का मार्ग है वह ! लेकिन, इसके लिए महान बलिदान की आवश्यकता है। अपना कुछ नहीं रह पाता। वह साधारण बात नहीं। इसे तो एक योगी ही कर सकेगा। बाईजी निरन्तर वृत्तगति से इस पथ की ओर अग्रसर हो रही है। इसीलिए मैं इन्हें एक तपस्विनी के रूप में देख पाता हूँ।

जिस वस्तु की भारणा से हम अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकें और साथ ही हमें मोक्ष की प्राप्ति भी हो सके उसे ही हम धर्म कहते हैं। ऐसा धर्म वर्गीकरण पसंद नहीं करता। उसके यहाँ जाति या उसके नियम-उपनियम की गुंजाइश नहीं रहती। वह इन सभी चीजों से ऊपर उठा रहता है। उसकी दृष्टि में सारा मानव-समाज एक सतह में है। वह एक ही दृष्टि से सर्वत्र देखता है, और सबों की कल्याण-कामना करता है। बाईजी दिगंबर जैन है। जैन-धर्म के जो नियम और उपदेश हैं, उनके अनुसार वे अवश्य चलती हैं; लेकिन वह विचार कभी नहीं रखती कि दूसरे धर्म या धर्म का व्यक्ति इसलिए इनकी दृष्टि में तुच्छ है, बूँकि वह जैन नहीं है। यदि ऐसी बात रहती, तो वे कभी भी अपने आश्रम में जैनतर छात्रार्थों को स्थान नहीं देतीं। इनके आश्रम में सभी धर्म या धर्म की छात्रार्थ निःसंकोचभाव से आश्रय पाती हैं, और उनके साथ बँसा ही व्यवहार किया जाता है, बँसा जैनी छात्रार्थों के साथ। इस प्रकार जैनी होने पर भी वे धर्म के व्यापक क्षेत्र में प्रविष्ट करती रहती हैं। वास्तव में धर्म के व्यापक स्वरूप को पहचानने के बाद ही समदृष्टि और समविचार प्राप्त हो सकते हैं। और जब तक हम समता को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हममें पूर्णता नहीं आ सकती। बाईजी को हम इसी समता की प्राप्ति के लिए निरन्तर सचेष्ट देखते हैं। लेकिन समता की प्राप्ति मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार पर विजय पाने के बाद ही तो हो सकती है ! बाईजी को जब हम गौर से देखते हैं, तो हमें मालूम होता है कि इनका मन निर्मल है, चित्त शुद्ध है, बुद्धि विकसित है और अहंकार का लोप होता गया है। ऐसी ही आत्मा महान होती है; और महान आत्मा को ही समता प्राप्त होती है। बाईजी महान आत्मा हैं; इसीलिए तपस्विनी हैं।

आज बाईजी की अवस्था इस चुकी है। सारा जीवन तप से भरा हुआ है। यदि आश्रम की दूसरी बहनें तथा छात्रार्थ इनके जीवन को अपना आश्रय बना सकेंगी, तो निःसन्देह उनका वास्तविक कल्याण हो सकेगा।

—बनारसी प्रसाद 'भोजपुरी', साहित्यरत्न

माँश्री के सम्पर्क में पूरा एक युग

दिन आते धीरे जाते हैं; पर वे अपनी मधुर स्मृतिवाँ मानस-पटल पर सदा के लिए अंकित कर जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि जो घटना उसके मन को छू जाती है, वह सर्वदा के लिए टंकोत्कीर्ण हो जाती है। मुझे आज भी वह दिन स्मृत है, जिस दिन मैंने सङ्कुचाते हुए, भय आते हुए भ्रमल-बबल लहर की साड़ी पहने, दिव्य तेजस्विनी, तपस्विनी, साधनी से ओत-ओत, मधुर-भाषिणी माँश्री के दर्शन किये थे। उस समय मैंने अद्भुत धीरे शक्ति से उन्हें प्रणाम किया तथा जो वरदा हुई थी, वह आज भी मेरे मन को कुरेवती रहती है। तब से माँश्री के सम्पर्क में पूरा एक युग बीत गया, न मालूम कितनी प्रिय, अप्रिय घटनाएँ गुजरती रही हैं। इस प्रस्तुत संस्करण में अपनी स्मृति के आधार पर कतिपय घटनाओं का उल्लेख किया जायगा।

माँश्री का व्यक्तित्व बल्य, वयु, वारु, विद्या धीरे विभूति रूप पंच बकार से नहीं जाँका जा सकता है, बल्कि उनके अर्हनिश की प्रत्येक कार्यवाही उनके व्यक्तित्व की महत्ता-पूरक है। जीवन के प्रति-पल की प्रत्येक घटना दीपावली की विद्युत्-जलसरी के समान अपने आलोक की स्निग्धकिरणों को विकीर्ण करती है। यदि बाहे तो कुछ नैऋत्युक्त व्यक्ति उन देवीप्यमान आसुर-रश्मियों से जीवन में स्निग्ध आलोक पा सकता है।

संयोग ! या सन् १९४० का जुलाई मास। मेरी निवृत्ति जैन-जाला-विश्राम में धर्माध्यापक के स्थान पर हो चुकी थी। मैं घर से अपनी पत्नी को लेकर, यदि मेरी स्मृति भ्रमता नहीं देती है तो, १०-११ जुलाई को विश्राम के अन्तर्गत अध्यापक के क्वार्टर में आ गया था। अगले दिन से मुझे अध्यापन करना था, कार्यक्रम पहले ही निर्धारित हो चुका था, जिसके अनुसार प्रातः षो षष्टे धीरे अध्यात्म में बार षष्टे मुझे अध्यापन करना था। अतएव प्रातःकाल ६ बजे ही स्थान प्राधि नित्यक्रियाओं से निश्चिन्त होकर बाहुबली स्वामी के दर्शन कर मैं विद्यालय गया धीरे अपना कार्य आरम्भ किया। ८ बजे कक्षा समाप्त कर आया तो माँश्री ने कहा—“इतनी जल्दी क्या है, प्राप नास्त्य प्राधि करके ७ बजे से पढ़ाया करें। हाँ, एक बाल का जयाल रखें—बासल की मृगला में जकड़ी, धूँध में लुपी, अज्ञान धीरे कुटीरियों से प्रतापित नारी को आत्मबोध कराने की श्रेष्ठा अवश्य करें। इस वर्ष गोमटसार जीव-काण्ड तक ही अर्गसायन रखें; पर सप्ताह में एक दिन आनाओं को उनके अधिकार धीरे कर्तव्यों पर अवश्य बलसाया करें। हमारी कामना है कि प्रत्येक ज्ञाना धर्मि की चिन्तागरी निकले, जिससे पश्चिमा, अन्धविश्वास धीरे कुटीरियों को अन्ध कर सकें। समाज का जीवा जलन रहा है, नदी ठेकी से परि-

वर्तन हो रहे हैं; अतएव प्राचीन संस्कृति के साथ छात्राएँ अपने दायित्व को समझ सकें, इसकी चेष्टा सदा करें। यहाँ प्रत्येक महीने की प्रतिपदा को बालाहितकारिणी सभा का अधिवेशन होता है, इसमें बड़ी कक्षा की छात्राएँ भाग लेती हैं, आप इस सभा की उन्नति का भी ध्यान रखें। शास्त्रसभा के लिए आध्यात्मिक और आध्यात्मिक दो शास्त्र निर्दिष्ट कर दें, जिससे छात्राएँ आत्मोन्नति के साथ अपने ज्ञान का भी विकास कर सकें।”

दो-तीन महीने के पश्चात् एक विभिन्न बटना बटी। एक प्रचारक महोदय एक गुरुकुल का बन्दा एकत्रित करते हुए आया था। माँजी उनसे पहले से परिचित थीं, काफी बातें हुईं। बातचीत के सिलसिले में वह बोले—‘इस एन्ट्रस्ट पंक्ति को आपने क्यों रख लिया है, इसे बेतन क्या देती है?’ माँजी मुस्कराते हुए बोली—‘बेतन तो ५० रुपये मासिक है।’ प्रचारक महोदय को मेरा यह बेतन अपने बेतन से अधिक जैसा और हृदयङ्ग कर बोले—‘हमारे यहाँ तो इतना बेतन अनुमती शिक्षकों को भी नहीं दिया जाता है, इन्हें आप छात्रकल के हिसाब से ज्यादा दे रही हैं। संस्था के रुपये का उचित वितरण होना चाहिये।’

माँजी—‘पण्डितजी! कम बेतन देने से अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। गर्ववश कोई कम बेतन स्वीकार भले ही कर ले, पर संस्थाई के साथ काम नहीं कर सकता है। भादमी गया हो या पुराना उपयुक्त बेतन पाने पर ही जगन के साथ काम कर सकता है। जब हम छः बच्चे काम लेती हैं, तब ५० रुपये देना अधिक नहीं है। संस्था का व्यय एक भी पैसा व्यय करना अनुचित है। समाज में छात्रकल शिक्षकों को तो कम से कम दिया जाता है, पर बिल्डिंग तथा अन्य कार्यों में जनमाना क्षर्ष कर देते हैं। जो संस्थाधिकारी बन जाता है, वह अपने को संस्था का सेवक नहीं समझता, बल्कि मासिक समझता है, वह गलत मार्ग है। अतएव हमारा विचार शिक्षकों के बेतन में कमी करने का नहीं है। कमी करना हो तो और भी अनेक मय हैं, जिनमें कमी की जा सकती है।’

माँजी के इस उत्तर ने उन्हें मूक बना दिया और वे निरुत्तर हो वहाँ से चले गये। मुझे इस बटना का पता कुछ दिनों के पश्चात् ही लगा। यद्यपि माँजी का स्वभाव उदार है, पर स्वीसमुचित नित-व्यथिता भी यथोचित मात्रा में विद्यमान है। एक पैसे का भी अनावश्यक व्यय नहीं करती हैं। संस्था के क्षर्ष में पूरी उत्कर्षता रखती हैं।

उनकी अनेक विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता छोटी-छोटी बातों को महत्त्व देने की है। जिन कार्यों और बातों को हम लोग साधारण समझ कर छोड़ देते हैं, वे जन्ही बातों और कार्यों को बड़ी सावधानी से करती हैं। प्रमाद का उनके जीवन में प्रायः प्रमाण है। दम्भावस्था में भी निरन्तर कार्य करती रहती हैं। अपना एक मिगट भी व्यर्थ नहीं जाने देतीं। समय का सदुपयोग माँजी अपने जीवन में जिसमा अधिक करती हैं, उतना महात्मा गाँधी को छोड़ कर इस युग में साधव ही कोई अन्य व्यक्ति करे। ऐसा एक भी क्षण न होगा, जिसमें वे काली बँडे या सीटी निवर्ण। उनकी दिन-रात इसी परिष्कारिता है, जिससे वे पूजन सम्पादिका, स्वाध्याय, पञ्चाचार, प्रवचन व्यवस्था प्रादि के लिए क्लब

निकास लेती हैं और मिलने-जुलने वाले प्रतिष्ठानों से बात-चीत भी कर लेती हैं। १३ वर्ष की अवस्था में भी दिन में १५-१६ घण्टे काम करना, अपनी भोजन-सामग्री को स्वयं खोजना तथा प्रत्येक कार्य को समान और परिश्रम से करना माँची की दिनचर्या के अन्तर्गत है। यद्यपि माँची की प्रगतिशील विविधमूर्ती है विश्राम की व्यवस्था, महिला-परिवर्द्ध का संवाहन, महिलावर्ग का संपादन, विभिन्न वर्गों के लिए निबन्ध लिखना, पुस्तकें लिखना, समाज की दुःखी बहनों को सान्त्वना देना, धर्म-प्रचार, आत्मोत्थान, घरेलू उद्योग-वर्गों का विकास एवं प्रचार करना, शिक्षा-प्रचार आदि कार्य माँची के विम्बे हैं, पर सभी कार्यों में उन्हें सफलता के साथ यश प्राप्त हुआ है। इसका एक कारण यह है कि वे स्वयं कार्य तो करती हैं, पर व्यवस्था, शिक्षाप्रचार, शिक्षा-वितरण, धर्म-प्रचार एवं महिला-परिवर्द्ध के कार्यों में योग्य व्यक्तियों से सहायता भी लेती हैं। उनकी दृष्टि सूक्ष्म है, उन्हें आदमी की परख है। वे देखते ही पहचान जाती हैं कि प्रमुख व्यक्ति कौंसा कार्य-कुशल है, उसमें कार्य करने की क्षमता कहीं तक है। अतएव उनके सम्पर्क में रहनेवाले सहयोगी व्यक्ति प्रामाणिक, परिश्रमी, बुद्धिमान और लगनशील हैं। माँची निरन्तर कहा करती है कि सहयोगी व्यक्ति चाहे वैतनिक कार्य करते हों अथवा अवैतनिक—तभी ठीक कार्य कर सकते हैं, जब उनके साथ पूर्ण सहानुभूति, सहृदयता रखी जाय। केवल आर्थिक लाभ की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं हो सकता है। इसके लिए हृदय की आवश्यकता है, अतः आवश्यक सुविधाओं के साथ सुख-दुःख में यथोचित खबर लेना, उनके साथ सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार करना, समय पड़ने पर उनकी सब प्रकार से सहायता करना, गलती को प्रेमपूर्वक समझा देना, कार्यकर्ता को अपना बना लेने के लिए अनिवार्य साधन है। जो व्यक्ति झकेला ही सब कार्यों को कर लेना चाहता है, उसके सभी कार्य बिगड़ जाते हैं। माँची प्रायः कहा करती है—“कार्यकर्ता तैयार करने पड़ते हैं। धारम्भ में कोई भी आदमी किसी निश्चय कार्य का ज्ञाता नहीं रहता, परिश्रम और लगन से कार्य करते रहने पर वह अवश्य निष्णात बन जाता है।”

कार्यकर्ताओं से काम लेने की प्राप्ति में कितनी बड़ी शक्ति है, यह निम्न घटना से सिद्ध है। बात सन् १९४० की है। विश्राम की एक शिक्षिका को वर्ष के धारम्भ में ही समस्त रजिस्टर रखने और उनकी यथाविविधाना पूरी करने का कार्य सौंपा गया था। अध्यापिका की हस्तलिपि बहुत ही सुन्दर और स्पष्ट थी। अक्षर मोती के समान जबड़े हुए होते थे। ट्रेनिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण वह उपस्थिति रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर, विद्यालय परिवर्तन रजिस्टर, परीक्षाफल रजिस्टर तथा अन्य आवश्यक रजिस्ट्रों को रखने का डंग जानती थी। माँची रजिस्ट्रों की जाँच महीने में एक दिन करती थीं। संयोग ऐसा हुआ करता था कि जब-जब रजिस्टर जाँच किये गये, सब-सब उनमें कोई न कोई त्रुटि अवश्य पायी गयी। अतएव बार-बार माँची उसे चेतावनी देती गयीं। एक बार तो रेखाएँ ठीक नहीं खींचने के कारण उसे बात सुनने को मिली। अब वह अपना धैर्य खो चुकी थी, अतः उसने इच्छा प्रकट की कि इस कार्य के लिए मुझे कोई पृथक् एलाउन्स नहीं मिलता है, इसीलिए अगले महीने से मैं इसे नहीं करूँगी। यश के बदले हर माह अवयव ही पत्ते पड़ता है। माँची किसी की प्रशंसा करना नहीं जानती है, केवल दोष देती है। अतएव मैं इस कार्य को छोड़ दूँगी। जब माँची को यह बात मालूम हुई तो सभा में संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध नाटककार भास का उदाहरण देते हुए कहा—

कवि भास प्रति दिन सुन्दर कविता लिखकर अपने पिता को दिखाता था, परन्तु पिता कभी नहीं, कभी माया, कभी भाव एवं कभी कल्पना की दृष्टि बतलाकर पुत्र को धीरे उन्नति करने के लिए कहता था। जब इस प्रकार कविता दिखाते और पिता द्वारा दोषोद्घाटन करते करते बहुत समय बीस गया तो कवि अपना बंधन छोड़ बैठे। उसने एकान्त में विचार किया कि मेरे पिता को मेरा क्या सहन नहीं होता है, यही कारण है कि वह मेरी सब्बा निन्दा करते हैं। जब तक वह जीवित रहेंगे मेरी प्रशंसा न स्वयं करेंगे और न अन्य लोगों को करने देंगे। अतएव आज रात को इनको मार डालना ही अच्छा है। इस प्रकार निश्चय कर कवि भास रात को तलवार लेकर पिता की हत्या करने की याचना से बड़ा पड़ता। उसने अपने कानों सुना कि उसकी माता कह रही है कि 'भास सरल-भूमिमा का बन्धन कितना रमणीय है !'

पिता—“निश्चय ही इस चन्द्रमा की निर्मल ज्योत्स्ना को देखकर मुझे भास की कविताओं की निर्दोषता प्रतीत हो रही है। याचना की गहराई और कल्पना की उड़ान मेरे पुत्र की कविता में इतनी अधिक है, जिससे मेरा हृदय कहता है कि भास की कीर्ति सत्तार में सब्बा व्याप्त रहेगी।

माँ—“भास आप कैसे बातें कर रहे हैं! आप तो प्रतिदिन ही भास की कविताओं में दोष निकाला करते हैं। आपके मुख से यह प्रशंसा कैसे निकल पड़ी? आप ही के कारण आजकल भास निश्चिन्ता-हित हो रहा है।”

पिता—“तुम ठीक कह रही हो, परन्तु मेरे उद्देश्य से अपरिचित हो। मैं उसकी उन्नति चाहता हूँ, उसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार देवता चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उसकी कीर्ति-पताका वायव्यमन्दिनाकर फहराती रहे।”

माता-पिता के इस वार्तालाप को सुनकर भास रो पड़ा और उसटे पैर जीट धाया। प्रातः-काल पिता के पास जाकर अपराध की क्षमा-याचना करावी और अपने हृदय की सारी बातें कह दीं। माँ भी पुत्रः बोलीं—“भास के पिता के समान मेरी आकांक्षा भी आपकी उन्नति की है। मैं आपको सर्व-श्रेष्ठ सिलिका और प्रबानाध्यापिका के रूप में देवता चाहती हूँ। यद्यपि आपके कार्य काम चलाने की दृष्टि से बहुत उत्तम हैं, पर कला का चरम विकास नहीं है। यदि थोड़े दिन तक आप और अधिक सविपूर्वक कार्य करेंगी तो निश्चय ही आप सर्वश्रेष्ठ बन जायेंगी।”

माँ की इन वचनों से उस अध्यापिका को बड़ी सान्त्वना और शक्ति मिली। वह अपने कार्य में बड़ी तेजी और सतर्कता से लगी, जिससे इन्स्पेक्टर्स जब निरीक्षण करने आयी तो उसने बहुत ही सुन्दर रिमार्क लिखा और आश्रम की व्यवस्था की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

X

X

X

संयम, त्याग, सहायता, सहानुभूति, सौजन्य और सेवापरमिता ही मानवता की कसौटी हैं। स्वाधी, संयमी और धर्मात्मा बनकर जो जीवन व्यतीत करता है, वह समाज से पूरक भी रह सकता है; परन्तु सेवा को समाज के बीच में रखना पड़ता है, अतएव उसमें मधुरता और स्नेह का स्वरूप

अत्यावश्यक है। बालाविश्राम में जितने आगन्तुक आते हैं, माँशी सबका अथोचित प्रतिधि-सत्कार करती है। यह एक ऐसा सेवाश्रम है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने सम्बन्धों को पुष्ट और मधुर बना सकता है। इसी कारण भोजन, अलपान आदि के द्वारा माँशी सर्वथा प्रतिधि-सत्कार करती रहती है। अपरिचित से अपरिचित व्यक्ति भी भोजन के समय आश्रम में पधारने पर भोजन किये बिना नहीं रह सकता है। बड़े प्रेम और आदर के साथ उसे भोजन कराया जाता है।

यह सत्य है कि किसी व्यक्ति का कोई काम कर देने, उसकी सहायता कर देने या कपड़े-पैसे दे देने से जो प्रभाव नहीं पड़ता, वह किसी को भोजन करा देने से पड़ता है। आत्मकारों ने इसी कारण प्रतिधि-सेवा और आहार-दान के महत्त्व बतलाये हैं। यही कारण है कि माँशी कहा करती है कि किसी असहाय, निराधार और संकटग्रस्त व्यक्ति को जिस दिन भोजन कराया जाता है, वह पुण्य-दिवस होता है। खिलाने-पिलाने से कभी भी किसी की सम्पत्ति नहीं बटती है, किन्तु स्नेह और शक्ति की वृद्धि होने से आत्मबल बढ़ता है।

माँशी केवल प्रतिष्ठित, सम्मान्य व्यक्तियों के प्रतिष्ठा का ही ध्यान नहीं रखती, बल्कि छोटे-बड़े, धनी-गरीब, विद्वान्-मूर्ख सभी के लिए प्रबन्ध करती है। अतः प्रतिधि के भोजन करते समय वह स्वयं उपस्थित रहती है अथवा अपने अन्य किसी विश्वस्त व्यक्ति को भेज देती है। कोई भी प्रतिधि माँशी के सम्पर्क से त्याग, अरिज और नीति की बातों को सीख सकता है। भोजन इतना सुख और सार्थक होता है, जिससे भोजन करनेवाले के शरीर, मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं। प्रतिधि-सेवा के उदाहरण प्रतिदिन के विद्यमान हैं। जब से मैं आपके सम्पर्क में हूँ, तब से आध तक सहजों व्यक्तियों ने बाला-विश्राम में प्रतिष्ठा ग्रहण किया होगा। अतः इस सम्बन्धी किसी प्रमुख बात का उल्लेख करना निरर्थक है।

जीवन-निर्माण और जीवन-विकास के लिए निर्भयता और स्पष्टवादिता बड़े महत्त्व के गुण हैं। जो व्यक्ति प्रामाणिक सच्चापारी और सरल प्रकृति के होते हैं, वे ही सच्चे और कहलाते हैं। जो बात-बात में झूठी, झूठ और उत्तेजित हो जाते हैं वे ही नहीं हो सकते। माँशी की एक विशेषता यह है कि वह मुलाहिजे और संकोच में आकर स्पष्ट बात कहने में आनाकानी नहीं करती। बुमा-फिरा कर गोल-गोल बात करना उन्हें नहीं आता। आत्मविश्वास और आत्म-जागृति इसी अधिक है कि स्पष्ट बात कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं करती। स्वार्थ, लोभ, मोह, प्रतिष्ठा आदि के कारण ही मनुष्य स्पष्ट बात कहने में संकोच करता है, जिससे उपर्युक्त दुर्गुण नहीं रहते, उसे सही और सच्ची बात को बोलने का कभी भी साहस नहीं हो सकता। माँशी की स्पष्टवादिता का परिणाम यह है कि उनके भीतर बिरोध और प्रतीकार की भावना बिल्कुल नहीं है और यही कारण है कि आज समाज में उनके प्रशंसक ही हैं, आलोचक नहीं। बरेलू व्यवहार में भी वह निर्भयता-पूर्वक अनुचित बात का बिरोध करती है। उनमें किसी भी बात में डटे रहने की क्षमता है, अत्याय और अत्याचार के समक्ष झुकना वह नहीं जानती।

शासन के क्षेत्र में माँधी बढ़ी कड़ी है, बिना राम-रेल के सबकी समान रूप से निगरानी रखती है। आयुष्य की क्षान्ताओं से जितना प्रेम है, उतनी ही सत्त उनको देख-रेख भी। यही कारण है कि उनके शासन में आप तक किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकी है। कर्मचारी भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और आमाएँ भी। उनका सबके साथ परिवार जैसा व्यवहार है, कोई भी आदेश वह प्रेमपूर्वक देती हैं, पर उसके पालन करने की पूरी आशा रखती हैं। एक बार दिये गये आदेश को हथ-उधर करने की समता किसी में नहीं है और मेरा ऐसा भी क्या है कि उस आदेश पर बुझा विचार करना भी नहीं जानती हैं; क्योंकि उनका निर्णय बहुत विचार करने के पश्चात् ही होता है। सभी प्रकार की परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेने की कला में आप अत्यन्त पटु हैं। पता नहीं कौन-सा जादू आप जानती हैं, जिससे सारे कार्य आपकी इच्छा के अनुकूल ही सम्पन्न होते हैं। न चाहते हुए भी आपका आदेश मान लेने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है। इसका मूल कारण यह है कि प्रेम-निहित व्यवहार होने पर भी आप निस्वार्थ भाव से किसी भी कार्य का आदेश देती हैं।

निस्वार्थ सेवा एक ऐसी वस्तु है, जिसके कारण हाड़-मांस का व्यक्ति बहुत ऊँचा उठ जाता है। परसेवा और परहित में जीवन का व्यय करनेवाले इस दुनिया में कम आदमी हैं। माँधी निरन्तर कहा करती हैं—

न त्वह कामये राज्य न स्वयं नापुनर्भवम् ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम् ॥

इस प्रकार की सेवा की भावना निरन्तर माँधी की रहती है। उनकी इस भावना का ही वह परिणाम है कि आज महिला समाज में कितना सुधार, कितनी शिक्षा और कितना बल दिल्लीवासी पड़ता है। जैन समाज में आज से २५-३० वर्ष पूर्व जहाँ ५% भी शिक्षित नारियाँ नहीं थीं, वहाँ आज ८०% शिक्षित नारियाँ हैं। आप भारतीय सस्कृति के अनुकूल ही नारियों को शिक्षा देना पसन्द करती हैं, यह बात निम्न घटना से स्पष्ट है—

सन् १९४१ की बात है। धारा में गया जिलाधीश आया था। बाला-विश्राम धारा-मटना रोड पर स्थित है, अतः पटने से आनेवाले प्रायः इस संस्था को देखकर प्रभावित होते हैं। जिलाधीश अंबेडकर था; एक दिन उसकी पत्नी इस संस्था को देखने के लिए गयी और वहाँ के कार्यों से प्रभावित होकर लौटी। उसने अपने पति से इस संस्था की प्रशंसा की। पति ने कहा—आते समय रास्ते में जो मर्ल स्कूल मिला था, उसी के बारे में कह रही हो। सचमुच में वह स्कूल बहुत अच्छा है। कल बिहार सरकार का आदेश आया है कि इस नगर में छात्राओं के लिए एक हाई इंग्लिश मर्ल स्कूल खोला जाय। मैं आज उस स्कूल में जाता हूँ और वहाँ की संचालिका से अनुरोध करूँगा कि वह अपने स्कूल को हाई स्कूल बना दें। सरकार उसका पूरा खर्च देगी। कलक्टर साहब ने धाकर कहा—देवीजी ! बिहार सरकार की ओर से सूचना आई है कि साहाबाब में एक हाई इंग्लिश मर्ल स्कूल खोला जाय। मेरी इच्छा है कि आपकी संस्था को ही हाई स्कूल बना दिया जाय। सारा खर्च सरकार देगी, आपको कुछ नहीं करना होगा। आप केवल स्वीकृति दे दें।

माँबी—महानुभव ! हमारा उद्देश्य अपनी संस्कृति और सम्प्रदाय के अनुसार नारियों को ज्ञानी बनाने का है। यदि वे धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण आदि विषयों को जानेंगी तो अवसर पड़ने पर अपनी आत्मा का कल्याण भी कर सकेंगी। हाई स्कूल बना देने से हमारी आर्थिक चिन्ताएँ समाप्त हो जावेंगी, विद्यालय में छात्राओं और अध्यापिकाओं की संख्या अधिक हो जायगी, पर इससे हमारी संस्था की वास्तविक उन्नति नहीं होगी और न हमारे जीवन का स्वप्न पूरा होगा। हम महिला-समाज का कायाकल्प करना चाहती हैं, उसमें सत्य ज्ञान का प्रचार करना चाहती हैं और उसे कर्मठ, त्यागी, संयमी और भारतीय बनाना चाहती हैं। प्रायःकल की स्कूली शिक्षा पुरुषों के लिए भले ही उपयोगी हो, पर नारियों के लिए बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है। अतएव हम इस संस्था को हाई स्कूल में परिवर्तित नहीं करना चाहती हैं।

जिलाधीश—देवीजी ! आपके विचार का मैं स्वागत करता हूँ,। काम, आपके देश में आप जैसी विचारक अन्य दस-बीस व्यक्ति होते। कोई भी देश अपनी संस्कृति और साहित्य के जीवित रहने पर ही समृद्धिवासी हो सकता है। आप सचमुच में धन्य हैं, आपके सविविधों को सुनकर मुझे बड़ी शान्ति मिली। यदि अपराध समा करें तो मैं कुछ आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में आपसे जानना चाहता हूँ। मैं मानूँ क्यों मेरा मन आपको सन्त समझ गया है, आपमें देवी का अंश अवश्य विद्यमान है।

माँबी—प्रत्येक प्राणी की आत्मा स्वतन्त्र है। संसार में अनन्त आत्माएँ हैं, अनादिकाल से प्राणियों की आत्मा कर्मसंयुक्त होने के कारण राग, द्वेष, मोह से आविष्ट हैं। जब कोई भी प्राणी पुनर्प्राप्त कर राग-द्वेष को गूँथ कर देता है तो उसकी आत्मा परमात्मा बन जाती है। प्रत्येक जीव-धारी में परमात्मा बसने की योग्यता विद्यमान है, पुनर्प्राप्त द्वारा इस योग्यता को व्यक्त करना है। आत्मा अजर, अमर और ज्ञान-दर्शनमय है। विकारों के कारण ही इसे जन्म-मरण करना पड़ता है। विकार दूर होने पर आत्मा जन्म-मरण के दुःख से छूट जाती है और परमात्मा या भगवान् बन जाती है। आत्मा के सिवा अन्य कोई परमात्मा नहीं है।

जिलाधीश—जब आत्मा ही परमात्मा है तो हमें कुछ-कुछ कौन देता है ? हमारा बनाने-बाला कौन है ? हम किसकी आज्ञानुसार अपने कार्यों को करते हैं ?

माँबी—प्रत्येक आत्मा अपने राग-द्वेष-मोह रूप विकारों के कारण शुभ-अशुभ भावों की कर्ता है, इन भावों के कारण ही कर्म—एक जड़-पदार्थ, जिसमें फल देने की अमूर्तशक्ति है, का संचय करता है। इन संचित कर्मों का उदय होने पर ही कुछ-कुछ होता है, अतः प्रत्येक आत्मा ही कर्ता और भोक्ता है। हमारा यह शरीर भी नामकर्म—एक कर्म-विशेष के कारण ही बनता है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर भिन्न-भिन्न आकार का होता है, इसका मूल कारण नामकर्म की विशेषता ही है। कर्म करने में प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र है, उसे किसी भी ईश्वर की आज्ञा में नहीं रहना पड़ता है। हाँ, यह सच है कि हमारे कार्यों का जैसा उदय होता है, वैसा ही इष्टादिष्ट फल भोगना पड़ता है।

विद्यापीथ—आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आरा जब तक रहूँगा, आपके दर्शन महीने में कम से कम एक रविवार को अवश्य कर जाया करूँगा। आपके सात्विक विचारों से प्रभावित होकर मैं महीने में बार दिन मास का त्याग करता हूँ तथा इन दिनों शराब भी नहीं पीऊँगा।

इतना कहकर वे दोनों अंग्रेज दम्पति माँसी की चरणरज अपने मस्तक पर चढ़ा कर चले गये और वह कलक्टर जब तक आरा रहा, माँसी के दर्शन कर अपने को पवित्र करता रहा।

X

X

X

माँसी युग-संस्थापिका है। आपका हृदय-मुकुट इतना विशाल, स्थिर और निर्मल है कि समाज और व्यक्ति के मानस का सही प्रतिबिम्ब पड़े बिना नहीं रह सकता। आप में माता का स्नेह, मीराङ्गनाओं का गौरव, कुल ललनाओं की सहिष्णुता, आधिकाओं का तप-त्याग एवं गृह-लक्ष्मी की उदारता वर्तमान हैं। आप अपने व्रत और नियमों के पालन करने में कितनी सजग और सावधान हैं, यह निम्न घटना से स्पष्ट है।

८ फरवरी १९४२ को आप अचानक बीमार पड़ गईं। आपका स्वास्थ्य पाँच-छः दिनों में ही इतना खराब हो गया कि उठने-बैठने की शक्ति भी न रही। इस असमर्थ अवस्था में भी विकास सामायिक, पूजन, भक्ति आदि दैनिक धार्मिक कृत्यों को आप बराबर करती रहीं। जब आप बिल्कुल अशक्त हो गईं तो बालाविश्राम-परिवार के साथ अन्य कुटुम्बियों को भी चिन्ता हुई। सभीने आपसे इञ्जेक्शन लेने की प्रार्थना की। चर्माध्यापक होने के नाते मुझ से कहा गया कि आप कहिये कि घर्मशास्त्र की दृष्टि से इञ्जेक्शन लेने में कोई हर्ज नहीं है—आपका कहना मान्य होगा। माँसी को आपकी बात का विश्वास है। मैंने हितपियों की प्रेरणा से सहमते हुए माँसी से कहा—“आप इञ्जेक्शन ले लीजिये, यह तो खाने की दवा नहीं है। आजकल कई त्यागी महान्माव इञ्जेक्शन लेते भी हैं।” माँसी ने क्षीण स्वर में कहा—“पण्डितजी! अन्य लोग मोहवश इञ्जेक्शन लेने की बात कहें तो कोई आपत्त नहीं, पर आपके इन शब्दों को सुनकर हमें महान् आपत्त हो रहा है। आपसे तो हमें यह आशा है कि समय पड़ने पर हमारे धार्मिक कृत्यों में सहायक होंगे। इस अनित्य शरीर के साथ इतना मोह क्यों? यह तो भवादिकाल से प्राप्त हो रहा है।” मैं आपकी दृढ़ता और सहनशक्ति को देखकर चकित रह गया। आप लगभग २०-२५ दिन तक अस्वस्थ रहीं, फिर भी दैनिक कार्यों में विचिन्ता नहीं आने दी यद्यपि आपने १५-२० दिन तक संचन किये थे, फिर भी सामायिकादि कियाएँ यथासमय सम्पन्न होती रहीं।

X

X

X

सन् १९४२ की कान्ति के दिन थे। देश में एक आजादी की लहर धापी हुई थी। नव-युवक, विशेषतः विद्यार्थियों संलग्न थे। गोरी सेना ने सर्वत्र अपना आतंक फैला रखा था। जैन-माता-विश्राम धर्मकुम्भ से उठकर शहर में ‘नाजबर’ नामक भवन में चला आया था। छात्रावास और शिक्षण-कार्य उक्त भवन में ही सम्पन्न होने लगा था। उस समय लगभग ७० छात्राएँ छात्रावास में निवास करती थीं। कुछ दिनों के उपरान्त शास्त्र की सम्प्रदाय हो जाने पर जब द्वेनौ चलने लगीं तो

माँजी ने मुझे बुलाकर कहा—“माँजी बोरी-सेना का वास्तविक ज्यों का त्यों है। धर्मकुण्ड में संस्था को ले जाने लायक समय नहीं है। इसी ज्ञानार्थों को अधिक दिन तक बाहर में रखना हमारे लिए कठिन है। अतः अब हमारा विचार सभी ज्ञानार्थों को सुरक्षित रूप से घर भेजकर कुछ समय के लिए संस्था बन्द कर देने का है।” मैंने कहा—“माँजी ! आप जैसा उचित समझें करें।” आपने कहा—“इस जन-जागृति के युग में संस्थाधिकारियों को सबकी सलाह से ही चलना उचित है। आप लोग सब धार्मिक-परिवार के हैं, अतः हमारा विचार है कि कल सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को बुलाकर इस विषय पर विचार-विमर्श कर लिया जाय। जो निर्णय हो उसे समस्त धार्मिक-परिवार—ज्ञानार्थों और शिक्षक-मण्डल के समक्ष पुनः विचार के लिए प्रस्तुत किया जाय। इसके पश्चात् ही कोई कदम बढ़ाना उचित होगा। आपको हमने इस विषय में सलाह देने के लिए बुलाया है।”

मेरे विचारने लगा कि माँजी कितनी दूरदर्शिता से कार्य करती हैं। शिक्षकों का इनकी दृष्टि में कितना ऊँचा स्थान है ? धार्मिक-परिवार की प्रधान होकर भी सबकी बातों पर ध्यान देती हैं।

अगले दिन अन्तरंग समिति की बैठक की गयी। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने-अपने विचार पक्ष-विपक्ष में प्रकट किये तथा बहुमत से हुए निर्णय को पुनः समस्त धार्मिक-परिवार के समक्ष विचार के लिए रखा गया। माँजी ने देश की परिस्थिति का सुन्दर आकाशीचित्रें हुए संस्था-संचालन की कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। सभी ने आपकी दलीलों से प्रभावित होकर कुछ समय के लिए संस्था बन्द कर देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन ज्ञानार्थों को विस्वस्त योग्य व्यक्तियों के साथ भोजना प्रारम्भ किया। ट्रेन में स्थान न मिलने के कारण आपने आसनसोल और कलकत्ते से स्थान सुरक्षित कराये। उस संकटापन्न स्थिति में ज्ञानार्थों को भोजना एक इस व्यक्ति का ही कार्य था। इस समय आपकी प्रबन्ध-पटुता, कर्तव्यशीलता और कार्यक्षमता देखने योग्य थी।

X

X

X

सन् १९४३ में दक्षिण भारत निवासिनी लक्ष्ममती जाना बीमार पड़ी। टाइफाइड ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। सन्निपात के कारण जाना अर्धबिस्मित-सी हो रही थी। यों तो बीमारी के प्रारम्भ से ही माँजी ने उसकी परिचर्या का प्रबन्ध कर दिया था तथा स्वयं भी डाक्टर के साथ दिन में तीन-चार बार देख जाया करती थीं; पर जब उसकी बीमारी अधिक बढ़ गयी और जीवन क्षतरे में पड़ गया, तब तो आपने स्वयं जाना-याना छोड़कर परिचर्या करना प्रारम्भ किया। डाक्टर के परामर्शानुसार बर्फ की थैली सिर पर रखना, सिर में तैल की मालिश करना, हाथ-पैर दबाना आदि कार्यों को स्वयं करती थी। यद्यपि अन्य लोग आपको ऐसा करने देना नहीं चाहते थे, पर आपने स्वयं परिचर्या करना नहीं छोड़ा। आपने तेजस्वी वाणी में कहा—“मृगे विश्वास है कि मैं अपनी सेवा द्वारा इसे बचा लूँगी।”

तीन दिनों तक लगातार आप सब कुछ छोड़कर दिन-रात उस रोगिणी की सेवा में संलग्न रहीं। रात को न सोने के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, अंतर्गत सूख गयी थीं, फिर

भी आपने सेवा करना नहीं छोड़ा। आपकी लगन एक सप्ताह की कठोर साधना ने उस लड़की के प्राण बचा लिये और वह न्यायतीर्थ परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने देश गयी। इस प्रकार आप आधुनिक-संस्तिमी छात्राओं की सेवा उनकी माँ से भी बढ़कर करती हैं। आधुनिक-परिवार के किसी भी व्यक्ति का कष्ट आपकी चिन्ता का विषय बन जाता है और उसके कष्ट को दूर किये बिना आपको शान्ति नहीं मिलती।

X

X

X

बालाविधवाभारत बालाहितकारिणी सभा के अधिवेशनों में मुझे आपके भाषण सुनने का अनेक बार अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे जहाँ तक स्मरण है कि सन् १९४३ की २२ जनवरी को आपने भाषण में कहा कि—“मयबान् महावीर ने नारी-जाति के उद्धार का भार पुरुषों पर ही नहीं छोड़ा है, किन्तु गृहस्थ तथा स्वामी स्त्री समाज के लिए आधिका तथा आधिका ऐसे दो संघ स्थापित किये हैं। स्त्रियाँ जब तक अपने पैरों पर खड़ी न होंगी, उनका उद्धार होना कठिन ही नहीं, असंभव है। प्राण के नारी-जनों ने अपनी सारी समस्याएँ पुरुषों पर छोड़ दी हैं, इसी कारण नारी-समाज का अधःपतन होता जा रहा है। नारियाँ प्राण स्वयं ही पुरुषों की दासी और भोगलिप्ता पूति का साधन बन गयी हैं। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से कुछ नारियाँ स्वतन्त्र होने का दावा करने लगी हैं, पर उनका यह दावा बिल्कुल झूठा है। जब नारी पुरुष की अधीनस्थ है, तब वह पुरुष के समान अपने अधिकारों की स्वयं भोक्ता है। क्या अधिकार कभी किसीकी माँगने पर मिला है।

भारतीय नारी को बीरता और त्याग फिर से अपनाना होगा। किसीके अत्याचारों को सहना भी उतना ही मुनाहू है, जितना अत्याचार करना। अहिंसा बहुत बड़ा अस्त्र है, पर इसका उपयोग समझ-बूझकर करना होगा। जो नारियाँ बिना किसी प्रकार की चूँ-चपड़ किये किसी आततायी को अत्य-समर्पण कर देती हैं, वे वस्तुतः कायर हैं। जब तक शरीर में प्राण है, विरोधी का मुकाबला उठकर करना चाहिए। यदि आत्मिक शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाय, जीवन में अहिंसा उतर जाय, तो हमारा विश्वास है कि कोई भी आततायी कुदृष्टि डाल ही नहीं सकता है। अतएव अत्येक बहन को भीर बनना चाहिए। विपत्ति के आने पर कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करना और प्रबल शक्ति के साथ संकट का सामना करना जीवन विकास के लिए आवश्यक है। सब बात यह है कि मैं नारियों में बीरता की उपासक हूँ, जिसको अपनाकर वे किसी भी प्रकार स्वयं ही आततायी को दण्ड दे सकती हैं। अथवा अपने अत्यन्त द्वारा उसकी कलुषित आचरणों को बदल सकती हैं। प्रलोभन और स्वाधी को पराजित कर त्याग, तपश्चर्या, बलिदान और संयम को अपनावे बिना नारी का उद्धार होने का नहीं है। अपने अधिकार और परिवार द्वारा हड़नी हुई सम्पत्ति को भी नारी भीर बनकर ही पा सकती है। जब तक हम नारियाँ दूसरे से अपने अधिकारों की रक्षा चाहती रहेंगी, तब तक हमारा विकास संभव नहीं है।”

आप सदा कहा करती हैं कि सब सुख ही नहीं, अस्वस्थता भी है। वह सुख की धोर ही नहीं जाता, कल्याण की धोर भी जाता है। वह कल्याण किसी एक व्यक्ति या वर्ग का नहीं, समस्त मानव-समाज का है।

माँची की सात्विकता को जोसेपने का एक संस्करण मानना, तो बड़ी भूल होगी। उनकी बुद्धि बड़ी ही तेज है, उनकी तेजस्विता को देखकर बड़े-बड़े बाल्मुक्यपुरों का भी गर्वण्वर उतर जाता है। अपने बुद्धिप्रभाव को पारित्यप्रभाव से ढक देने की शक्ति में शायद आप आधिका अनन्तमती की अनुयायिनी हैं। जिसकी कठिन परिस्थिति हो, उतना ही ऊँचा उठने की शक्ति आप में है। आप मत्पुत्र मति कितनी हैं, यह निम्न घटना से सिद्ध है।

सन् १९४४ की बात है। धारा नगर के धर्म-समाज का वायिकोत्सव था, धर्म-मण्ड के अनेक बुरन्वर विद्वान् धाम्य हुए थे। धर्मसमाज के प्रसिद्ध उपदेशक पं० अयोध्या प्रसाद भी कलकत्ते से इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए धाम्य हुए थे। उत्सव समाप्त होने के अनन्तर मैं उन्हें जैन-बासाविश्राम दिखाने के लिए ले गया। संस्था को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और माँची के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। जैसे ही हमलोग कार्यालय में पहुँचे, माँची के दर्शन हुए। पंडितजी ने अनेक प्रकार की चर्चाओं के पश्चात् माँची से पूछा कि जैनधर्म में स्त्री को निर्वाण क्यों नहीं माना? जब स्त्री-पुरुष में समान शक्ति हैं, तब पुरुष को ही निर्वाण क्यों होता है, स्त्री को क्यों नहीं? माँची ने बट उत्तर दिया कि क्षमा करिये, आपके इस प्रश्न के उत्तर के पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि वे पढ़ने का आपके यहाँ स्त्रियों को क्यों अधिकार नहीं है? जैसे पुरुष को वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त है, वैसे स्त्री को क्यों नहीं? माँची के इस प्रश्न को सुनकर पंडितजी बोले—“आपने तो मेरे प्रश्न को मेरे ही ऊपर लाद दिया। यह धर्म-समाज का डंग आपने कहाँ से सीख लिया है। जैनियों में तो शास्त्रार्थ करनेवाले कम ही लोग हैं, क्या आप भी शास्त्रार्थ करती हैं? आपकी तर्कणा, पण्डित्य और विचारशक्ति ही शास्त्रार्थ की क्षमता सूचक है।”

मुस्क्रुराते हुए माँची ने कहा—“आपको बुरा लग गया। असल बात यह है कि जैन धायम में मोक्ष-प्राप्ति के लिए पुश्चार्थ की प्रवानता दी है। स्त्री पुश्चार्थ की चरम सीमा पर नहीं पहुँच सकती। उत्तम संहनन स्त्री को प्राप्त नहीं होता है, अतएव पूर्ण संयमी नहीं बन पाती है और यही कारण है कि संयम के अभाव में वह निर्वाण भी नहीं पा सकती।”

इसके पश्चात् जैन-मण्ड पर अनेक चर्चाएँ हुईं। बिलोकसार की १४ धाराओं पर जनजन भाव घंटे तक चर्चा होती रही। यह चर्चा इतनी आनन्दवर्धक थी, जिससे सर्वसाधारण भी सुनने में रस ले रहे थे। जब पंडितजी आयाम से बाहर हुए तब कहने लगे कि जैन-समाज बड़ा ही सीमाबन्धनी है, जिसमें इस प्रकार की बेबिबाँ विजमान हैं। इस तपस्विनी जी को देखकर मुझे मँनेमी, माँगी और माण्डवी की कीर्ति-माधामों पर बिश्वास कर लेना पड़ता है। इनका हृदय तो बड़ा मधुर है, इतना मधुर कि उसके सामने पीयूष भी बनग्य है। इस बेबी के बिष्म तेज को देखकर मैं इतना अधिक प्रभावित हूँ कि अपने मन की वास्तविक स्थिति को नहीं कह सकता।

X

X

X

सन् १९४७ की १८ जून को मैं बी बाबू निर्मलकुमार जी द्वारा निमित्त उनके चन्द्रलोक-मवन, काकिम्योर्ग में मूह-वैशालय की बुद्धि और बेबी-प्रतिष्ठा के लिए गया। माँची भी वहाँ पहले से ही पहुँची

हुई थीं। प्रतिष्ठा-काँई ६-७ किमी में विधिवत् सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर भूसे माँजी के प्रति निकट सम्पर्क में रहने का प्रसन्न निम्न। यानमण्डल-विधान में माँजी साथ में अवन्त मधुर व्यक्ति से ब्लोक पड़ती थी एवं उपस्थित व्यक्तियों को उनका ग्रन्थ तथा विधान के रहस्य को भी समझाती जाती थीं। पहाड़ का पानी मेरी प्रकृति के प्रतिकूल पड़ने के कारण वहाँ मेरा स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया। इस अवसर पर माँजी के स्नेह का साक्षात्कार हुआ। आप मेरी उतनी ही चिन्ता रखती थीं, जितनी एक परिवार के व्यक्ति की। साधारण व्यक्तियों की चिन्ता और पीड़ा को भी अपनी चिन्ता और पीड़ा बना लेना और उनके लिए परेशानी उठाना माँजी की नैसर्गिक विशेषता है। मैंने देखा कि आप अकेली ही वस आदमियों का काम कर लेती हैं। दिन में सोनेवालों और फालतू गप्प हाँकने-वालों से आपको चिड़ है। कर्तव्य-पालन करने की दृढ़ता और प्रथम परिश्रम आपके जीवन के प्रधान गुण हैं। बुद्धि की प्रसरता निकट सम्बन्धियों को चकित ही नहीं करती, किन्तु भ्रष्टा उत्पन्न कर देती है। आपके व्यवहार से लोग मुग्ध हो जाते हैं।

२८ या २९ जून को हमलोग—मैं, माँजी चन्दाबाईजी, मातेसवरी बा० निर्मलकुमारजी और कई एक नीकर-बाक्यों के साथ कालिम्पों से घारा को रवाना हुए। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो घर में अपने व्यक्तित्व को छुपा सकता है, पर बाहर यात्रा में किसीका व्यक्तित्व छिप नहीं सकता। कुलियों को पैसे देना, भिखारियों को दान देना तथा अपने परिचारकों के साथ व्यवहार आदि से उसका यथार्थ व्यक्तित्व पकड़ा जा सकता है। मोटर द्वारा जब हम सिलीगुड़ी पहुँचे उस समय लगभग सन्ध्या के ५ बजे थे। बीनी-बीनी वर्षा हो रही थी, यद्यपि भोजन कालिम्पों से करके चले थे, पर यहाँ घाते ही मूस बड़े जोर से लगी। सम्पत्ता के आवरण के कारण मैं तो कुछ कह नहीं सकता था। साथ के व्यक्तियों में भी एक-दो जैन थे पर वे भी मौन। गाड़ी छूटने में अभी दो घंटे की देरी थी। माँजी को मैंने बार टिकट टेकिण्ड क्लास के और शेष व्यक्तियों के लिए सरवेष्ट टिकट साकर दिये। माँजी ने टिकट लेकर कहा—“आप तो दो बार भोजन करते हैं, व्याज कर लीजिए।” इतना कहकर भजनशाला रसोइये से कहा—“स्टेशन के उस पार से जाकर दो रुपये के धान ले आओ। अन्य अच्छे फल मिर्से तो और भी खरीद लाना।” साथ में नास्ते का कुछ सामान भी था। आपने धान स्वयं बनाये और हमलोगों को खिलाये तथा अपने हाथ से भोजन कराया। जितने भी नीकर साथ में थे, सबको एक-एक रुपया भोजन के लिए दे दिया गया। हमलोग अगले दिन ८ बजे पारवतीपुर आये। वहाँ से गाड़ी ११ बजे मिलती थी, अतः माँजी स्टेशन पर ही जल्दी-जल्दी स्नान कर वहाँ के किसी सेठ के चैत्वालय में दर्शन-भूजन करने चली गई। हमलोग स्नानादि से निवृत्त होकर गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक १०॥ बजे आप सीटी, गाड़ी भी ठीक समय पर आई और सारा सामान गाड़ी में लाया जाने लगा। इस समय मैंने एक प्रवीण दृश्य देखा, चैत्वालय के स्वामी—सेठजी ने अपनी मोटर स्टेशन तक भेज दी थी। जब ट्राइवर जाने लगा, माँजी उसको ५) रुपये इनाम देने लगीं। सेठजी ने उसे इनाम लेने के लिए मना कर दिया था; अतः वह रुपये लेने से इन्कार करता था और माँजी जबरजस्ती देना चाहती थीं। लगभग १० मिनट तक वह बना करता रहा, पर अन्त में माँजी ने समझा-बुझाकर उसे रुपये दे ही दिये। कुलियों को पैसे देने के लिए भजनशाला निकल-निकल कर रहा

था, तो आपने कहा—“घरे इतना अधिक सामान है, इन लोगों को दो-दो, चार-चार काने धीरे ज्वादा दे दो।” इसी प्रकार जितने भी किसानों ने आये, सब एक शब्द सुने बिना सर-आठ आना पते ही गये।

X

X

X

जैनधर्म के उज्ज्वल प्रकाश को निखिल विश्व में फैलाने के लिए आप सदा आधुर हैं। सन् १९४८ में ‘सर्चलाइट’ में एक समाचार छपा था कि जार्ज बर्नार्ड शा ‘जैन-मत का उत्थान’ नामक पुस्तक लिख रहे हैं। इसमें जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित अहिंसा का, महात्मा गांधी की अहिंसा के साथ तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। इस कार्य के लिए डाक्टर शा ने महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गान्धी को बुलाया है। इस समाचार ने आपके हृदय में अपूर्व उत्साह उत्पन्न कर दिया। उसी दिन आपने जैन समाज के प्रमुख धार्मिक और सरस्वती-पुत्र सर सेठ हुकुमचन्दजी, साहू शान्तिप्रसादजी, सेठ भागचन्दजी, बाबू छोटेलालजी, प्रो० गो० लुधालजी जैन, डा० ए० एन० उपाध्ये, डा० हीरालालजी धारि के पास पत्र लिखे। आपने मूल से कहा—“यदि यह समाचार सत्य है तो जैन-समाज से धार्मिक सहायता न मिलने पर भी हम अपनी ओर से किसी उद्भूत वर्मशास्त्रज्ञ अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता जैन-विद्वान् को डा० शा के पास भेजेंगे। डा० शा की क्वालिफिकेशन जगत् में अद्वितीय है। उनकी लेखनी का सम्मान विश्व के कोने-कोने में है। जैनधर्म के सम्बन्ध में उनकी लेखनी से प्रसूत रचना अमर होगी, विश्व में वह आदर और सम्मान की दृष्टि से देखी जायगी। बड़े-बड़े अन्वेषक विद्वान् उसे प्रामाणिक समझेंगे। अतः जैन-विद्वान् के साथ उनका सम्पर्क रहना अत्यावश्यक है। इस विद्वान् के सहाय से जैन अहिंसा और जैनदर्शन के तथ्यों के सम्बन्ध में उन्हें जानकारी हो जायगी; इससे वह जैनधर्म के सम्बन्ध में यथार्थ लिख सकेंगे।”

X

X

X

गान्धी दयालु इतनी अधिक हैं कि अनुष्यों की बात ही क्या, पशु-पक्षियों पर भी दया का वर्तन करती हैं। १-२ जून १९५२ को जब आप लखनऊ से धारा धा रही थीं, तो मार्ग में एक स्टेशन पर सँकड़ों बन्दरों को कटबंदों में बन्द देखा। बन्दर कई दिनों के सूखे थे, अतः वे कण-कण कर रहे थे। दयालु माँ का हृदय पिघल गया और सब के व्यक्ति को आदेश दिया कि इन बन्दरों को २०-२५ रुपये की पूँड़ियाँ लेकर जिला दी जावें। आपके आदेशानुसार बने धीरे पूँड़ियाँ सभी बन्दरों को जिलाई गयीं। पूँड़ियाँ खाते ही बन्दरों का कण्वन बन्द हो गया, वे शांत होकर अपने स्थान पर स्थित हो गये। प्लेटफार्म पर इस दृश्य के देखनेवालों की छाती भीड़ थी, गाड़ी को भी आप जगटे एक जाला पड़ा।

इसी प्रकार आप अपने कुटुम्बियों की भी निरन्तर सेवा करती रहती हैं। आपकी इस सेवा श्रुति को देखकर अनजान व्यक्ति यही समझेंगे कि गान्धी को गृहस्त्री का मोह अधिक है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की खोज-खबर करना आपका स्वभाव है। परन्तु सत्य यह है कि आप ‘जस से निज कबल है’, के समान संसार से अलिप्त हैं। अनासक्त कर्मयोगी की तरह सेवा-शुभ्रता में रत रहने पर भी आप सदा प्रतिबुद्ध हैं।

मीची आत्मसोचक है, वही कारण है कि आपमें अतिकम्बित् रजता भी है। दूसरों से अधिक विजना-मुक्तता और अनावश्यक बातें करना आपको पसन्द नहीं। अलस आत्मविश्वास होने के कारण अपने सत्यपक्ष की पुष्टि के लिए डट जाना, जिसे दूसरे लोग मने ही हठ कहें, आपका एक विशेष गुण है। आत्मविज्ञापन से दूर रहकर कर्तव्य करना, निन्दास्तुति का क्याल न करना, सेवा और परोपकार में निरन्तर रत रहना, सहानुभूति और सहृदयता के साथ किसी भी बात का विचार करना आपके गुण हैं। ब्रह्मचर्य के अलौकिक तेज से आपका मुख-अङ्गल सबैवा बेदीप्यमान रहता है, जो एक बार आपका दर्शन कर लेता है, वह जीवनभर आपको स्मरण रखता है।

—नेमिचन्द्र शास्त्री

રાયબહાદુર શ્રી ડા॰ હનુમાનસાહેબી ઇચ્છોકેટ, મયુરા
(બાઈ શ્રી જી. વં. ચન્નાભાઈ)

શ્રી વં. જગજ્ઞાલા રેવીજી. ભલુ મળિતી
(શ્રી જી. વં. ચન્નાભાઈ)

श्री स्व० बा० देवकुमारजी, झारा
(पिता तुल्य स्वेच्छ न० पं० बन्ध्याबाईजी)

श्रीजी न० पं० बन्ध्याबाईजी के पितृ-परिवार का ग्रुप-चित्र

श्री परिडताजी

धारा जैन-सिद्धान्त-भवन (The Central Jain Oriental Library) के पुस्तकालयाध्यक्ष एवं भवन से निकलनेवाले “जैन-सिद्धान्त-भास्कर” (The Jain Antiquary) के अन्यतम सम्पादक, साहित्यरत्न, ज्योतिषाचार्य, न्यायतीर्थ सुहृद्दरपं० नेमिचन्द्रजी जैन से मुझे ज्ञात हुआ कि इस वर्ष जैन-समाज श्रीमती ब्रह्मचारिणी ‘साहित्य-सुरि’ पण्डिता श्री चन्दाबाईजी को अभि-मन्दन-ग्रन्थ समर्पित करनेवाला है। बल्कि ज्योतिषी जी ने मुझे कुछ संकेत भी किया कि आप भी कोई लेख भववा कुछ संस्मरण ही लिख कर दें। किन्तु इसे मैंने प्रसाध्य-सा समझा। क्योंकि दू० पी० के एक नीरस एवं असाहित्यिक ग्राम में बर्षों से अपना बार्हस्प-जीवन बिता रहा हूँ, अतः साहस करने पर भी अपने को असमर्थ-सा पाया। किन्तु बर्षों “जैन-बाला-विश्राम”, बा० निर्मल-कुमारजी की कोठी (देवाश्रम) एवं “जैनसिद्धान्त-भवन” में संस्कृताध्यापक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष रहने के कारण पण्डिताजी की सेवा में लघुकाय ‘संस्मरण’ समर्पित करना समुचित समझा।

आपके संस्मरण लिखते समय देव-प्रतिम स्वर्गीय बा० देवकुमार जी का स्मरण एवं उनकी असाधारण मूल्यजन्म प्रशंसित शोक एक बार प्रदीप्त हो उठता है, अतः उनकी भी बर्षा कर देना मैं अप्रासंगिक नहीं समझता। अपने छोटे भाई बाबू बरधुमारजी की—जो सगह बर्ष की अवस्था में अकाल-काल-कवचित हो गये थे, और जो बी० ए० की अंतिम कक्षा के प्रथम प्रतिभाशाली छात्र थे; मृत्यु से दशावस्था में ही जर्जर एवं स्वास-कास की व्याधि से पराभूत हो संन्यासमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन दिनों बा० निर्मलकुमार जी की उम्र आठ बर्ष की थी। आपने इन्हें हिन्दी और संस्कृत पढ़ाने को मुझे शिक्षक नियुक्त किया। तभी से तीस बर्षों तक देवाश्रम से अविच्छिन्न रूप से मेरा सम्बन्ध रहा है, अतः मुझे पण्डिताजी का शिक्षण, साहित्यिक-सूजन, संस्था-व्यवस्थापन, अध्यापन एवं व्यापक प्रस्थापन बहुत निकट से देखने का अवसर मिला है।

अस्तु, बचपनात् पण्डिताजी की बाल्यावस्था से ही बचप्य की बचपी कला एकान्त चिरसंगिनी हो गई। ऐसी अवस्था में मैं आपका परम सौभाग्य समझता हूँ कि आपको स्वर्गीय बाबू नारायण दास जी बी० ए० जैसे परमोदार पिता एवं स्व० बाबू देवकुमारजी जैसे देवस्वरूप जेठ मिल गये थे। मधुरा-निवासी अग्रवाला बंशावतंस बा० नारायण दासजी लेबिस्लेटिब कॉलेज के मनोनीत सदस्य एवं वर्तमान पिर-अवास-अत्यागत राजा महेंद्र प्रताप सिंहजी के अभिन्न हृदय मित्र थे। जिन दिनों साम्ब-बाबू का नाम तक कोई भारत में नहीं जानता था, उन दिनों बा० नारायण दासजी ने अपने घर में

४०. १०. चण्डालाई अविनाशक-दान

ही साम्प्रदायिक का विरुद्ध एवं ज्वलन्त निदर्शन उपस्थित कर दिया था। पण्डिताजी की छोटी बहन श्रीमती ब्रजबासा देवीजी को मैं देवाश्रम में संस्कृत पढ़ाया करता था। आपके मायके मधुरा से गोविन्द और राजास नामके दो लड़के जब-तब आरा आया करते थे। रूप-रंग, बाल-दास, बोल-बाल एवं वेश-भूषा से मैं आप ही के परिवार के व्यक्ति से जान पड़ते थे। एक दिन देवीजी से मैं पूछ बैठ कि मैं दोनों आपके भाई हूँ। इन्होंने हँसकर कहा कि नहीं पण्डितजी, गोविन्द मेरी कोठी के कायस्थ मुंशी का लड़का हूँ और राजास बंगालिन सेविका का। मेरे पूज्य पिताजी का यह सिद्धान्त है कि मेरे आश्रय में रहनेवाला कोई बालक बनावट के कारण अशिक्षित न रहे। पिताजी अपने बच्चों की-सी सभी बातों की सुविधा देकर इन्हें पढ़ा रहे हैं। हालाँकि ये परीक्षा में जब-तब अनुत्तीर्ण होकर पढ़ने से भाग लड़े होते हैं; पर पिताजी इनकी एक भी नहीं सुनते और कह दिया है कि ब्रजपुत्र होना ही पड़ेगा। मैं यह सुनकर साधवर्ष और धवाक् हो गया। प्रत्युत मुझे वह घटना याद आ गयी; जब श्री शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ करने के लिए कुरूप पर पानी भरती हुई एक दासी से पूछा कि मण्डन मित्र का घर कौन है और उसने संस्कृत पत्र में उत्तर दिया,—“स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं शृङ्गाङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति। द्वारस्य नीडान्तरसन्नि-
बद्धा जानीहि तन्मण्डनमित्रवाम ॥” इसी प्रकार मधुरा में बा० नारायणदासजी के घर का पता पूछने पर यही उत्तर समुचित होता—“उदात्तचारित्र्य-विभूति-मण्ड्यं निदर्शनं भारतमूमि-अक्तेः। दासाश्च स्यु-
र्यत्र कलाकुमारा (B. A.) जानीहि नारायणवाम सौम्यम् ॥”

अतः ऐसी दशा में आप अपनी विधवा बालिका को बिना पढ़ाये कैसे रह जाते। पण्डिता जी मधुरा में ही वर्षोंस कालिज काशी की व्याकरण प्रवक्ता परीक्षा की सभी पाठ्य-पुस्तकें एक अनुमती सुयोग्य विद्वान् से व्युत्पत्ति-पूर्वक पढ़ तथा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर आरा में स्थायी रूप से रहने लगीं।

अपने प्राणोपम अनुज विद्वान् बा० बर्मकुमार जी की असामयिक मृत्यु से बा० देवकुमार जी की असह्य शोकमय असाध्य व्याधि ने अन्ततोगत्वा अपना अन्तिम सत्य बना ही कर छोड़ा। किन्तु वह अपनी मृत्यु के पहले पुत्रीरूपा अनुज-बच्ची पण्डिताजी को लिये सपरिवार समस्त दक्षिण जैनतीर्थ और जैन-शास्त्र-ग्रन्थार्यों का दर्शन कर आये। बल्कि उसी यात्रा में तपःपूत श्री स्वामी नेमिसागर वर्णीजी के आश्रम में दर्शन हुए। वर्णीजी के सहयोग से पण्डिताजी को जैनधर्मवेदीक्षा एवं प्रारम्भिक धर्म-शिक्षा का अधिकारम्भन-संयोग उपलब्ध हुआ। अतः देव-गुरु-शास्त्र इन तीनों की निर्गुणी-विषयता की परम्पुनीत पीयूष-भारा से आपका अन्तस्तमप्रदेश परिप्लावित हो गया।

विधवा को किस सम्मान के साथ रखकर उसका धर्ममय, धौदार्यमय, शिक्षामय तथा सुखमय जीवन बनाया जाता है,—इसकी सुशिक्षा देवाश्रम परिवार से ही मिल सकती है। छोटे से लेकर बड़े तक पण्डिताजी के संकेत की उपेक्षा का दुःसाहस नहीं कर प्रत्युत उसकी अधिकाधिक पूर्ति के लिए सदा सहर्ष सन्नद्ध रहते हैं।

यह पण्डिताजी को अपनी परिमित शिक्षा की सीमा में सीमित रहना असह्य हो उठा। बा० देवकुमार जी के आदिभक्त प्रोत्पन्न प्रताप, अनुपम धौदार्य और दूरदर्शिता के ब्रह्म से ब्रह्मविस्त

केवल अपना समाज ही नहीं था, प्रत्युत धारा के सर्वसाधारण बनी-बानी रईस आपके प्रस्ताव और मन्तव्य के प्रतिकूल बूँ तक करने का साहस नहीं कर सकते थे; अतः आपकी मृत्यु से पण्डिताजी की उच्चशिक्षा प्राप्त करने में पद-भर प्रतिकूल वातावरण का सामना करना पड़ा। उन दिनों स्त्री-शिक्षा के नाम से नाक-भौं सिकोड़ने वाले बिहार जैसा प्रान्त में सामाजिक दूषित मनोवृत्ति एवं अवरोध-श्रृंखला के सबल समर्थक दुर्बल, दुर्बल तथा दुर्गम-दुर्गम के रहते हुए स्त्री-जाति की उच्चशिक्षा प्राप्त करना बड़ा ही विकट काम था। किन्तु आपने अपने अग्रज तथा प्रखर ब्रह्मचर्य बल से विवाकत वायुमण्डल को अन्तर्विस्तृत कर अनुभव की और प्रगाढ़ बुद्ध विद्वान् से व्याकरण तथा न्याय का गंभीर और परिपुष्ट अध्ययन करके ही संतुष्ट ली। हाँ, —यदि आपका अध्ययन-क्षेत्र मरुता होता तो बहुत कम समय में अपना अनीष्ट अध्ययन बड़ी सुगमता से कर लेतीं; किन्तु बा० निर्मलकुमारजी और पि० जगन्नाथ जीरे अग्रज बन्धु थे। स्टेट के व्यवस्थापकों पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिये निर्भर नहीं रहकर अपनी देख-रेख में ही इन्हें रक्षना आपने उचित समझा।

व्याकरण और न्याय के पर्याप्त अन्तःपात होने तथा निज के अविरोध अध्ययन-बल से अन्यान्य विषय भी आपने देख डाले और उनके रहस्य जानने में आपको किञ्चिन्मात्र भी काठिन्य का अनुभव नहीं हुआ।

शिक्षा-साधन-सम्पन्न होकर आपका निष्क्रिय बँटना असम्भव-सा था। अतः दो-तीन वर्षों में अधिव्याप्त परिश्रम और अध्ययन करके सामाजिक, नैतिक तथा ऐतिहासिक विषयों से भोज-भोज करने की स्त्री-शिक्षा-विषयक पुस्तकें लिखकर आपने प्रकाशित कर दीं; जिन्हें पढ़कर स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त करने की अन्तःस्वभाव में उत्कट उत्कण्ठा उदित हुई। यों तो जैन-समाज अल्पसंख्य होते हुए भी परिष्कृत समाज है। कई जगह श्रविकाश्रम एवं विधवाश्रम खुले हुए हैं। किन्तु इनमें उच्च तथा सर्वांगीण शिक्षण का सीलम्य नहीं होने के कारण पण्डिताजी के मन में यह बात बहुधा लटका करती थी। अतः बा० निर्मलकुमारजी की सल्लेखना तथा जैनधर्म के अग्रज वर्षों की के पुनीत परामर्श से धारा नगर से दो माइल दूर स्व० बा० धर्मकुमारजी के स्मृति-स्वरूप 'धर्मकुंज' के नव्य भवन में शुभ-मुहूर्त में श्रीमती पण्डिताजी के परम पवित्र पाणिपस्तक से "जैनवाला-विश्राम" की स्थापना हो गयी। भारतीय संस्कृति-संबद्ध शिक्षाभिलाषिणी महिलाओं को अब अपनी ज्ञानपिपासा परितृप्त करने का सुवर्णोपसर प्राप्त हुआ। उन दिनों पुरुष जाति के प्रमाद, अनेकता, अनुतराधित्व तथा अद्वैतविज्ञान से मातृजाति अनीयता के दल-बल में दुर्बलित हो रही थीं।

यों तो अब बिहार सरकार की भी स्वराज्य-मुक्त-मुक्त-सरिता में मज्जीम्य होने से स्त्री-शिक्षा के लिये प्रार्थना कुल रही है। जहाँ तहाँ नगरों में गर्ल हाई स्कूल खुल रहे हैं। किन्तु इन सरकारी स्त्री-शिक्षा संस्थाओं में भारतीय संस्कृति के विनीतकरण के लिये पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा भीषण आक्रमण हो रहा है कि जिसका भारी फल बड़ा ही कटु और विवाकत प्रतीत हो रहा है। इसकी टोक-बान की परमावश्यकता है। मैं इस बटना का प्रत्यक्ष-दर्शी हूँ। क्योंकि एक हाई स्कूल से

अक्सर श्रम्य कर माले हाई स्कूल में बोलीन वर्षों तक अध्यापन का कार्य कर चुका हैं। शिक्षकवर्ग शिक्षकवर्गों की ही बालिका विद्यालयों में भरमार है, यतः सबकी सब लड़कियाँ इन्हीं के खान-पान, वेष्ट-यूबा आदि संस्कारों से संस्कृत होने में अपना गौरव और अहोभाग्य समझ रही हैं।

हमारी पण्डिताजी के अधिनायिकात्व में फलने-फूलने वाले इस 'विद्याम' की विशेषता ही कुछ और है। यहाँ जैसी ऐंडीवाली जूतियों की मच-मचाहट की मचुर-ध्वनि श्रवणयोग्य होने की नहीं। पीढर-पराप से परिलिप्त मुख-मण्डल का यहाँ ध्वनन कहाँ ? बल्कि यहाँ तो श्री विनेन्द्रदेव एवं श्री-बोम्बटेश्वरनाथ आदि देवों की विषय देह में प्रचुर मात्रा में परिलिप्त तथा अजित विमुक्त केसरगन्धित वाक्चन्दन और धर्मकुंज की पुष्प-बाटिका में विकसित विविधानोदग्रव पुष्पों की सुगन्ध की भरमार से सेन्ट-सेना यहाँ प्रवेश करने का बुसाहस कर ही नहीं सकती। यहाँ तो भारतीय संस्कृति की प्रकृत प्रतिभा ब्रह्मचारिणी जी के ब्रह्मवर्चस एवं स्वच्छन्द सावगी की परमपूत-अमसि प्रभा से प्रभासित छात्राश्रमों ने भीतिक वाक्यचिक्क को सदा के लिये तिसाम्बलि दे रखी है।

विद्याम की शिक्षा के विषय में श्री पण्डिता जी का उद्देश्य बड़ा ही श्रीवार्थ और बहुपुष्प-पूर्ण है। आप यह नहीं चाहती कि विश्वविद्यालयों से बड़ी-बड़ी पदवियाँ प्राप्त की हुई महिलाएँ प्रतियोगिता में पुरुषों को पराजित कर उच्च पदाब्ज हों। यतः धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, औद्योगिक, कलात्मिक तथा आध्यात्मिक विषय ही शिक्षा की अधिवाय कर शिक्षाओं को सच्ची गृहिणी बनाने का आपका सर्वतोमुख ध्येय है। और आप यह भी अभीर्वाति जानती हैं कि जब तक बच्चे और बच्चियों के अन्तः प्रवेश में लौचील्य-शिक्षा का सिलारोपण बास्यावस्था ही से समुचित रूप से नहीं किया जाता तब तक शिक्षा सकल होनेवाली नहीं। इसीलिये सचवा, विषवा कुमारी स्त्री-जातिमान के लिए विद्याम-का विशाल-द्वार आपने उम्मुक्त कर दिया है।

पण्डिताजी के पाण्डित्य, उदारता, शिक्षा-प्रसार-प्रियता तथा 'विद्याम' की स्थाति अधिकाधिक होने के कारण यहाँ पढ़ने के लिए महाराष्ट्र, वृत्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, पंजाब और कन्नड़ प्रान्त से छात्राएँ आने लगीं और आप इन्हें स्वयं धर्म और संस्कृत की शिक्षा देने लगीं। पहले तो उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाली छात्राएँ बहुसंख्यक आसीं; पीछे तो आपकी संस्था की आकर्षकता से स्त्री-शिक्षा-प्रेमी धर्मि-भाषक छोटी-छोटी बच्चियों तक को आकर्षित शिक्षा-प्राप्त कराने के लोभ से लेकने लगे। अध्यापन में अब आपको अधिक समय देने का अवकाश कहाँ ? यतः बाहर से शिक्षण-कला-कुशल (Trained) अनुभव प्राप्त योग्यतम शिक्षिकाएँ बुलाकर रखनी पड़ीं।

उन दिनों अंग्रेजी का बोलबाला था। विद्याम की प्रख्याति सुनकर बहुतेरे नव्य-नान्य अंग्रेजी वा भारतीय और अंग्रेज विद्वान् आ-आकर अपना मत-प्रकाश निरीक्षण पुस्तिका अंग्रेजी में ही करने लगे। बाहर से तार तथा बिट्टी-गरी भी अंग्रेजी में ही आने लगीं। मैं तो पण्डिता जी श्री बोड़ी-बहुत अंग्रेजी जान लेती हैं; किन्तु अंग्रेजी के परिमित ज्ञान से विद्याम का काम सुन्दर बुबाव रूप से

जगता नहीं देखकर अपनी छोटी बहन जीवती ब्रजवाला देवी जी को आप ग्रंथों पढ़ाने लगीं। इन्हें धर्म और संस्कृत तो आप पढ़ाती थीं ही। एक लोकोक्ति है कि “लंका में सब कोई वाचन के हाथ के।” यही बात ब्रजवाला देवी जी की कही जा सकती है। ए.बी.सी.डी. से आरम्भ कर भट्टारह महीनो में ही आपने प्रथम अंकी में प्रवेशिका परीक्षा पास कर ली। दो वर्ष में प्राइ. ए. बी। बी. ए. की पाठ्य-पुस्तकें आपने देख डालीं; किन्तु स्वास्थ्य में कुछ शिथिलता आ जाने के कारण पण्डिताजी ने आपको परीक्षा देने से रोक रक्खा और कहा कि विश्राम के कार्य-निर्वाहार्थ मुम्हारी ग्रंथेंजी शिक्षा पर्याप्त है। ईजुएट बनने से कोई विशेष लाभ नहीं। ग्रंथेंजी संस्कृत पाठ्य-पुस्तकें मैंने आपकी पढ़ायी हैं, अतः मैं कह सकता हूँ कि विद्या ग्रहण करने में आपकी बुद्धि बहुत ही सुलझी हुई है। व्याकरण के मेरे जटिल से जटिल नियम को आप ऐसे सुन्दर ढंग से सरल रूप देकर मेरे समक्ष उपस्थित करतीं कि मैं मुग्ध हो जाता था। क्यों न हो, “आकरे पधरागाणां जन्म काच-अणैः कुतः”। आपकी तकें एवं वक्तृत्व शक्ति बड़ी अपूर्व है। आप पण्डिताजी का दक्षिण हस्त एवं विश्राम की उपाधिष्ठात्री है।

पण्डिता जी की अभ्यापन-शैली बड़ी ही हृदयहारिणी एवं अनुकरणीय है। कठिन-से कठिन विषय भी मन्द से मन्द छात्रा को आप ऐसे उत्तम ढंग से समझा देंगी कि वह भूलेगी ही नहीं। क्योंकि विश्राम का अप्रत्याशित विस्तार होने के कारण और देवाभ्रम में चिरन्तन संस्कृताभ्यास रहने के कारण पण्डिताजी ने मुझे भी विश्राम में वर्षों संस्कृताभ्यास रखा था। या सीधे में यह कहूँ कि मुझे “मार-मार कर हकीम बनाया” तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। सात आठ वर्षों तक मुझ से कातन्त्र व्याकरण, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, सागारधर्मसूत, लघुबृहामणि, जीवन्धरचम्पू, चन्द्रप्रमकाव्य एवं धर्म-सामान्यद्वय पढ़ाया तथा छात्राएँ भी सफलतापूर्वक परीक्षोत्तीर्ण हुईं। उन दिनों विशेषकर टीका के अभाव के कारण चन्द्रप्रमकाव्य में जहाँ-तहाँ दार्शनिक बातें सुलझाने में मैं अपने को असमर्थ पाता तो छात्राओं से कह दिया करता कि इसे पण्डिता जी से समझ लेना। दूसरे दिन छात्राएँ मुझ से कह देतीं कि माँजी ने इसे यों समझाया है; तभी आपकी न्यायशास्त्र की विद्वता एवं सुवमतर शिक्षण-शैली का मुझे पता लगता था।

पण्डित-मण्डली में एक प्रवाद प्रचलित है,—“कौमुदी न आयी तो मैयाजी पण्डिताजी सब”। और इस सिद्धान्त कौमुदी पर पण्डिता जी का कंसा आधिपत्य है; इस बात का मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल चुका है। एक बार की घटना है कि डा० निर्मलकुमार जी मैट्रिक में पढ़ रहे थे। मैं इन्हें संस्कृत पढ़ा रहा था। बिहार की मैट्रिक की संस्कृत में उन दिनों व्याकरण का पूर्ण ज्ञान हो जाता था। प्रसिद्ध कौमुदी का सारा प्रकरण संक्षिप्त रूप से पढ़ाकर छात्रों को उद्बुद्ध कर देना पड़ता था। मैंने आपको ‘यञन्त’ प्रकरण पढ़ाकर झुठेरे बाहु ‘यञ्’ जोड़कर किया बनाने को दे दिये। आपने मेरे प्रवर्तित नियमानुसार सभी बाहुओं को किया का रूप दे डाला। उनमें ‘मी’ की ‘मैनीयते’ की तरह ‘मी’ की भी ‘शैसीयते’ किया बनाकर मुझे दिखा डाली। पण्डिता जी कभी आप-दोनों भाइयों के संस्कृताभ्ययन की जाँच कर लेती थीं। आपकी कौली में “शैसीयते” देख, इसके स्थान में “शाक्ययते”

विश्व और बगल में पाणिनीय सूत्र “श्रीज्योतिष्कृति” अंकित कर दिया और कहा कि इसे पण्डित जी को दिखा देना। मैंने इस विशेष सूत्र की ओर ध्यान दिया ही न था, अतः बड़ा ही संकुचित हुआ। मैंने मन में कहा कि कीमती पढ़े आपकी वहाँ हो गये होंगे, तो भी यह सदा आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है ! इसका एकमात्र कारण बुद्धि की विषयता, व्युत्पत्ति की व्यापकता एवं स्मरण शक्ति की जागरूकता है।

यदि विषयान्तर नहीं समझा जाय तो, आपके आराध्य पतिदेव स्व० बा० धर्मकुमार जी का भी,—जो सत्रह वर्ष की अवस्था में ही अकस्मिक करालकाल के कवलित हो गये और जिनका स्मारक स्वरूप वह “धर्मकुंज” आज विश्राम शिखरालय का विशाल दुर्ग और दर्शनीय जैनतीर्थ में परिणत हो गया है—बोड़ा संस्कृत-पाण्डित्य प्रदर्शन कर रहे। बटना यह है कि मुझे काव्यतीर्थ परीक्षा देनी थी। परीक्षा में मात्र काव्य भी था। बा० धर्मकुमार जी ने भी० ए० में संस्कृत भी ली थी। मात्र के बार सत्रह उर्ध्व भी पढ़ने पड़े थे। उनका पढ़ा हुआ मात्र मुझे कोठी में ही मिल गया। उनके हस्ताक्षरित जहाँ-तहाँ व्याकरण की अनेक उच्चकोटि की टिप्पणियाँ थी; जिन्हें हृदयङ्गम कर मैंने बहुत लाभ उठाया और कहा कि इतनी अत्यावस्था में व्याकरण की चोटी की बात जानना, वह भी अंग्रेजी के साथ, कम गौरव तथा आश्चर्य की बात नहीं है। अतः आप सरस्वती के वर-पुत्र थे। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि स्व० बाबू धर्मकुमार जी स्वाहाद की सप्तशती-सुमधुर वारा से परिचित, अपने धर्मकुंज में हादशाङ्ग-स्त्री कल्प-बुल की अनुबोध-वस्तुष्य रूपिणी सुनिगम शास्त्रार्थों पर सुलसील जिन-बाणी रूपिणी कर्मवीर कोकिल की रत्नवरजित काकलीय का कलरव सुन एवं कुंज की सर्वतोभावेन संरक्षिका अपनी अर्धाङ्गिनी ब्रह्मचारिणी “साहित्यसुरि” श्रीमती पण्डिता जी को भी जिनबाणी की अग्र-भूती रूप में देखकर आध्यात्मिकानन्द से विभोर हो जाते होंगे।

अब तक मैं पण्डिताजी के पाण्डित्य तथा अध्यापन का ही दिग्दर्शन करा सका हूँ; किन्तु विश्राम में वहाँ रहने के कारण आपकी बहुमुखी प्रतिभा के प्रत्यक्षीकरण का मुझे बहुवार सुखसर प्राप्त हुआ है। आपका सदा यही असीम रहस्य है कि मातृ-जाति पुरुष-जाति को पारिवारिक योगक्षेम की व्यवस्था का भार न दे। अतः प्रत्येक छात्रा को बारी-बारी से विश्राम का अन्न-आभार और पाक-क्रिया का भार देकर सी-पचास व्यक्ति को निराकुलता-पूर्वक यथासमय उत्तमोत्तम या सादा भोजन बनाकर खिलाने में सुदक्ष कर देने की भी आपकी परिचालित पद्धति कम प्रशंसनीय नहीं है। करवा-बरखा-हारा बुनाई कलाई, बनिघाइन, सूटर, मोजा बुनना, मशीन से सिलाई, सलमा-सितारे का काम, और बेल-बूटा काढ़ना भी सभी छात्राओं के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक प्रतिपद और अष्टमी को सभा आयोजित कर विविध विषयों पर व्याख्यान देने तथा निबन्ध लिखना भी छात्राओं के परमावश्यक कार्यों में है। इसका यह अर्थ नहीं है कि छात्राएँ अपनी शिक्षिकाओं की देख-रेख में यह सब काम ज्यों-ज्यों करती रहीं और आप चुप बैठती रहीं। सभी कार्यों का सूत्रातिशुद्ध दृष्टि से आप परीक्षण करती हैं। वहाँ पर भी वृत्ति पार्यंगी, आप हाट तलहटिब की शिक्षिकाओं का ध्यान उस ओर आकृष्ट करती तथा उन्हें सावधान हो जाने की सूचना देती कि ऐसी वृत्तियों की पुनरावृत्ति अविध्य में नहीं होनी चाहिए। आपसे ऐसी सावधानता की सूचना मुझे भी एकाधवार मिल चुकी है।

मैंने आपकी संस्था-सुख्यवस्थापिका, लेखिका, पत्र-सम्पादिका तथा व्याख्यान-दात्री इस चतु-
 र्मुख रूप में देखा है। संस्था-सुख्यवस्था के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अगम्य गम्य-
 मान्य लोगों की तो बात भलग रहे भारत के प्रकृत एवं प्रोजेक्स रत्न स्व० महारत्ना गान्धीजी, स्व०
 महामना मालवीयजी एवं भारत-राष्ट्र के वर्तमान अभिनायक पं० नेहरूजी विमान में
 पवार कर इसकी सुख्यवस्था, पाठन-प्रगामी, सारणी, भारतीयता तथा अनुशासन की युक्तकण्ठ से प्रशंसा
 कर चुके हैं। पण्डिता के लेखिकात्व की प्रसिद्धि इनकी साहित्यिक कृतियाँ उनके की पीठ से कटती रहती
 हैं। पत्रकार-कला के प्रदर्शन के लिये “जनमहिलावर्ष” मासिक पत्र ही पर्याप्त है। जन-महिला-समाज
 की कई बड़ी-बड़ी समस्याओं में समानेरीत्व रूप में अनेकों भाषण आपके हुए हैं, जिनकी प्रशंसा बहुसंख्यक
 समाचारपत्रों में मैंने पढ़ी है; किन्तु सुनने का सुप्रसन्न मुझे एक ही बार उपलब्ध हुआ है, सो भी
 अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि बिहार की अवरोध प्रथा का लक्ष्य बनकर पण्डिताजी के साम्प्रदायिकता से
 अब तक मैं अवगत ही रहा। हालाँकि यह अवरोध प्रारम्भ में ही प्रकटित हो जाने से उससे अब
 तक पिण्ड छुड़ाने में मैं असम-ता रहा।

एक बार आरा में बिहार प्रांतीय अधवाल सभा का वाचिकोत्सव हुआ था। इसके मनो-
 नीत सभापति पटने के प्राचीन रहस्य विद्वान् राय वजराज कृष्णजी बी० ए० थे। आप बड़े अछूते व्याख्याता,
 निर्भीक एवं दबंग व्यक्ति हैं। अपने व्याख्यान में आपने दबी जवान से विषवा-विवाह की उपयोगिता
 की भी चर्चा कर दी। यों तो मैं आपका आरा-प्रवाह सुललित व्याख्यान सुनकर मूग्ध हो गया।
 सौम्य से पण्डिताजी भी महिला-मण्डली को लिये पर्दे में बैठी सुन रही थीं। बला पण्डिताजी विषवा-
 विवाह की उपयोगिता सुनकर कब चुप बैठने वाली थीं। दूसरे दिन आपने वहीं समास्थल श्रीशान्तिनाथ
 जी के विशाल मन्दिर में अपनी शिष्याओं एवं गम्य-मान्य महिलाओं को इकट्ठी कर सिहनी-सी गरजती
 हुई बड़ी सौम्य भाषा में पाण्डित्यपूर्ण अलण्डनीय तर्कों से रायसाहब के विषवा-विवाह के औचित्य को
 अनौचित्य सिद्ध करके ही छोड़ा। मैं बाहर बैठकर सुनता रहा। आपकी व्याख्यान-विदग्धता देखकर
 मैं हंग रह गया। केवल व्याख्यान ही देकर आप नहीं रह गयीं। प्रत्युत प्रतिवाद स्वरूप विषवा-विवाह
 का अनौचित्य प्रदर्शक अपना अधिप्राय पन्द्रह-बीस पंक्तियों में लिखकर सभापतिजी के पास निजवाचा
 भी। किन्तु सभापतिजी उसे पढ़कर चुप रहे। अपने सिद्धान्त का औचित्य सिद्ध करने को सहमत नहीं
 हुए। आपकी लिखी वे पंक्तियाँ बड़ी बूढ़ीली थीं। मुझे अस्तर-अत्यस्तर तो याद नहीं; किन्तु आज यह
 था कि, पुत्रव्रजति प्रमाद एवं भ्रातृत्व का आश्रय ले और मातृव्रजति को समुचित धील-संयम प्रादि की
 शिक्षा न देकर अनन्यव्यक्त होती हुई अट विषवा-विवाह की उपयोगिता दिखाने लगती है। यदि धार्मिक
 और आधुनिक शिक्षा की समुचित सुविधा इन्हें दी जाय तो वे तपस्विनी विषवाएँ भारत में एक बार
 क्रान्ति उत्पन्न कर दें।

अब मैं पण्डिताजी के सूत्र रूप में उपर्युक्त विषवा-विवाह-निरोधक मन्तव्य की यहाँ कुछ
 व्याख्या कर देना भी उचित समझता हूँ।

कृत युग के प्रारम्भ में अनुष्यों के विवाह का कोश नियम था ही नहीं। सर्वत्र सर्वतन्त्र-
 स्वतन्त्र पञ्चम में ही प्रचलित था। ज्यों-ज्यों सन्तानोत्पादन की व्यवस्था ही सर्व-मात्र्य थी। किन्तु कलि

का प्रारम्भ होते ही विकासक महर्षियों ने इस पशुता-पूर्ण समाजव्यवस्था-बारा को एकदम प्रवर्द्ध कर दिया। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि महर्षियों की यह स्वच्छन्द-भारितायता थी? निष्प्रयोजन प्रयुक्त-व्यापन-वृत्ति थी? हठकारिता थी? या लोकहित-चिकीर्षुता? बात यह थी; जिन विनों अधिष्ठा का ही बोल-बाला था; लोगों ने प्रजावृद्धि के लिए यही नियम उपयुक्त समझा; किन्तु जब विद्या का प्रसार हुआ तो महर्षियों की इच्छानुयायिनी प्रजोत्पत्ति होने लगी। तनी विवाह-विधि और उसकी पद्धति भी प्रचलित हुई। प्रजावृद्धि अनर्गल रूप से इतनी अधिक हो गयी थी कि उसका निरोध करना महर्षियों को परमावश्यक प्रतीत हुआ। क्योंकि कलिकाल के आदि में अगवान् श्रीकृष्ण से प्रेरित कौरव-समरत्नि में अर्धस्य अक्षौहिणी जनसंख्या के नस्लीभूत होने पर भी अग्राह्य दृष्टि महर्षियों के मन में अभी प्रजावृद्धि का संकोच अनिवार्य प्रतीत हुआ और उन्होंने एक बड़ी भारी परिवर्द्धक दृष्टि को ही भारत के भावी हिता-हित की आलोचना प्रत्यालोचनापूर्वक औरत, लोभज, क्रिमि, मूढोत्पन्न, अपविद्ध, कानीन, सहोद, क्रीत, वीनसंघ और दन्तक इन दस प्रकार के पुत्रों में से औरत और दन्तक को ही अधिकारी निर्धारित किया। अतः विचाराओं के लिए ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ऋषियों ने बत-लाया ही नहीं। कुछ परदुःखकातर समाज-सुधारक सहृदय व्यक्ति कह सकते हैं कि भीषण एवं कठोर-तर ब्रह्मचर्यकी धनकती दावानि में भूत संयुक्त आहुति की तरह विचाराओं को डालकर जलाना निर्द-यता नहीं तो क्या है; किन्तु यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो मैं खुलेआम कहूँगा कि विषया ही क्या नारी जातिमात्र यदि पुरुष जाति से मातृदृष्टि से देखी जाय तो ब्रह्मचर्य को कौन कहे, कठोर से कठोर चर्चा को भी श्री जिनेन्द्रदेव के पवित्र प्रक्षालन की तरह सदा शिरोधार्य करने को तैयार है। स्त्रियाँ कहें तो किससे कहें! पुरुषों ने इन्हें कुछ कहने का अधिकार दिया ही नहीं। प्राचीन से लेकर अर्वाचीन तक पुरुष-गण सारा बोध स्त्री जाति के ही मर्त्य मढ़कर अपने बोधान्धान का सफल या विफल प्रयास करते आ रहे हैं।

पुरुषों का पहला बोधोद्घाटन,—जो उनकी विषय-वासना-वासित दूषित तथा कलुषित मनो-वृत्ति का पूर्ण परिचायक यह है कि कामाधिक्य के कारण स्त्रियाँ पुरुषों को पशु-भ्रष्ट करती हैं। मैं तो समझता हूँ कि इस कथन से पुरुषों की शूद्ध, बूढ़ तथा विनूक्त आत्मा एक बार काप उठती होगी। यह बात सर्वविधित है कि आहार, निद्रा, भय और अर्थानादिक में पशु और मनुष्य में कोई अन्तर नहीं है। ऐसी दशा में पशुता के पिच्छल पंक से अलग रहने तथा मनुष्यता की उत्तरदायित्वपूर्ण पद्धति में लगे होने का एकमात्र साधन प्रशंसापत्र मानवमात्र के लिए चरित्र (बोल) अर्थात् धर्म ही है। धर्म पाठक जरा ध्यान देकर देखें कि नरजाति इस चरित्र से कौन खेलवाड़ करती आ रही है तथा कामाधिक्य किस में है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि काम-तरंग से आहत तुरंग और गर्वम अनवरत दुललितियों का असह्य प्रहार सहकर भी अनिच्छुकी तुरंगी और गर्वमी का पीछा नहीं छोड़ते। इसी प्रकार मार्जार मार्जारी के पीछे, साँड़ गाय के पीछे, कुक्कुट कुक्कुटी के पीछे; अर्थात् सभी पुंस्त्वप्रधान पशु-पक्षी स्त्रीत्वप्रधान अनिच्छुकी पशु-पक्षी के पीछे पड़े रहते हैं।

दूसरा बोधारोपण पुरुषों का है कि बेरपाएँ कटाख-वात से पुरुषों को बस में करके धना-पहरण करती हैं। अब मैं मनोविक्रान की विज्ञता का अन्वय-गर्व करनेवाले उन पुरुष-पुंस्वों से पूछता

हैं कि, बनाहुरण करनेवाली देवताओं का कामाधिकार है, या वन, बर्ष, पूर्ण पुष्पों की सर्वस्वरूप-मर्मादा, कुलीनता, जातीयता, स्त्रीप्राजित प्रतिष्ठा, स्वास्व्य, सम्पत्ति; वहीं तक नहीं अपने प्राण तक उसके चरणों में समर्पित कर देनेवाले पुष्पों का ? मैं तो समझता हूँ कि ऐसे शील-भ्रष्ट कामुक पुष्पों के लिये धर्मशास्त्र में ऐसा अनिवार्य दण्ड विधान बना दिया गया होता कि जो मानवता के प्रतिपादक चरित्र-मान प्रमाणपत्र के प्रतिकूल आचरण करें; उसका प्रमाण-पत्र खीन अनुव्यता के उच्चासन से झकेल कर पशुता की पाँत में सड़ा कर दिया जाता तो चरित्रहीनों का कहीं पता ही नहीं लगता ।

अब आप जगज्जनयित्री कोमलाङ्गी माताओं की ओर ध्यान दें कि इन्हें अपने पति और अन्त्य के लिये कौसी असह्य पीड़ा सहन करनी पड़ती है । अनुसन्ध बर्द्धनशील गर्भ-मार से आक्रान्त, गर्भ-जन्म अनेक रोगों से आकुल-व्याकुल एवं गर्भस्थ सन्तान के लिये कठोर नियमों से नियन्त्रित वनिताओं को स्वधारीर रक्षा के लिये भी भोजन की रूचि नहीं होती । यदि हुआ कुछ खा भी लेती हैं तो, सन्तान ही उसकी अधिकारिणी हो जाती है । प्रसव प्रसव-वेदना सहन कर सन्तान मुक्त वेदने का कहीं सीमान्य प्राप्त हुआ तो, उस जीर्ण-शीर्ण प्रसूतावस्था में भी अपनी सारी व्यथा झूलकर विचारी प्रसन्नता प्रकट करने की चेष्टा करती है । सबसे बड़कर इनकी दयनीयता यह है कि माता दुःखपरिणत अपनी सोगित-बारा ही पिलाकर सन्तान की रक्षा करती है । बच्चे और बच्ची सुख से हैं तो माँ भी सुखी । इन पुत्र-पुत्रियों के सम्बन्ध से परिवार बृद्धि होने पर विचारी माता एक बार गार्ह-मुख-सरोवर में मग्न हो जाती है । कहीं पति-पुत्र शीलभ्रष्ट हुए तो पत्नी और जननी के दुःख का पारावार नहीं । उनके हृदय पर कौसा प्रसन्न भाषात होता होगा, यह वे ही जानें । ऐसे चरित्रहीन पति-पुत्र के लिए भी पति-प्राणा सती-साध्वी धर्मलक्षणाएँ एवं सन्तान-वात्सल्य-निर्भरामाता चिरारोम्य एवं हृष्टि-मुष्टि-मुष्टि के लिये अपने अमीष्ट देवता से सदा प्रार्थना किया करती हैं । बन्ध हो माताओं ! तुम जगज्जननीया हो ! ।

यदि वैवस्वतात् स्त्रियाँ विषया हो गयीं तो हमारे कल्याणमूर्ति समाजसुधारक नेतृ-बृन्द पुनर्विवाह की बोधणा कर इन विषयाओं का उन्हीं प्रसव-भस्म-परम्परा से नियन्त्रण करना चाहते हैं, न कि ब्रह्म-चर्य से । निग्रह तो होना चाहिए उन पशुप्राय शीलभ्रष्ट परवाराभिमर्शी पुष्पों का । क्योंकि प्राण शुष्क, कठिन एवं निकम्मे काठ को ही जलाती है; न कि कोमल, तरल, सुलक्ष्ण तुषापहारी सुवीतल जल को । बल्कि धर्म के संसर्ग से वह जल विकृतिमुक्त, प्रयुत तथा पथ्य बन कर जनता के लिये स्वास्थ्य-प्रद बन जाता है । उसी प्रकार सलिलललामभूत ललनाएँ ब्रह्मचर्य द्वारा परमपुनीत होकर जनमान के अन्तस्तम प्रदेश से कुवासना, अकर्मण्यता, नीचता, निवत्साहता एवं कुप्रवृत्तियाँ समूल निष्कासित कर सुवीलता, सक्रियता, उत्साहाधिकता, निर्भीकता और सुप्रवृत्तियों का विद्युत्प्रवाह प्रवाहित करती हुई एक आद नवयुग उपस्थित कर देंगी । और तभी भारत अपने नवोन्मेष स्वराज्य का सच्चा सुख अनुभव करेगा ।

सांस्कृतिकों ने कहा है कि ब्रह्मचर्य पालन करती हुई विधवाएँ परब्रह्म परमात्मा ही की अपनी पति समझें तथा उन्हीं की सतत पूजा, अर्घ्य और ध्यान-आरपण करें । प्रस्तुत ब्रह्म ज्ञान सन्धी को अपनी

अ० पं० कल्याणदाई अश्विमेधन-शर्मा

सन्तान समर्थ। ऐसी विषयार्थों की काव्य-मूर्ध्ना वास्तव्य-भारा प्रोत्पन्न होकर सदा संसार को परि-
प्लावित करती रहेगी। एक ही हादिक प्रेम पूज्यों में भक्ति, पति, पुत्र, वनिताओं में तथा विपद्ग्रस्तों
में करुणा कहा जाता है। सबवा स्त्रियों का प्रेम पति, पुत्र आदि स्वजन-परिजनों तक ही सीमित रहता
है, किन्तु मनुष्यों स्त्रियों का प्रेम कहीं एकत्र निबद्ध नहीं रहता। इनकी करुणा-भारा तो सहस्र कर
से उत्पन्न होकर बीनों, विपत्तों, निरर्थों, निराश्रितों, पीड़ितों, निरक्षरों एवं दलितों पर उच्छ्वसित रूप
से प्रवृत्त उच्छ्वसित होती रहेगी। मैं तो कहता हूँ कि ये विदुषीपत्तिका की तरह अपनी समुज्ज्वल ब्रह्म-
वर्षस ज्योति से अपने गृह को आलोकित करती हुई जगन्मात्र को प्रभासित कर देंगी। मैं समाजसुधारक
सहृदयों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि, आप सज्जन, महात्म्य, महासरस्वती स्वरूपिणी इन विषया
शैलियों की काव्य-भूषि के प्रत्यक्ष-भूष न बनें। ये सबसुधारिणी सच्चरित्रा पूजनीयचरणा विषया
अपनी ब्रह्मचर्यरूपिणी विदुषी से गृहाङ्गन-गगन में चमकें एवं कादम्बिनी रूप से मृतस पर करुणा-सुधा-
भारा की भूषि करें, जिससे सारा संसार सराबोर हो जाय।

अब मैं यहाँ कुछ प्राचीन और अर्वाचीन जैनतर विदुषियों का नामोल्लेख कर देना चाहता
हूँ। अश्विमेधनशर्मा "विषयवारा" नामकी विदुषी ऋग्वेद के ५ को मण्डल के १८ में सूक्त की 'भूषि'
पद्यों तक प्राप्त कर चुकी हैं। लौकिक संस्कृत को कौन कहे वैदिक संस्कृत की भी आप पारंगता थी।
'शंकर विनिर्णय' काव्य में प्रकृत मिलता है कि, "ततः समाविध्य सदस्यतायां सर्वाभिर्णि पण्डितमण्डनोपि।
स शारदां नाम समस्तविद्या-विधारदा वाद-समुत्सुकोऽभूत्" ॥ अर्वात् शंकराचार्य और मण्डनमिश्र के
शास्त्रार्थ में मण्डनपत्नी शारदा ने मध्यस्थ बनकर अपनी पाण्डित्य प्रदर्शित किया था। यह प्रत्यक्ष है
कि मैथिलाविपति श्री चन्द्रासिंह की महिषी श्रीलक्ष्मी ने,—जिनका स्मरण मैथिल कोकिल विद्यापति ने
अपने प्रत्येक पद्य के अन्त में किया है, मितालसरा वर्मशास्त्र की विवृति की रचना की है। "बृहदारण्यक"
में गार्गी को "सर्वशास्त्र-विधारदा" की उपाधि मिली उपलब्ध होती है। अर्वाचीन में कुमकोणम् की
रहनेवाली 'कविरत्न' ज्ञानसुन्दरी है। संस्कृत में आपने वालीस ग्रन्थ बनाये हैं। 'कविरत्नम्' की
उपाधि आपको मैसूर राज्य से मिली है। आपकी कविता कालिदास और माघ की टक्कर की होती
है। दूसरी अर्वाचीन हैं कामाक्षी भम्मादेवी। यह भी संस्कृत की पूर्ण पण्डिता हैं। इन्होंने "भद्रत-
दीपिका" नाम का एक वेदान्तग्रन्थ बनाया है। इसमें वेदान्त की बातें बड़ी खूबी से आपने समझायी
हैं। आप सम्प्रभुवर की विषया हैं। यह सारा समय पुस्तकावलोकन और वेदान्त-विचार में ही व्यय
करती हैं। आप भद्रास प्रान्तीय माया-पुर वास्तव्या हैं। इन दोनों विदुषियों की कुछ कृतियाँ आज से
३० वर्ष पहले जैने पढ़ी हैं। अब का पता नहीं कि ये हैं कि नहीं।

इन उल्लिखित प्राचीन अथवा अर्वाचीन अर्वाचन महिषा-विदुषियों के नामोल्लेख से मेरा
तात्पर्य यह है कि ये जले ही वेद, वेदान्त, वर्मशास्त्र और काव्य की कमनीय कीर्तियाँ छोड़
जायें; किन्तु निरक्षरता के निरक्षरीरनिधि में दिग्मन्त्र अपनी माटी-जाति का इन सबों ने कौन-सा उद्धार
किया? यदि हमारी पण्डिताजी इन्हीं विदुषियों का आदर्श अपने सारने रखतीं तो न मानूस कितनी ही

संस्कृत की उष्णकोटि की पुस्तकें लिखकर अनेक उपाधियों से विभूषित तथा साहित्यिक पुरस्कारों से पुरस्कृत होती हुई स्वान्तः सुख-सुधा का पान करती रहतीं ।

हमारी पण्डिताजी संस्कृत की बड़ी उष्णकोटि की विदुषी हैं । डायरी (दिनचर्या) लिखना आपका एक अनिवार्य कार्यो में है । पहले आप संस्कृत में ही डायरी लिखा करती थीं । एकाध डायरी मुझे भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । ऐसी बाण्वारा (मुहावरा) संयत संस्कृत भण्डे-भण्डे कृत-विषों की ही मैंने देखी है । आपकी संस्कृत डायरी में कहीं एक जगह भी कट-कूट नहीं । ज्ञात होता है कि संस्कृत के आपके अग्रोष्ठ उपयुक्त शब्द आपके समक्ष सतत करबद्ध उपस्थित रहते हैं । फिर पीछे तो आपने हिन्दी को ही अपनाया । क्योंकि हिन्दी को व्यापक बनाने तथा उसका साहित्य बाण्वार भरने का सर्वत्र घोर आन्दोलन होने के कारण आपने इसकी उपेक्षा न कर इसे सहर्ष स्वीकार किया । और हिन्दी तो आपके घर की दासी है । अपने आदर्श से बहुतेरी छात्राओं को आपने लेखिका बना दिया ।

जब मैं बि० बाबू निर्मलकुमार जी को संस्कृत पढ़ा रहा था, मेरी पाठन-अगाली से प्रसन्न होकर आपने कहा कि पण्डिताजी, हिन्दी में संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक लिखें, मैं उसे छपवा दूंगा । इससे स्कूली छात्रों का विशेष लाभ होगा । मैंने आशय में आकर बस-बीस पन्ने लिख भी डाले और सोचा कि पुस्तक तैयार हो जाने पर श्रीमती पण्डिताजी को ही इसके संशोधन करने और भूमिका लिख देने का भार दूंगा । किन्तु यह बात मन की मन ही में रही । न मुझे दृष्टान से अवकाश मिला और न पण्डिताजी को कष्ट दिया ।

अब मैं पण्डिताजी की उदारता तथा दयापरवशता का विमर्शन मात्र कर देना चाहता हूँ । अधिकतर आप दान देकर उसका प्रकाश करना कभी नहीं चाहतीं । आपके गुप्तदान से आज अनेकों जैन या अजैन छात्र ऊँची से ऊँची शिक्षा पाकर हिन्दी एवं अध्यापन-संसार में स्वातिपूर्वक सुखमय जीवन बिता रहे हैं । एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण विद्यार्थी नेत्ररोग से पीड़ित हो अर्धमात्र से समुचित चिकित्सा नहीं करा सकने के कारण आपके स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता था । मैंने इस दग्ध-छात्र को पण्डिताजी की शरण में पहुँचाया । और आप पूर्ण साहाय्य-हाथ उसे स्वस्थ तथा सुशिक्षित बनाकर ही शान्त हुई । यह विचार ब्राह्मण बालक भी आपका कृतज्ञताभार सिर पर लिये हुए अब तक अत्यु-पकृति की पुष्पाञ्जलि विश्राम की सेवा में समर्पित कर रहा है । नौकर-चाकर, बार्ड, छात्राओं एवं अध्यापिकाओं में किसीके कण होने पर आप व्याकुल हो उठती हैं तथा बड़े से बड़े बच्चों, डाक्टरों और हकीमों को जब तक आप विश्वास नहीं लेती, आपको सन्तोष नहीं होगा । मैं आप बीती एक घटना की चर्चा किये देता हूँ । मुझे एक बार जोरों का चेक्क निकला । एक सप्ताह तक बेहोश था । विश्राम से दो माहल दूर शहर में मेरा डेरा था । मेरी माताजी और पत्नी भी थीं । जब मुझे होश हुआ तो देखता हूँ कि शहर के सब बड़े प्रख्यात होमियोपैथिक डाक्टर कुर्सी पर बैठे हुए हैं । सिपहाने श्रीमती ब्रजबाला देवीजी गर्म पानी से कई जिनो-जिनोकर पीव से सटी हुई मेरी छाँसों पीरे-पीरे पो रही हैं । आस कुलने पर देवीजी ने कहा, पं० जी, मुझे पहचानते हैं, मेरा क्या नाम है । मैंने मन्त्र

स्वर-के समुचित उत्तर दिया । फिर कहा कि जानने कहा है कि तुम्हें बी. ए. का संस्कृत कोर्स पढ़ाऊँगा; पढ़ाईयोग न ? मैंने कुछ मुक्तुराकर कहा, हाँ । मैं उस समय मूर्तिमान बीमत्सरस हो कहा था । सारी देह रीज से लब-लब । अनिच्छा होने पर भी मुझे सीसे के छोटे म्हास से दो म्हास बिह्वाना अनार का रस बनात् पिलाया । आप और भीमती सितारा सुन्दरी काव्यतीर्थ कई दिनों तक बराबर प्यारी रहीं । अनार और सन्तरा का डेर लगा रहता था । मेरी देह से दुर्गन्ध निकल रही थी । पण्डिता जी ने कह दिया था कि देखो बाला, प्रसीमास से पण्डित जी की चिकित्सा में कोई त्रुटि न हो । यहाँ तक नहीं; नया तोलक, तकिवा और मल-मल की कई बाहरें बनवा कर भेज दीं । मैं साधा-रण स्थिति का बहुपरिवारी दीन ब्राह्मण था; किन्तु पण्डिताजी ने धन-सम्पन्न व्यक्ति की तरह मेरी सेवा-शुभूषा की व्यवस्था कर दी थी । मैं तो आयुर्कर्म के उष्य से ही इस जीव के जीवन-मरण का अधिच्छेद सम्बन्ध बना रहता है; किन्तु मेरी माताजी बराबर कहा करती थीं कि छोटी बहुजी ने ही मेरे बच्चे को जीवनदान दिया है; नही तो हमसोय कहीं की नही होतीं । यह कहा जा सकता है कि मैं आपके प्रभावित था, अतः मुझे यह सुविधा पहुँचायी गयी । परन्तु वास्तव में बात यह नहीं है । कहीं के और किसी जाति के बयनीय एवं विपन्न व्यक्ति की कल्याण की ध्वनि पण्डिताजी के श्रुतिगोचर हो जाने भर की देर रहती है । बाद तो उसकी असुविधा तथा वेदना दूर करने की यावच्छस्य व्यवस्था करने से आप बाज नहीं आयेंगे । बाढ़ और दुर्भिक्ष के दिनों में आप सदा यही जानने को उत्सुक रहेंगे कि कौन-सा व्यक्ति भ्रम-भ्रम एव भावयहीन हो अत्यन्त विषमस्त हो रहा है । आप तात्कालिक उसे समुचित सहायता देकर उसकी आवश्यकता की पूर्ति का प्रबन्ध कर देंगे । मुझे दृढ़ विश्वास है कि, यदि अन्यान्य विषयों पर पण्डिताजी का भावसं प्रपनाएँ तो प्राज्ञ भारत को सुवर्णमय बनते देर नहीं लगेगी ।

क्या मैं आशा करूँ कि पण्डिताजी का विस्तृत स्कार्य देखकर हमारी हिन्दूजाति की विदुषियों की भी गर्वित बुद्धि ! मेरी तो यह दृढ़ धारणा है कि पुरुषजाति हो या स्त्रीजाति; सबो के लिए शील की शिक्षा मुख्य एवं अनिवार्य कर देनी चाहिये । इस शील का वर्णन सभी साम्प्रदायिक शास्त्रों में बृहत् रूप से वर्णित है । ऐसा प्रबन्ध होने पर यह भारत उन्नत मस्तक हो अपनी पूर्ण बोधना की पुनरा-वृत्ति का साहस करेगा कि :—“.....स्वं स्वं चरित्रं शिखरेन् पृथिव्या (भारतात्) सर्वमानवाः” । अस्तु, मेरा साहस समझा जाय या तुस्ताहस; मैं स्त्रीजातिप्राज्ञ के लिये कहूँगा,—

अन्याः सत्त्वह्यचारिण्याः श्रीमन्मायाः सकाशतः । स्वं स्वं सुशील शिखरेन् पृथिव्या सर्ववर्णितः ॥

मिथ की मठिया,
बलिया

—हरनाथ द्विवेदी, काव्य-पुरजतीर्थ

श्रीमतीं ब्रह्मचारिणी पण्डिताममिलक्ष्य मम मानसोद्गार-दशकम्

भूतिः सम्यक् चरित्राणां विभूतिर्भाविनां नृणाम् ।
 विद्युत्तिस्तमसाच्छन्नबुधां कुपयामिनाम् ॥१॥
 नीतिजिनेन्द्रयशसो गायतां सुबुधां सताम् ।
 नीतिस्सद्धर्मनेतृणां रीतिस्तत्कर्म कुर्वताम् ॥२॥
 अर्षीतिः सर्वसास्त्राणां प्रतीतिस्सर्वदाहताम् ।
 प्रचण्डभास्करी वीष्टिक्लृककुवृगात्मनाम् ॥३॥
 लूतिज्ज्ञानघस्यानां प्रीतिरञ्जलचेतसाम् ।
 गतिर्वृष्टि-पङ्क्तुं मन्त्रानां क्षमु योषिताम् ॥४॥
 भूतिर्चैव्यवतां धर्मसुसमाहितचेतसाम् ।
 स्मृतिः संस्मरतां वार्षं जनीं जिनमुक्तोद्गताम् ॥५॥
 भित्तिस्तुशीलसीमानां सम्पत्तिस्सर्वयोषिताम् ।
 विपत्तिः स्वीजनोद्गार-विमुक्तावितचेतसाम् ॥६॥
 भूतिरुद्योगकर्तृणां क्षितिस्संसयमूढहाम् ।
 क्षितिस्सवार्यनारीणां पुनरुद्धाहर्षोषिताम् ॥७॥
 कान्तिस्सवार्यनारीणां शान्तिरद्विन्नसन्नुणाम् ।
 दान्तिर्वर्षपापाह्वय-पामराणां सुदुर्हदाम् ॥८॥
 जिनबागव्रतवती या सुतिरज्ञानस्रोतसाम् ।
 वातिस्तमोरजोभूलिपूरितान्तर्वात्मनाम् ॥९॥
 सद्ब्रह्मचारिणी सेव्यं 'कन्दा' चन्द्रकरोज्ज्वला ।
 सूर्यविज्ञा क्षतं जीवादिद्विभ्र-रजिनन्दिता ॥१०॥

—हरनाथ द्विवेदी

“घर का योगी सिद्ध”

हमारे यहाँ तो घर के ही योगी सिद्ध होते आये हैं, इसलिए “घर का योगी योगिदा भी बाहर का सिद्ध” यह कहावत हमारे यहाँ सिद्ध नहीं होती ।

हमारे प्रपितामह प्रभुदास जी इतने विद्वान् और अन्त गिने जाते थे कि—जमीन्दार वणिक् घर के होते हुए भी उन्हें लोग पण्डित प्रभुदास कहते ।

जहाँ कहीं जाते भगवान् की एक छोटी सुवर्ण मूर्ति डब्बे में बिराजमान करके गले में लट-काये फिरते । पहिले पूजा-बारा होती फिर कहीं जलपान । अन्य नियमों के अतिरिक्त वस्त्रों में परिग्रह का इतना कम प्रमाण कर रखा था कि—उनके कपड़े बहुधा तेल लगे गन्दे रहते । मित्र उनसे हँसी करते और उन्हें तेलिया प्रभुदास कह बिड़ाने की चेष्टा करते ।

एक मित्र की किसी के यहाँ एक बड़ी लम्बी रकम बकाया पड़ी थी । मित्र ने यह समझ कर वह रकम तमादी होने को छोड़ रखी थी, कि—वसूल होना मुश्किल है । इन्होंने कहा—मुझे दो, मैं खर्च कर लड़ूँगा । मित्र ने कहा—‘मैं तो अपना खयाल इस डूबी हुई रकम के पीछे बर्बाद करूँगा नहीं । अगर तुम खर्च कर वसूल कर सको, तो सब तुम्हारा ।’

आखिर मुकदमा जीतकर रकम इन्होंने वसूल की । इस पर कमाल यह कि अपना खर्च काट कर बाकी सारी रकम जाकर उस मित्र के हवाले कर दी ।

इन्हीं जैसे श्रेष्ठजनों के उच्चतम आदर्श से व्यापार के कर्णधार श्रेष्ठी, श्रेष्ठ या सेठ कहे जाने लगे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं ।

हमारे पितामह बा० देवकुमारजी ने तो धर्म और समाज के लिए इतना किया कि हमारे परिवार के लिए उनका साग का साग जीवन एक आदर्श बना हुआ है । वे महात्मा थे, दानवीर थे, कर्मवीर थे । उनका यश सुविख्यात और उनकी कीर्ति अमर है । ये हमारे बड़े दादाजी (पितामह) थे ।

इन्हीं के लघुभ्राता हमारे छोटे दादाजी बा० धर्मकुमार जी का देहान्त बड़ी अल्पावस्था में हुआ । उनके अपूर्व मातृप्रेम और विद्या-भुद्धि के जो उदाहरण हमें सुनने को मिलते हैं उससे विश्वास होता है कि वे जीवन मते तो अद्भुत व्यक्ति होते ।

इस समय हम अपनी अदाञ्जलि छोटी दादीजी श० चन्दाबाई जी के प्रति अर्पण कर रहे हैं । हमारा सौभाग्य है कि हमने इनके महान् व्यक्तित्व की छाया में जन्म लिया है । हमें गौरव है कि वे हमारी हैं—सुख में हमारी हैं, दुःख में हमारी हैं ।

हमारे छोटे भाई सरोजकुमार का देहान्त हमारे परिवार में बड़ी दुःखद और तुरंत घटी घटना है। मृत्यु के घण्टों पहिले से सभी उसे भगवान का नाम सुना रहे थे। छोटी दादीजी भी वहीं उसके सिरहाने बैठी पवनमस्कार मंत्र आदि का पाठ कर रही थी। उनकी शान्तिमय मुद्रा उस समय सभी को साहस के लिए उत्प्रेरित कर रही थी। लगभग १८ घण्टो तक भाई को नाम सुनाया गया। अन्तिम क्षणों में तो ऐसा मानूँ होता था, जैसे मृत्यु-महोत्सव मनाया जा रहा हो। छोटी दादी जी का आदेश था—‘लबरदार ! साँस रहने तक एक हिचकी भी कोई न ले, यह लड़का बड़ा पुण्यात्मा है। इसकी साँस में भगवान् का नाम है। इसका समाधिमरण होने दो।’

अन्त में उसे जल तक का त्याग करा दिया गया। भाई अन्तः शान्ति में प्रयाण कर गया। नेत्र खुलकर मुँद गये। चेहरे पर ऐसी शान्ति विराज गई कि लोग कहने लगे कि “ऐसा मरण नहीं देखा”।

घर का बच्चा-बच्चा इस समय वहाँ था। भाई की बहू, भौर कहीं जाकर रो लेती पर वहाँ वह भी पँताने बैठी भगवान् का नाम ले रही थी। आबाल-वृद्ध सभी भगवान् का नाम एक स्वर में ले रहे थे।

ऐसे समय ऐसी हिम्मत घर के सभी को रहे इसका श्रेय छोटी दादी जी को है।

यह तो एक पहलू है। ऐसे ही कितने हमारे जीवन के पहलू हैं, जहाँ उनकी छाप अमिट है।

“श्रीर्जन-बाला-विश्राम” जैसी संस्था है जैसी शायद ही कहीं मिले। छोटी दादी जी के प्रति भय-मिश्रित भ्रगाव प्रेम वहाँ की सभी स्नातिकाग्रों में है। मैं तो यह जानता हूँ, कि उनकी मृकुटि मात्र से वातावरण में हेर-फेर पड़ जाता है। प्रमाद की वे बहुत बड़ी दुस्मन हैं।

—टेलीफोन की घटी बजी और तुरंत सुनने उठ खड़ी होंगी।

—किसी को वक्त देकर वक्त के पहिले स्वयं इन्तजार करते उनको पा लीजिए।

—आज तक जिन्दगी में उनकी ट्रेन कभी छूटी नहीं।

—अगर आप उनके अतिथि है, तो आपको अपनी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी।

—बचपन में मैं माँ को छोड़कर उनके पास कई बार रहा हूँ, पर माँ के अभाव की कभी याद भाई ऐसा क्वाल नहीं आता। बीमारी में उनकी देख-रेख में रहकर मुझे सदा और किसी की देखभाल में रहना लटका है।

—सीमेंट की जमीन में अगर मारवल की बहार देखना हो, तो आप आश्रम में देखिए। इसका श्रेय भी मैं इन्हें ही देता हूँ।

—कितनी ही बार आवश्यकता पड़ने पर घरघर में जब दवा के लिए अमृतधारा, हींग या ऐसी कोई चीज न मिली, तो उनकी पोटली में अवश्य मिल जायगी। ऐसा सभी जानते हैं। पोटली में कागज, पेन्सिल, कलम आदि सभी अपने-अपने स्थान पर मिलेंगे।

—जब कभी आश्रम से कोठी पर आती हैं, तो कोठी की भीरतो में तैयारी-सी होने लगती है। इसी भांति जब कहीं से लौटकर आश्रम में पहुँचने को हों, तो वहाँ जाकर वहाँ के लोगों की दौड़-धूप देखते ही बनती है।

ऐसी बात नहीं है कि इनसे 'भूत के भय' जैसी बात हो। साधारण मनुष्य प्रमाद से इतना सापरवाह हो जाता है कि—अपने रहन-सहन का नियम भी ठीक से नहीं पालता। सभी को मालूम है कि—इस अनियम से उन्हें एक चिड़-सी है। इसीलिए दौड़-धूप मच जाती है।

छोटी दादी जी के मुख से धर्म की बातें, कर्त्तव्य की बातें, सहज ही समझ में आ जाती हैं। उनकी विचारशक्ति इतनी सुलझी हुई है कि अपनी कोई कठिनाई या सशय की बात उनको बतलाइये और वे तुरंत उसको सुलझा देती हैं। शास्त्र-समा में इनके मार्मिक विचारों और धर्ममनन की प्रमत्ता पूजने लगती है। हजारों नरनारियों के बीच इस सरलता से अपने विचारों को रखती है कि लोग आश्चर्य करते रह जाते हैं।

एक दक्षिणी जैन-युवक आश्रम में कार्य करता था। एक मुनिसच के सभागम पर क्षुल्लक की दीक्षा ले बैठा। दूसरे दिन आहार के लिए उसके आगे भी भक्तिभाव से—“हे स्वामिन् !” आदि संबोधन करते और करबद्ध लड़े उन्हें देख बहुत से विरोधियों की हिम्मत टूट गयी।

वे कहतीं—“मैं स्वयं इसकी दीक्षा के विरोध में थी। जानती थी कि इसमें योग्य शक्ति नहीं है। परन्तु जब इसने दीक्षा ले ली, तो हमें तो उस 'पद' की पूजा करनी ही है।”

इसके बाद इनका बड़ा प्रयत्न रहा कि वह दीक्षाकृति लेकर उसे पालने में समर्थ हो। दुर्भाग्यवश शरीर की अति दुर्बलता के कारण अपने पद योग्य नियम आदि पालने में जब उन युवक को कठिनाई होने लगी, तो भी 'उनकी हँसी न उड़े अन्यथा धर्म की हानि होगी', इस सुविचार से उन्हें सकुशल दक्षिण उनके स्थान तक पहुँचवा दिया। मतलब यह कि सभी समस्याओं पर अपना कर्त्तव्य एक बार स्थिर कर उसे पूरा करने की अपूर्व क्षमता उनमें है, और उसे पूरा भी अवश्य करती हैं।

हम तो श्री दादी जी के चरण-रज के योग्य भी नहीं। और क्या ? उनकी गौरवगाथा भी—सफलता से लिखने में असमर्थ है। 'उनकी उच्चता में, उनके महान् आदर्शों में अहर्निश विश्वास बना रहे' यही प्रयत्न है।

कभी सोचता हूँ, कि—छोटी दादी जी के बिना कैसा लगेगा ? टंगोर के बिना शान्तिनिकेतन कैसा हो गया ? गांधी के बिना सेवाग्राम कैसा हो गया ?

हृदय पुकार पुकार कर कहने लगता है—‘ऐसा कभी न हो ! ऐसा कभी न हो ! !’

—सुबोधकुमार जैन

बहूजी

स्वभावतः, महान् व्यक्तियों की एक असल पारिवारिक-शृंखला होनी चाहिए—उनकी एक असल जाति होनी चाहिए। साधारण स्तर के लोगों के बीच उनका जन्म और परिपालन अप्राकृतिक-सा दीखता है। ब्रह्मचारिणी पूज्य चन्दाबाई जी को जब मैं अपनी “बहूजी”—छोटी दादी जी के रूप में देखता हूँ तो मुझे यही भावना उचिन् प्रतीत होनी है। कहाँ हम, कहाँ वह। ऐसा लगता है मानों दूर अस्पष्ट शित्तिज में हम अथम पृथ्वीवासी एक आकाश-वासिनी से मिलने के विफल प्रयत्न कर रहे हों !

मैं उनके जीवन के इतिहास को सविस्तर तथा क्रमबद्ध नहीं जानता, क्योंकि मैं अवलोकन के लिए बहुत छोटा था। पर आज भी जब मैं उनके उन शिथिल अंगों को देखता हूँ जिन्होंने अपनी दीप्ति नहीं खोई तो मेरे सामने अनायास ही एक विश्व-स्वाया आ जाती है—पहाड़ पर चढ़ती हुई एक धूमिल प्राकृति की—जिसके चारों ओर धाँधी और वर्षा का मीषण प्रहार हो, पर जो फिर भी बुढ़ पग बढ़ाये जा रही हो प्रतिक्षण नई विश्वा, नई भूमि और नये नक्षत्रों को पीछे छोड़ते हुए, पहाड़ की उच्च-तम शिला पर ध्यान केन्द्रित कर !

पू० देवकुमार दादा जी और धर्मकुमार दादा जी दोनों, हमारी दोनों दादी जी लोगों को छोड़ कर छोटी अवस्था में ही चले गए थे—हमारा स्टेट कोर्ट आफ वार्ड्स के अन्तर्गत चला गया—ऐसे कठिन समय में क्या अविध्य था मेरी इन बहूजी का ? १२ वर्ष की असहाय विधवा होने के सिवा कर ही क्या सकती थी—रो-रो कर शरीर को केवल व्यवहार धर्म से गला देने के सिवा कोई अन्य रूप ही नही था उसके लिए—सफेद साड़ी का हमारे समाज में और कोई कर्तव्य ही नहीं। पर ये निराली थी—इन्होंने धाँसू बहाये पर ये व्यर्थ नहीं गए—इनकी आँखों के पानी ने दूसरों के दुःख धोये—अनगिनत मुँहों पर स्मित की रेखा खींच दी और अब त्याग और ज्ञान के बल पर इन्होंने अपने को इतना ऊँचा उठा लिया है कि हम उनकी पूजा करना चाहते हैं पर इसमें भी अपने को असमर्थ पाते हैं। मधुरा की इन मीठा ने अक्षितरस के गीत तो नहीं रचे—महों बहु नाचीं—पर इनके जीवन का प्रत्येक पद उसी अपारिधिव संगीत से अनुप्राणित है—बहु स्वयं ही उस चिरनवीन नृत्य के कम्पनों से शिथिल है।

अब तो हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया—हम सब कितने ही माई बहन हैं—बहूजी के पीनों को भी अब पुत्र हो गए हैं—हम सब खुशी हैं—सिखित हैं—रहने को सहर का सबसे ऊँचा मकान,

सवारी के लिए मोटरें हैं, बड़ा व्यापार है। सब कहते हैं कि हमारा यह देव-परिवार अत्यन्त भाग्यशाली, है—समृद्ध है—पुण्यवान् है—पर भगर हमसे पूछा जाये तो हम सब यही दुहरायेगे कि हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति इन परिग्रहों में नहीं—हमारा गौरव इनमें नहीं—हमारा सुख इनमें नहीं—हमारा सारा आनन्द इस अनुमृति में है कि हम उस परिवार के सदस्य हैं जिसके पावन-प्रदीप बाबू देवकुमार जी दादा जी और हमारी बहूजी हैं—ये दोनों हमारे कुल की महत्ता और समृद्धि के आन्तरिक आधार हैं।

वे कभी-कभी ही हमलोगों के पास शहर से दूर स्थित आश्रम से आती हैं—आश्रम और ये दोनों उदासीन हैं। अभी कुछ वर्ष पहले करीब १० साल तक मुझे यह भी नहीं पता था कि ये हमारी बहूजी हैं—इतना विरक्त स्वभाव है इनका कि दादी के कोई भी गुण इनमें नहीं—ये आती और चली जाती—जैसे किसी से ममता ही न हो इनको। अब मुझे पता चला कि यह दिखावटी है—चर में कोई बीमार हुआ तो १५ नम्बर से कई बार नियम से टेलीफोन आता है—खुद भी कष्ट कर चली आती है बिना अपनी अनुविद्या का ध्यान किये। फिर भी वे श्रीरो से पूर्णतया निष्ठ हैं। इनकी ममता भी अनु-शासित है। अभी हाल ही में सरोज भैया की दुखद मृत्यु के समय सब श्रीरज खो बैठे और रोने लगे—लेकिन इन पर कदाचित् ही मैंने आँसू के चिह्न पाये—हाँ, उनके गम्भीर मुख पर विपाद की गहन तम रेखा थी—स्तब्ध शांति थी—भीमी आहें और असहाय कठोर मुद्रा—जैसे जीवन-मृत्यु के दर्शन में उसी हो।

बहु दिन मुझे कभी नहीं भूलेंगा जब मैं श्रीरो के साथ बहूजी के संग मन्दिर में पूजा कर रहा था। न जाने क्यों उनके साथ पूजा करने में मुझे स्फूर्ति मिलती है—मेरे सामने पूजा का महत्व बढ़ जाता है। मालूम होता है कि एक भट्टजिम बँट्यालय में अर्चना कर रहा होऊँ; स्वर्ण कलशों से, मणिदीपों की ज्योति में। उनके सामीप्य से मुझे देव-भूति समीप लगती—उनके साथ-साथ जब, कर जोड़ मस्तक नवाता तो देव-चरणों के अद्भुत स्पर्श का अनुभव होता। शायद उनका स्वर्गिक स्वर और उनके पवित्र अवयव मुझ जैसे सुदृढ़ निर्बल और बाहुबली के बीच सेतु का कार्य करते हैं।

बहूजी के बारे में मिलने के समय धर्मकुँज की याद आ ही जाती है—वह आश्रम पू० दादा जी के नाम से आबद्ध है—और सचमुच बहूजी के अन्तर का बाह्य-रूप है। वे उसके धनु-धनु में वे सामायी हुई हैं। अभी भी वही की कठोर, सूनी, ऊँची दीवारों में और ऊपर झँडराने बादलों में उनका एकाकी हृदय सिसकियाँ भरता है—रोता है—और समाज के नियमों से पगु बनी प्रबोध सुकुमारियों के धामिधर्मों में अभी भी इनका विषवाद्-हृदय निरन्तर चीत्कार करता है—यही चीत्कार उन्हें अभी भी सतत परिश्रम की प्रेरणा देती है जिससे यह आश्रम चला जाता है। मुझे तो, जब कभी मैं आश्रम जाता हूँ, दूर ही से उसकी गहरादीवारी को देख ऐसा लगता है कि बहूजी बैठी सामायिक कर रही हैं—बड़े-बड़े धाम-धामों में घिरी हुई वहाँ की पावन सन्ध्या में, योगासन में स्थित पत्थर की उस विशाल, भगवान् की भूति में मुझे उन्हीं की नैसर्गिक सुन्दरता, तपस्या, और शान्ति के बृहत् रूप के दर्शन होते हैं—वह प्रतिमा उन्हीं की आत्मा की प्रतीक लगती है।

अतुल कुमार जैन बी० ए०, एल्ल-एल० बी०

एकत्र समन्वय

प्रमात बेला थी। ठंडी ठंडी वायु के झोंकों के साथ नन्हें-नन्हें जल-कण मेरा मुख-प्रसासन कर रात्रिजन्म तन्त्रा का उन्मूलन कर रहे थे। वे चाहते थे मेरे बाह्य का प्रसासन कर अंतस् को पावन बना देना। झरोखे से मेरी दृष्टि हरित दूर्वाधल पर जा पड़ी, किन्तु उसके गुंजन को पारकर मेरा मन किमी अन्य समस्या में उलझ गया। मैंने देखा मैं श्री का शरीर खीण है किन्तु आत्मा-तेज अपार। "मानव मानवता की खोज में रत रहता है"—विचार मेरे हृदय में आया और मचाने लगा उमड़-बुमड़ कर तूफान। मेरा कौतूहल जगा और जा टकराया विचारसंसार के अंधल से। क्या सचमुच मांश्री को कर्मठ बनानेवाली कोई विद्युत्-शक्ति है? या दैवी वरदान है? अथवा कोई उद्देश्य-प्रेरक स्तम्भ है? या अन्य कोई कारण है? इत्यादि प्रश्न मानस पटल पर अंकित होने लगे। बिजली की कौंध के साथ-ही-साथ मेरा अनुभव गहनतम और विचार उत्तरोत्तर गम्भीरतर होने लगे। अब मैं हूबने उत्तराने लगी भावनाओं के प्रलयकारी तूफान में। कुछ क्षणों तक ऊहा-पोह करने के उपरान्त मेरा मन संतुलित हुआ और अन्तःकरण में संतोष का स्मित अट्टहास। मैं उछल पड़ी, मेरा मन मयूर नाच उठा, यह पाकर कि मांश्री को प्रगतिशील बनानेवाली तीन शक्तियाँ हैं—उनका शरीर किसान का, मस्तिष्क विद्वान् का और हृदय साधु का।

मानव-प्रवृत्ति नवीन योजनाओं का पूंज है। वह कल्पना के रंगीन परों पर आसीन हो प्रकृति के अणु-अणु से जीवनीत्पानकारी भाषा-सुमनों का चयन करती है। विश्वोपवन में उसका हृदय-कोकिल कूज उठता है, ताप, रैन्य, पीड़ा और खुशा का बीमत्स दृश्य देख। विश्व-रंगमंच पर उसकी जीवन-यवनिका मंद-मंद झोंकों से झूलती रहती है और शनैः-शनैः शक्ति, विद्वत्ता एवं साधुता का छायाचित्र उस पर अंकित होता रहता है। शरीर शास्त्रवेत्ताओं ने तथा अन्ध्यात्मशास्त्र ज्ञाताओं ने इसी कारण मानव को शक्ति, ज्ञान और आचार का संचित कोष कहा है।

शक्ति से तात्पर्य मेरा यहाँ उस शक्ति से है जो बीनों का नाच और बुष्टों का संहार करे। वह परिश्रम जिसमें जीवनतत्त्व पिसकर एक अमृतोपम रसायन बन जाये। जिसका पान कर मसित, बुभुक्षित, सुख-शान्ति से चैन की बंधी बजाएँ। आभोद-अभोद में मस्त हो झूमने लगें।

मांश्री का हृष्ट-मुष्ट बलिष्ठ शरीर शरणागत-पालक, सेवापरायण एवं अंतस् कल्याण का परिचायक है। उसमें कृषकों की आसि अपने को हवन कर अन्न को बनानेवाली शक्ति विद्यमान है। स्व-

बलिदान करनेवाली त्याग की भाषा व्यक्त है एवं निस्वार्थ भाव का अजस्र स्रोत प्रवाहित है। जीवन एवं धृष्टकान्तिमय वपु में ईर्ष्य, क्षमता और ममता की त्रिवेणी अबाधगति से प्रस्तुत है। वीररत्न की शान्त व्योम्ना में स्त्रियों की परिचर्या रह-रह कर आलोक पक रही है।

मैंने माँसी को दिन में १०-१२ घंटे से लेकर १६-१७ घंटे तक कार्य करते देखा है। अन्ववस्तु अम करना उनके जीवन का जैसे लक्ष्य है। यह बात नहीं कि वे मानसिक श्रम ही करती हैं, किन्तु शारीरिक अध्यवसाय भी। आप रसोई की सारी वस्तुओं का शोधन स्वयं करती हैं। सभी वस्तुओं को यथास्थान रखती हैं। यदि कम में व्यतिक्रम तनिक भी हुआ तो आप स्वयं काम में जुट जाती हैं और वस्तुओं को क्रमबद्ध कर ही साँस लेती हैं। पत्रादि अपने हाथों लिखना, हिसाब-किताब देखना, विद्या की ६०-७० छात्राओं के ज्ञान-दान का प्रबन्ध करना तथा अन्य समयोचित कार्यों को आप सर्वत्र सचेष्ट रह करती रहती हैं।

आपका तेज, अनोखी सूझ, नवीन योजना, प्रत्युत्पन्न बुद्धि विद्वता के परिचायक हैं तथा नवीन विचार, तीव्र दृष्टि, नर्मस्पर्शी शब्दावलि आपकी अलौकिक प्रतिभा की सूचक हैं। अस्तिष्क क्या है? वह जिसमें कवि तुलसीदास के समान विषम परिस्थितियों में लगने वाले शपेडों को संभाल कर रखने की क्षमता हो, उन्हें (!) बुद्धिस्फी तराजू पर तौलकर विचारमयी छँनी से काट-छाट कर स्वानुकूल बना सह जमाकर रखने का कौशल है। जमा से तात्पर्य यह नहीं कि वे उल्टी, तबे पर जलने-वाली रोटी की भाँति जलकर अस्मत्ता हो जायें, अपितु उनका निरीक्षण उन सूक्ष्म, कला-कोविद दृष्टि से होता रहे जो आवश्यकता पड़ते ही पहिचान कर उचित प्रयोग में लगाये जा सकें।

विचार-श्रवण माँसी की विचारशक्ति और प्रत्युत्पन्न बुद्धि के लिए आपकी दैनन्दिनी में प्राप्त एक ही नियर्शन पर्याप्त है। १६ वर्ष की अवस्था में अध्व्य जीवन का भार लिए आप बुन्दावन से आ रही थीं। भाग्यवश आप डब्बे में अकेली थीं और ट्रेन अपनी धुन में मस्त हो तेजी से चली जा रही थी। आपने देखा एक गुब्बा गवाश पर भा लड़ा हो गया है। उसकी दृष्टि में आपने उसके अभिप्राय को ताड़ लिया एवं सतर्क हो हाथ में लोटा उठा लिया। अत्याचारी ने देखा नववीवन मुकुमार सुमन में विवेकपूर्ण बुद्धि और अपरिमित साहस की मेंहक झिड़की मार रही है। वह सह न सका उस भीन आघात को। और भागा साँस रोक कर। आपकी विचार शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं स्मरण शक्ति के प्रमाण एक बार में २० से ३० तक प्राकृत गाथाएँ अर्मशास्त्र की पढ़ लेना और जीवन में सर्वत्र के लिए अमा कर लेना कम नहीं। प्राकृत व्याकरण का अध्ययन नहीं करने पर भी आप सधि-विच्छेद कर अर्थ खोलने में सिद्ध-हस्त हैं।

विदुषी या चिरायु हों, यही कामना है। युग-युग तक हम नारियों का पथ-प्रदर्शन करती रहें, यही भावना है।

—शारदाती देवी न्यायतीर्थ

सन्तों के शुभाशीर्वाद

और

अद्धाब्जलियाँ

सन्तों के शुभाशीर्वाद

हमारा जैन-महिला-समाज श्री ३० पं० चन्दाबाई जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त कर रहा है। उनका त्याग, तप, संयम और ज्ञानाराधन अद्वितीय है। उनकी अध्यक्षता में ३२ वर्ष पूर्व श्री जैन-बाला-विश्राम की स्थापना हुई थी और यह हर्ष का विषय है कि आज भी यह संस्था सफलतापूर्वक समाजसेवा कर रही है। वे दीपक की भांति अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रोज्वलित रखती हैं। अतः उनका प्रत्यक्षीकरण मन में प्रकाश की एक झलक दिखाता है और हृदय हर्षातिरेक से भर जाता है। वे चिरायु हों और सदा उनसे प्रकाश की किरणें समाज पाता रहे, यही कामना है।

—श्री १०८ मुनि, बीर सागर संघ

मैं श्री शान्तिमूर्ति चन्दाबाई के समागम से इस निर्णय पर पहुँचा कि आपके दर्शन-मात्र से ज्ञान का प्रकाश और शान्तिमुखा का आम्बाद आता है—अतः आपको चन्द्र की उपमा दी जावे तो उचित नहीं, क्योंकि चन्द्रमा तो बाह्य प्रकाश और शान्ति का दाता है किन्तु आपके द्वारा आभ्यन्तर ज्ञान और शान्ति मिलती है।

—(१०५ कुल्लक) गणेशावर्णी

श्रद्धाञ्जलियाँ—

राष्ट्रपति-भवन,
नई दिल्ली

श्री चन्दाबाई उन इनी-गिनी बिहार की महिलाओं में हैं जिन्होंने जन-सेवा में बहुत समय लगाया है और उनकी स्थापित संस्थाएँ अभी भी काम कर रही हैं। वह एक आदर्श महिला हैं और मुझे यह जानकर कि उनको अभिनन्दन-ग्रन्थ अर्पित करने का निश्चय किया गया है, खुशी हुई। मैं ग्रन्थ के व्यवस्थापकों को धन्यवाद देता हूँ और इस काम में उनकी सफलता चाहता हूँ।

रा. ग. ५६५६

प्रत्येक दुःख की उत्पत्ति के निमित्त मैं पुण्य ही मैं नहीं बल्कि विपरीत मैं जो कर्म हुआ नहीं होता है। यही विपरीत और संन्यास के साथ समुत्पत्ति की सेवा मैं मैं अध्यात्म ही है। यह कहना असम्भव नहीं होगा कि संन्यास के निमित्त लोगों मैं महिलाओं ने पुण्य से अधिक उत्पत्ति की है। प्रकृति ने उनमें किसी ऐसी विशेष प्रकृतियों प्रदान की हैं जो पुण्यों को प्राप्त नहीं। इन पुण्यों के कारण मैं संन्यास को सहज, स्वाभाविक और सुखमय बनाने मैं अधिक समर्थ ही होती हैं।

इन देवियों मैं भीमती बन्वाबाई जो का नाम असम्भव ही हुई तथा मैं के साथ उत्पत्ति किया भी सकता है। इस विपरीत देवी के सम्बन्ध मैं जो कुछ लिखा या कहा जाय सब बड़ा है। जिस देवी ने अपनी सर्वोत्तम प्रतिभा, शक्ति, सहजता और कार्य-पटुता द्वारा केवल स्त्री-जाति का ही नहीं, बल्कि सारे समाज का इतना बड़ा उपकार किया है उसके लिए आभार-प्रदर्शन करना उचित ही है।

पिता की, परिवार की दुसारी, मैं जब मैं पत्नी देवी के सुख-सुहाव की जाली बंधन के उत्तर काल मैं ही भिन्न गई। विधाता वास हो गये। उनकी बुद्धि मैं टूट गई। परन्तु वह भवना नहीं सबसा मारी थी। वह वह स्त्री नहीं जो अपने दुःख से जग को दुःखी करे बल्कि अपने दुःख की छाह को मानव मान की कराह के सहज-सहज करने मैं उन्होंने भुला दिया।

सतत परिश्रम, लगन और उत्साह के साथ स्वाध्याय द्वारा अपनी योग्यता बढ़ाने मैं कुछ गई। इन दूरदर्शिका मारी ने अपनी सुख-सुख द्वारा सर्वप्रथम मारी-समाज के नव-निर्माण की कल्पना की, कल्पना ही नहीं बल्कि अपने अथक परिश्रम द्वारा उसे बहुत अंशों मैं पूर्ण भी किया।

जिस समय समाज की अव्यवस्था का विचार लोगों के दिमाग के बाहर की बाह की उस समय उन्होंने उसकी रक्षा का अनुभव किया और सुझाया कि मारी के विकास के बिना समाज सम्पूर्ण समाज नहीं कहा जा सकता। स्थान-स्थान पर समाज की, लोगों को ज्ञान वृद्धि की और भी अपने विचार का प्रतीक कला प्रदर्शना द्वारा और अन्तर्गत में।

इसके अनन्तर इनका कथन प्र० भा० दि० जैन-महिला-परिषद् की स्थापना कर उसके संग-उन को सुदृढ़ बनाना था। बड़े उत्साह के साथ महिलाओं का संगठन प्रारम्भ किया और उसमें भी सक्रियता मैं थी। यही नहीं इस देवी ने अपनी अनुपम शक्ति द्वारा साहित्य की भी सेवा की। सौभाग्य इस विपरीत मारी ने कि साहित्य-समाज का दर्पण है। जब तक इसका उत्थान नहीं होता तब तक देश, समाज और मानव-मान का कल्याण नहीं। अपनी कहानी, कविता और निबन्धों द्वारा जनता के हृदय पर असीमित प्रभाव डालते हुए उसे वास्तविकता का ज्ञान कराया और साथ ही साथ शिक्षा-प्रशिक्षण का संभाव भी कर दिया।

इस देवी की संन्यास मैं मैं की बाधा भी किसी प्रकार कम नहीं। मैं की बाधा बाधन्य न कथन उन्होंने हृदय में अमममयी हुई एक अनीतिक अवस्था में और अपने बाधन-

॥ १० ॥ आशाबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

निम्नर, धर्म और बुद्धता द्वारा सिद्ध कर दिया कि यह उसी दिव्य शक्ति की देन है। सीधे-साधे सत्यमय रूप में सबल स्वच्छ छाती के भीतर एक ऐसी आत्मा है जिसमें माँ का हृदय, बरिची की शमा, सुखर की विश्वासता, कवि की कल्पना और बर्न के प्रति सच्चा अनुराग है।

इन्होंने शरीर को साधना, चिन्तन, मनन और परिशीलन में तपा कर अन्तर की विषयन ज्वाला में पित्त को प्रभूत बना दिया। इनके व्यक्तित्व पर कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की यह वक्तियाँ कितनी उपयुक्त पड़ती हैं:

“नारी तुम केवल बड़ा हो, विश्वास रखत नभ पन तल में

पीयूषकोत-सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।”

जो कोई भी इनसे मिलता है उससे वह इतनी उदारता, स्नेह और सहृदयता के साथ बात करती है कि वह कृत-कृत्य हो जाता है। हो भी क्यों न, इस देवी में तो माँ की ममता और समाज की सेवा झूट-झूट कर भरी है।

इन्होंने अपने जीवन को अपने माँ के और ससुराल के बन-बंश में न फँसाया बल्कि उसका स्थाप कर अपने समस्त जीवन को समाज की धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और राजनैतिक सेवा में बड़े उत्साह और लगन के साथ बिता दिया। अतः हम इस दिव्य देवी के प्रति अपना अगाध स्नेह तथा अझा प्रकट करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह देवी शिरायू रहे और भाषा करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के आदर्श से हमारे समाज तथा देश की अग्य नारियाँ भी शिक्षा लेकर उसी भाषा में मानव-भाव का कल्याण करने का व्रत लेंगी। भाव अपने देश में इन जैसी देवियों की ही आवश्यकता है जो पुत्रों के साथ कंधे से कंधा मिला कर समाज की प्रत्येक कठिनाई को दूर करने में सर्वथ तत्पर रहें।

इन्होंने अपने अवश्य साहस, निष्ठता और परिश्रम द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि भारत की देवियाँ आज भी वही देवियाँ हैं जिनका वर्णन इतिहासों, पुराणों और प्राचीन ग्रन्थों में कथा के रूप में मिलता है। अतः मैं इस देवी के प्रति अपनी अज्ञातचित्त अर्पित करता हूँ।

—अश्वजीबज राज

संवाद-बहुत-मनी

गणतंत्र भारत

श्री आशाबाई अभिनन्दन ग्रन्थ का जो आशोचन किया गया वह सर्वथा उचित है। सेवा-भाषी, स्वाधी और कर्मठ कार्यकर्ताओं की समाज को बड़ी आवश्यकता है। अपनी एक कारी समाज सेवा का क्षेत्र भारत में प्रायः अछूता है। नारियों की जागृति और शिक्षा की ओर नेताओं का ध्यान भी कम ही गया है।

इस क्षेत्र में माँझी ने आदर्श मार्ग बताया है। एक नैसर्गिक चोर आपत्ति को दिव्याग्नि समझकर उन्होंने अपने जीवन को उसमें समर्पण करके शुद्ध सुवर्ण बना दिया। साथ ही साथ त्याग और सेवा से चन्दन का परिमल चढ़ा दिया।

चाहता हूँ कि आपका प्रयत्न सफल हो।

—आर० आर० बिबाकर

राज्यपाल, बिहार राज्य

लिवियों के उद्धार के लिए श्रीमती चन्दाबाई ने बड़ा स्तुत्य कार्य किया है। ऐसे कार्यकर्ता सारे भारत में काम करे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है।

—कन्हैया लाल माणिक लाल मुन्शी

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

पं० चन्दाबाई-अभिनन्दन-ग्रन्थ के समाचार से मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। ऐसी देश-सेविका और समाज-सेविका का अभिनन्दन अवश्य ही होना चाहिए। इस अवसर पर मैं भी अपनी हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ। चन्दाबाई ने जैन-समाज में ही नहीं बल्कि भारत के समस्त नारी-समाज में अपनी सेवाओं के द्वारा आदर का स्थान प्राप्त किया है। उनमें सेवा करने की सद्बुद्धि है, नेतृत्व करने अथवा नाम कमाने या पद प्राप्त करने की लिप्सा या वासना नहीं। वास्तव में सेवक का पद नेता के पद से कहीं अधिक शान्तिदायक और उपयोगी होता है।

भारतीय समाज को और मुख्यतः नारी-समाज को आज शिक्षा और शिल्प की नितान्त आवश्यकता है। चन्दाबाई ने भी इन्हीं महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने की ओर ध्यान दिया है। स्वार्थपरता और यश-अंश की महत्वाकांक्षा तो सबमें होती है लेकिन सेवा की महत्वाकांक्षा रखने वाले बिरले ही होते हैं। काश ! भारतीय नारी-समाज में चन्दाबाई के समान समाज-सेविकाएँ पर्याप्त संख्या में होतीं। उनका आदर्श सभी भारतीय महिलाओं का पथ-प्रदर्शक बने। माँझी नारी-समाज उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अधिकाधिक सेवा और समुन्नति के पथ पर अग्रसर हो।

मेरी शुभकामना है कि चन्दाबाई दीर्घायु प्राप्त करके और स्वस्थ रहकर देश और समाज की अधिक से अधिक सेवा करें।

—डाक्टर अनुग्रहनारायण सिंह।

अर्थ मन्त्री, बिहार राज्य

ब० पं० चन्दाबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि भारतीय जैन-महिला-परिषद् ने श्री विदुषीरत्न ब० पं० चन्दाबाई-अभिनन्दन ग्रन्थ तैयार करने का निश्चय किया है। श्री० ब० पं० चन्दाबाई जैन ने साहित्य, शिक्षा, महिला जागृति एवं नारी-समाज की जो सेवाएँ की हैं उनसे कौन परिचित नहीं है। ऐसी परोपकारिणी तथा देशभक्त साध्वी का सम्मान करना हमलोगों का कर्तव्य है। मैं आपके सद्प्रयत्न की सफलता चाहता हूँ।

—मिश्री लाल गंगवाल

प्रधान-मंत्री, मध्यभारत

ब्रह्मचारिणी प० चन्दाबाई जैसी परम साध्वी तथा विदुषी देवी पर न केवल जैन-समाज वरन् सारा देश गर्व कर सकता है। उनके आदर्श चरित्र, तपस्वी जीवन, त्याग भावना और धर्म-प्रेम देश के प्रत्येक व्यक्ति को देश-सेवा के लिए प्रेरणा देगा। जैन-समाज और खास कर स्त्री-जाति की सेवा करने में उन्होंने अपना सारा जीवन ही लगा दिया। वे स्वयं एक मस्या है फिर भी उन्होंने धर्म-साधना, स्त्री सुधार एवं जैन-समाज के उद्धार के लिए अपने को सस्थाएँ स्थापित करके जो अनुलनीय सेवा की है वह इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। जैन-समाज उनके ऋण से उद्धार नहीं हो सकता। दया की मूर्ति इस देवी ने अहिंसा और सत्य की साधना द्वारा अपने को उद्धार किया है और कितनों में ही अपने उज्ज्वल चरित्र से सद्भावना से विवेक तथा सद्बुद्धि जागृत की है।

मुझे इस पवित्र देवी से मिलने का जब जब अवसर मिला मेरे ऊपर इम देवी के निर्मल चरित्र, तपस्वी जीवन और सरलहृदयता की छाप पड़ी। ऐसी देवियों का भारत में होना उसके बड़े सौभाग्य का चिह्न है। पण्डिता चन्दाबाई अच्छी वक्ता और लेखिका हैं। लेखनी पर भी उनका अधिकार है। एक मासिक का सुयोग्यता से कई सालों से सम्पादन कर रही हैं और उसके द्वारा स्त्री-जाति में जीवन तथा जागृति और धर्म-साधना की प्रेरणा जागृत कर रही हैं। उनकी निस्वार्थ सेवाएँ भुलाई नहीं जा सकती। जैन-समाज को और देश को आज इस महान् देवी के मार्ग-दर्शन तथा नेतृत्व की अभी कई सालों तक आवश्यकता है। वीर इसको शतायु करे, मैं इस अवसर पर पूरी श्रद्धा के साथ देवी को अपना अभिनन्दन समर्पित करता हूँ।

—श्याम लाल पाण्डेय

राजस्वमन्त्री, मध्यभारत

कहा जाता है कि स्त्रियाँ दया, धर्म, शूरता, वीरता, वीरता, उदारता, कोमलता, वक्तृता, परोपकारिता और सहनशीलता आदि मानवीय गुणों की मूर्ति होती हैं। कारण कि वे उस प्रेम की एकमात्र प्रतिमा हैं जो ईश्वर का ही दूसरा रूप है और जो मानवता का आधार तथा इस संसार का सरस

सार है। पुरुषों की वनिस्वत स्त्रियों में तेजस्विता और नम्रता, कर्कषता और कोमलता, कठिनता और कमनीयता, उदारता और संकीर्णता, बंचलता और स्थिरता तथा क्रूरता और दयालुता आदि मधुर एवं तीक्ष्ण गुणों का सामञ्जस्य अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उनमें सभी गुण काफ़ी भाषा में रहते हैं। यही कारण है कि जिस काम को वे हाथ में लेती हैं उसे ऐसी खूबसूरती के साथ पूरा करती हैं कि देखकर लोग बंग रह जाते हैं, जिस धोर वे कदम बढ़ाती हैं उसी धोर सुख-सुविधा की तृप्ति बोलने लगती हैं, जिस धोर वे टेढ़ी नजर से ताक देती हैं उसी धोर गाज गिरने लगता है और जिस धोर वे हँस देती हैं उधर ही फूल झड़ने लगता है। अर्थात् वे जिस दिशा में मुड़ जाती हैं उधर ही कमाल कर दिखाती हैं, सफलता उनकी राह ताकती रहती है। श्री ४० पं० चन्दाबाई जैन इसका जीता-जागता उदाहरण हैं। आप सिर्फ नारी-समाज ही के लिए नहीं बल्कि मानव-जाति के लिए एक आदर्श हैं।

आपके जीवन की एक-एक घटना, आपका एक-एक कार्य और आपकी एक-एक उक्ति किसी भी मनुष्य के चरित्र-निर्माण के लिए बहुत बड़ा साधन तो है ही, समाज के लिए अनुपम निधि भी है। १२ वर्ष की ही अवस्था में विधवा होने के बाद अपने धर्मशास्त्र के अनुसार वैधव्य वीसा लेकर अपने देश, समाज, धर्म और साहित्य की जो सेवा की है उससे सारा देश परिचित है। वनपुरा (भारा) में अवस्थित श्री जैन-बाला-विश्राम आपकी समाज-सेवा का ही एक भंग है। आपका स्थान पश्चिम की उन महिलाओं से कहीं ऊँचा है जो आजीवन अविवाहिता रहकर सेवा का व्रत लेती हैं। आपने एक तपस्विनी की तरह आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करते हुए देश, समाज तथा धर्म की जो निःस्वार्थ सेवा की है वह सभी धार्मिक तथा समाज-सेवकों के लिए अनुकरणीय है।

आप एक आदर्श समाज-सेविका होते हुए उच्चकोटि की विदुषी भी हैं। आपकी लिखी पुस्तकों आज के लोगों को समुचित शिक्षा तो देती ही हैं भावी सतानों को भी चिरकाल तक राह दिखाती रहेंगी। ऐसी साध्वी और परोपकारिणी माता के प्रति अपनी श्रद्धा का फूल कौन नहीं अर्पण करेगा। मैं हृदय से आपके प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ और भा० जैन-महिला परिषद् को धन्यवाद देता हूँ जिसने कृतज्ञता प्रकाश के रूप में आपकी अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय किया है।

—अब्दुल कयूम अन्सारी ।

भू० पू० मन्त्री

जनकार्य-विभाग, बिहार ।

जैन-महिला-परिषद् ने श्री विदुषी-रत्न ४० पं० चन्दाबाई को अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करने का आयोजन किया है इसे जानकर मुझे हर्ष हुआ। जैन-समाज में आपका विशेष स्थान है; इतना ही नहीं, यदि यह कहा जाय कि आप भारत की उन इनी-गिनी महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने वर्त-

भाग सत्ताब्दी में शिवा प्रचार, महिला जागृति तथा साहित्य की उन्नति में अथक परिश्रम किया है तो अत्यन्त नहीं होगी। ऐसे नारी रत्न को ऐसी पूजा भेंट करना अपने में नव-जीवन का संचार करना है। इनकी गौरवमयी कीर्ति जैन-बाला-विद्याम धर्मकुज के रूप में भारा (बिहार) में विद्यमान है। मैं इस आयोजन की शुभकामना करता हूँ।

—जगन्नाथ चौधरी

एम. एस. ए. बिहार राज्य

श्री विदुषी ब्रह्मचारिणी पण्डिता चन्दाबाई जी को मैं उसी समय से जानता हूँ जब धनुपुरा (भारा) में 'बाला-विद्याम' की स्थापना हुई और भारा नगर में जैनसिद्धान्त-भवन का उद्घाटन हुआ था। पण्डिता चन्दाबाई जी के त्याग और तप के प्रादर्श को ही महिला विद्यालय की उन्नति का श्रेय प्राप्त है। स्वर्गीय कुमार देवेन्द्र प्रसाद जैन के हृदय में धर्मानुराग इन्हीं की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ था और फलस्वरूप उन्होंने जैनधर्म और जैन-साहित्य की स्तुत्य सेवा की। जहाँ तक स्मरण है महिला-रत्न-माला, सीमाग्य रत्नमाला, स्त्रियो का चक्रवर्तित्व आदि पुस्तकें श्री पण्डिता जी की लिखी हुई हैं और इनके बहुत संस्करण कुमार जी ने प्रकाशित करवाये थे। सभी क्षेत्रों में पण्डिता जी की तपस्या के तेज से प्रकाश फैला है। भारतीय नारी के लिए उनका जीवन सर्वथा अनुकरणीय है। उनकी साधना ने उनके जीवन को पारस बना दिया है। उनकी शक्ति से अनेक व्यक्तियों का जीवन निर्मल हुआ है। सत्य, अहिंसा, विश्वप्रेम, लोकसेवा, साहित्याराधन आदि पुण्य कर्म एवं शुभ आचरण का संकल्प ग्रहण करके उन्होंने बड़ी दृढ़ता से उस त्त को निवाहा है। यही उनके निष्कलक जीवन का मीन उपदेश है। मैं बड़े आदर से उनका अभिनन्दन करता हूँ। अत्यन्त कार्यव्यस्त होने से मैं सक्षिप्त शब्दों में ही इस नारी-साहित्य की लेखिका की अभ्यर्थना करता हूँ।

—निबधुजन सहाय।

मन्त्री, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना।

भारतीय नारीत्व की परछाई ब्रह्मचारिणी चन्दाबाई की सर्वतोमुखी सेवाओं के उपलक्ष्य में अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करने का सुलावह सन्देश प्राप्त कर मुझे ऐसा जान पड़ा कि यह अभिनन्दन भारतीय नारी शक्ति की तपोमयी, त्यागमयी उस जीवन्त प्रतिमूर्ति का किया जा रहा है, जिसका जीवन और कृतित्व राष्ट्र और धर्म की शाश्वत व्याख्या है। ब्रह्मचारिणी चन्दाबाई ने अन्तःसलिला सरस्वती को देश के कोने-कोने में प्रकट रूप में प्रवाहित कर अपने जीवन में ही असंख्य श्रेय प्राप्त किया है। उनका यह सम्मान तो बहुत पहले होना चाहिए था। मेरा अपना विश्वास है कि माँची वर्तमान नारीत्व की बचाई और भाग्य आने वाली पीढ़ी की जय जयकार है।

—साहित्याचार्य प्रभात शास्त्री

प्रचार मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग।

जय मृदुल मनोहर तेज पुंज, भारत की हे विदुषी महान्
तुम जर्मी जमाया जाग गया, तोड़े बैभव के सब बचन ।
तुम उठी उठाया निज समाज, जन-जन में भर कर स्पंदन
तुम हँसी हँसाये बाल-बूढ़, मिट चले आकांक्षा के क्रंदन
तुम बढ़ीं बढ़ चली तब समाज, तेरा माँ करते अभिनन्दन
तेरी मधु बाणी से भर-भर हो उठे अमर मधु कीर्तिमान
जय मृदुल मनोहर तेज पुंज, भारत की हे विदुषी महान्

नारी समाज की मुकुट मणि, तुम से नारी गतिमान हुई
जिनवर की छाया में रहकर, तुम निर्मल चन्द्र समान हुई
तुम-सी उदार माता को पा शिक्षा भी स्वयं महान् हुई
नवनीत सुखद मंजुल, हे माँ ! तुम से युग की नव कीर्ति हुई
तेरी श्वासों से जैन दीप, रहता निशिवासर दीप्तिमान
जय मृदुल मनोहर तेज पुंज, भारत की हे विदुषी महान्

हे तपस्विनी हे ब्रह्मचारिणी, तेरा कितना उज्ज्वल जीवन
तेरी उस निर्मल ज्योति से आलोकित जैन-जगत् का मन,
युगनिर्मात्री चन्दाबाई, सब करते तेरा अभिनन्दन
भारत का जन-जन करता है हृदय से तेरा अभिवादन
तुम अमर रहो हे तपोनिधि, करती विद्या का श्रेष्ठ दान
जय मृदुल मनोहर तेज पुंज, भारत की हे विदुषी महान्

—नवीन चन्द्र आर्य

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि अ० भा० दि० जैन-महिला-परिषद् की ओर से
माँश्री ब० प० चन्दाबाई जी जैन को उनकी सेवाओं के उपलक्ष्य में एक अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट किया
जा रहा है । बृन्दावन की बालिका आरा में आई और उसने इसे तीर्थभूमि बना दिया । आज अपनी
बृद्धावस्था में माँश्री स्वयं एक संस्था बन गई हैं । उनका अभिनन्दन हमारे हृदय की स्वाभाविक अभि-
व्यक्ति है । उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनकी लगन, उनकी विद्वत्ता—सभी हमारे
लिये अभिनन्दनीय हैं । वे अपने जीवन तथा अपनी बाणी द्वारा हमें सतत प्रेरणा देती रहें, जगन्मयता
से मेरी यही प्रार्थना है । अभी तो वे केवल ६३ वर्ष की हैं । हमें विश्वास है वे अभी काफी दिनों
तक हमारे बीच रहकर हमारे हृदय में शक्ति का संचार करती रहेंगी । वे शतायु हों—दीर्घायु हों
उनका आशीर्वाद बना रहे । वस ।

—मनोरंजन प्रसाद

प्रिसिपल, राजेन्द्र कालेज, छपरा

भ्रात्रे विहारे रमणीयमेकम्, आरामिचं पत्तनमस्ति रम्यम् ।
 तत्सोपकण्ठे दिशि वासवस्य, बालादिविधामशुभं निकेतम् ॥१॥
 संस्थापयामास महामहिम्नी, काष्ठण्यरत्नाकरधीरबुद्धिः ।
 चन्द्रावती चन्द्र विनिर्मला सा विशालकीर्तिर्जयतु प्रकामम् ॥२॥
 आगत्य दूरविह संपठन्ति बालाः सुशीलाः पठने प्रवीणाः ।
 स्वधर्मग्रन्थान् विविधप्रकारान्, भद्रस्वभावा महता श्रमेण ॥३॥
 बालाः समस्ता विनिवेशयन्ति चित्ते स्वकीये विषयान् दुरुहान् ।
 विस्तारयन्ति प्रवण स्वधर्मम् अहो प्रमोदावसरः समेषाम् ॥४॥
 नादीसमाजं निखिलं विचिन्त्य चिन्ता तदीये हृदये बभूव ।
 अशिक्षितानां कमुदगतिः स्यादतः प्रबन्ध त्वरितश्चकार ॥५॥
 ज्ञानस्य बुद्धयं पठन्त पदीयम्पूर्वं यथास्यादितरत्र चेष्टे ।
 ज्ञानेन सर्वं भवतीह लोके मनश्च मां प्रेरयते सर्वैव ॥६॥
 नारीजनीनं बहु पुस्तक सत् श्रमेण रम्य रचयाञ्चकार ।
 अधीत्य नाभ्यो हृदि ज्ञानराशिं संलेभिरे पुण्यमये स्वकीये ॥७॥
 विचार्य साध्वी प्रथम पपाठ स्वधर्मशास्त्र विमल सुरम्यम् ।
 तदुपश्च ठर्कन्त्यश्च शब्दशास्त्रं काव्यादिकं साधुतरं हिताय ॥८॥
 शुभेऽजयेरे नगरे मनोभां संस्थापयामास निजव्ययेन ।
 एका हि सम्यक् किल पाठशालां परोपकाराय जगत्प्रसिद्धाम् ॥९॥
 काश्चेन जातेन सुनिश्चितं सा सासारिकं यत् क्लृप्तुं वस्तुजातम् ।
 दुःखाकरं तप्त सुखाय किञ्चित् दत्तं तप साधनमेव भजे ॥१०॥
 या मानुषी लोकहिताय शक्यत् शक्तिं स्वकीया व्ययते धर्मायाम् ।
 तपस्विनी सा परिणीयमाना लोकैः समस्तं संसृष्टातलेऽस्मिन् ॥११॥
 हे दीनबन्धो ! भवबन्धनान्मां संमोचये प्रार्थनमस्ति नित्यम् ।
 न कामयेऽहं जगतीह किञ्चित् सद्गतेन प्रार्थयते सर्वैव ॥१२॥
 आराध्यदेवस्य कृपाकटाक्षैः सर्वेक्षितं लग्नमिहास्ति लोके ।
 शरणगतं मामथ दीनदीना हीना विभूतेः शरण त्वमेव ॥१३॥
 ससारमेनं क्लृप्तुं दुःखमारं विचार्य बुद्ध्या परित्राजिकाऽभूत् ।
 पूर्वविधं आगतमूमिमाने नारीमुखलं विरलं बभूव ॥१४॥
 माङ्गल्यमूर्तिः परमः परेशः विभुनियन्ता सकलावहारी ।
 जितेन्द्रदेवः कर्णकरूपो देव्यं यशोऽलं विमलं प्रदेयात् ॥१५॥

—रामसकल उपाध्याय

(विद्याभूषण, महामहाध्यापक, व्याकरण-साहित्यतीर्थ, धातुर्वेदरत्न)

यदाहि लोकाः समग्रप्रभावतः सरस्वतीसङ्गमंशुन्य श्रीसीत् ।
 विलुप्तज्ञानान्वित-धर्मभ्रान्तः विभिन्नदुष्कर्मैश्च सम्प्रसक्तः ॥१॥
 दुर्ज्ञानसंशुब्धविवेकशून्यः स्त्रीवर्गमूले पुरुषातिचारः
 प्रवृत्त आसीत् वचसाऽप्यगम्यः संभ्रान्त दुःसाहसिकः प्रतापः ॥२॥
 प्रबोधवालासु सीमन्तभागे त्रिषष्टिवर्षीयनरस्य लोके
 श्रीशून्यस्यैषित्यं कराग्रजार्जः सिन्दूररेखाग्निशिखा इवासीत् ॥३॥
 सर्गस्थितिप्राथमिकाहि नारी पतिव्रतानेकविधमि लोके—
 दुराग्रहैः निर्दलिताऽयसक्ता हरीष दीनाप्यतुल्येन्दुवक्त्रा ॥४॥
 श्रुत्वा तदाकन्दनशब्दमस्याः संसृष्टिमाश्रयतिविनाशकैश्च
 सम्प्रेरित सर्वदुःखान्तकारी देवाधिदेवैः स्वविभूतिवर्गैः ॥५॥
 चन्द्रात्मिकाया अपि चन्द्रकस्याः समाजक त्यागसमुत्तुकायाः
 धर्मप्रिये भारतवर्षभूमौ सृष्टिः प्रशस्तस्य कुले प्रजाता ॥६॥
 मनुष्यलोकेऽपि सुसीमशक्तिः चन्द्रप्रभानिर्मलनिष्कलंका
 चन्द्रेति नाम्ना प्रथिता गुणैः सा दुःखेसुखे स्त्रीरिव सर्वदेका ॥७॥
 तत्पितृवर्गेहि सुखोपलब्ध्यै सामाजिकैः सामयिकैश्च बन्धनैः
 लभे मुग्धराऽपवयस्ककान्तया बाला तदा धर्मकुमारमार्गम् ॥८॥
 इत्थं समुत्कर्षविघातरूपम् विघ्नं विलोक्याय दिवौकसेहि
 अतुर्दशेऽप्ये मुवयः प्रवृत्ते भवे सुपत्यन्तरिता कृता सा ॥९॥
 तथाऽप्यमौ हर्षविषादशून्या समाजकत्याणविधौ दयार्द्रा
 व्रजन्तु बालाः सतत सुमार्गे इत्युत्सुका ध्यानपरान्वितामृत ॥१०॥

ध्याने प्रकाशस्वभावप्य सेयम्
 शिक्षा विना कटकितामूलोके
 स्त्रीचेतिबुद्ध्या सुविचार्य चन्दा—
 वाई सुशिखोपकृतौ निमग्ना ॥११॥

रसजननकमिते सुखे पूर्वात्तरैवम्यपुरी (बनपुरा) भूभागे
 आरानगयाः रचितं चकास्ति श्रीजनबाला-जननं विशालम् ॥१२॥
 श्रीजनबालाजननस्य निर्मिती लक्षं हि द्रव्यं व्ययितं तया च
 दत्तं भगिन्या सहित व्रजेशया स्वजीवनं चैव समाजकृत्ये ॥१३॥
 रागादिदोषैः सुसंनिभ कान्तिः चतुर्विधु येयम् महाशक्तिरूपा
 समेषा जनानां मनोमोहमत्र विनिर्बुध कान्त्या प्रकाशं प्रदेयात् ॥१४॥

सेयं हि ज्योतिः सदा मानवानामै
 मनःसन्निविष्टा स्थिरा संस्थिता स्यात्
 मनःप्रार्थना ब्रह्मदत्तस्य योग्या
 सदा पूरणीया नितान्तं स्वयासी ॥१५॥

—सुहृदस्त, साहित्य-विशेषार्थ

६०. ६० चन्दाबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

श्री चन्दाबाई जैन बिहार की उन गिनी-जुनी देशभक्त महिलाओं में हैं, जिनके लिए बिहार को गौरव है। एक उच्च और धनी परिवार की महिला होते हुए भी आपने समाज-सेवा और विशेष-कर महिला-समाज की उन्नति और सेवा का जो सराहनीय व्रत ले रखा है और जिस व्रत को बड़ी ही निष्ठा के साथ पिछले ३०-३५ वर्षों से पालन करती आ रही हैं; वह किसी भी समाजसेविका के लिये अनुकरणीय है। द्वारा के जैन-बाला-विश्राम और अन्य कई नारी सेवाकारिणी संस्थाएँ खोल कर और उनको अपना पूरा सहयोग देकर आपने महिला-समाज और नारी-आन्दोलन की प्रगति में बड़ी सहायता पहुँचाई है। आपका जीवन, आदर्श और कार्य, बिहार के पिछले महिला-समाज के लिये विशेष रूप से अनुकरणीय है। मैं उनके अभिनन्दन के इस अवसर पर उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमात्मा से उनके दीर्घ जीवन के लिये प्रार्थना करता हूँ, ताकि वे अभी बहुत दिनों तक, उपेक्षित और अनुव्रत, पर साथ ही अत्यन्त महत्वपूर्ण नारीवर्ग की सेवा करती रहें और अपनी जैसी और भी देशभक्त देवियाँ तैयार कर सकें।

—देवव्रत शास्त्री

माँश्री ६० पं० चन्दाबाई जैन उच्चकोटि की विदुषी और आदर्श समाजसेविका हैं। इनका जीवन त्याग एवं तपस्या का महाकाव्य है। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे ताकि वे अपनी बहुमूल्य सेवाओं के द्वारा समाज का अधिक से अधिक कल्याण कर सकें।

—प्रोफेसर राधाकृष्ण शर्मा

अध्यक्ष, इतिहास विभाग

राजेन्द्र कालेज, छपरा।

मेरे लिये यह परम सौभाग्य की बात है कि मुझे यह पुनीत अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं माँश्री चन्दाबाई जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, जिन्होंने अपने वैधव्य के नारकीय जीवन को इस रूप में बदल दिया, जो जन-जीवन में और विशेषकर नारी-जीवन में मंगल का उद्बोधन करने वाला बन गया।

विधि के इस विधान को क्या कहा जाय। जिस अमागलिक कार्य से व्यक्ति का जीवन यातनामय बन कर समस्त वातावरण में कालुष्य की सृष्टि करता है वही समष्टि के जीवन में द्वै-योग से वरदान बनकर उतरता है—केवल दिशा निर्देश के अन्तर से।

आज द्वारा नगर के उस छोर पर जैन-बाला-विश्राम के नाम से, धनुपुरा के पास जो कुछ हम देख रहे हैं, वह क्या है? उसकी सृष्टि के मूल में जो रहस्य छिपा है वह कितना विचित्र है?

काश ! चन्दाबाई जी का प्रारम्भिक जीवन सुखोपभोग में बीता होता, तो क्या होता इसे कौन कहे, परन्तु नियति का विधान तो कुछ और था एवं वहीं होकर रहा, जिसे होना था । वह हमारे नगर का ही नहीं बरन् हमारे प्रान्त का—हमारे देश का गौरव बन गया है ।

और मेरा सौभाग्य यह है कि मैं उसी नगर का एक नागरिक हूँ जिसमें श्री चन्दाबाई जी जैसी बेबी उसी युग में अवतीर्ण हुई, जिसमें मैं भी हूँ ।

इसलिए श्रीमती चन्दाबाई जी के श्री चरणों में मैं अपनी अकिञ्चन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान् से निवेदन करता हूँ कि वह देवी जी के जीवन को दीर्घ करें ताकि उनकी तपस्या का फलोपभोग हम कर सकें । साथ ही इस अभिनन्दन-ग्रन्थ के संयोजकों को इस सुन्दर कार्य के लिए बधाई ।

—रघुवंश नारायण सिंह
संपादक—बोजपुरी, आरा ।

चरणों में शतबार प्रणाम
हे कदवा की जीवित प्रतिमे? गौरवमयी पूर्ण निष्काम
चरणों में शतबार प्रणाम
नारी हित बन दीप जली तुम
पतझड़ में बन सुमन खिली तुम
पा प्रकाश, सौरभ नन्दन का हुषा धन्य, हर्षित भू-धाम
चरणों में शतबार प्रणाम
दुख की ज्वाला में तप-तप कर
लिये धैर्य सम्बल, गल-डलकर
नारी के अज्ञान-दशानन हित तुम स्वयं बन गई राम
चरणों में शतबार प्रणाम
पावन त्याग, परिश्रम, साहस
बना तुम्हारा भव उज्ज्वल यस
जिसका भव्य रूप यह जग में मूर्तिमान 'बाला-विश्राम'
चरणों में शतबार प्रणाम

—कालू राम 'अखिलेश'

४० पं० चन्दाबाई अजिनन्दनराव

माँजी चन्दाबाई जी को मैं किन शब्दों में श्रद्धाञ्जलि अर्पित करूँ, यह मेरी समझ में नहीं आता। आपकी पावन चरणधूलि का स्पर्श पा, आज मैं पण्डितम्मन्य बन गया हूँ। माँजी ने बिहार में भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए जो श्रम किया है, उसके लिए बिहार आपका आभारी रहेगा। आपने केवल महिला-समाज का ही धन्युत्थान नहीं किया है, बल्कि अनेक नवयुवक और बूढ़ आपके सदुपदेश और परामर्शों से जीवन का निर्माण कर चुके हैं। मेरी यह माँ अनेक वर्षों तक इस भगवान् महावीर के बिहार को अपने त्याग और सेवा का पाठ पढ़ाती रहें, यही मेरी हार्दिक कामना है।

—वाचस्पति त्रिपाठी

आयुर्वेदाचार्य, काव्यतीर्थ

पं० चन्दाबाई जी ने अल्पवय में ही वैधव्य जीवन पाकर भी अपने जीवन को पवित्र और देवामय बना कर महिला-समाज के समस्त एक अनुपम अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया है। 'दि० जैन महिला-परिवर्ध' और 'महिलादर्श' पत्र द्वारा आपने महिला-समाज में जागृति, ज्ञान और सत्संस्कार की बुद्धि का अपूर्व कार्य किया है। 'जैन-बाला-विश्राम' की स्थापना करके उसमें धार्मिक, सांस्कृत एवं अन्य लोकोपयोगी शिक्षण के प्रबन्ध के साथ नारी-जाति के जीवन-स्तर को उन्नत बनाने की ओर तन, मन और धन से निरन्तर आप तत्पर रहती हैं। यह देखकर आपके प्रति मेरा हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर उठता है। आज मैं अपने और अपने परिवार की ओर से श्री जिनेंद्र प्रभु से उनके जीवन को चिरामु बनाने की कामना करता हूँ और हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ।

—(राव राजा सर सेठ) सूर्यचन्द्र जी हुकूमचन्द, नाईट

इन्द्रभवन कोठी, तुकोगंज, इन्दौर।

श्रीमती विदुषी ३० पण्डिता चन्दाबाई जी के नाम से जैन-समाज भलीभाँति परिचित है। उन्होंने दि० जैन-महिला-समाज की जो असाधारण एवम् अनवरत सेवाएँ की हैं उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में नारी-समाज के उत्थान-कार्य में आपके द्वारा दिये गए महान् योग के कारण ही आज हमारा महिला-समाज जागृत है। उनके द्वारा स्थापित बाला-विश्राम धारा, समाज की उन आदर्श संस्थाओं में से है जो अब तक हजारों सुसंस्कृत समाज-सेविकाओं को तैयार कर चुकी है। समाज-सेवा के लक्ष्य को लेकर उन्होंने मिःस्वार्थ भाव से जो सेवा-व्रत धारण किया है वह अनुकरणीय एवम् सराहनीय है। ऐसी नारीरत्न का हमारे बीच में होना समाज के लिए गौरव का विषय है। उनका जीवन प्रारम्भ से ही धर्ममय एवम् संयमपूर्ण रहा है, त्याग एवम् धर्म-निष्ठा में उनका स्थान बहुत ऊँचा है। उनके प्रति मेरी असीम श्रद्धा है।

मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि उनके द्वारा की गई महान् सेवाओं के उपलक्ष्य में उन्हें अग्नि-नन्दन-ग्रन्थ समर्पित किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता-अकाशन की जो सुन्दर परंपरा है, उसे निम्नाने के हेतु किए गए इस प्रयास की मैं हृदय से सराहना करता हूँ।

—भागवन् सोनी

हुएँ यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि श्रीमती विदुषी ब्रह्मचारिणी चन्दाबाई जी द्वारा को उनकी सामाजिक एवं धार्मिक सेवाओं के उपलक्ष्य में उन्हें अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है ! यह सभी जानते हैं कि रत्नों की खानि में से ही रत्नों का प्रादुर्भाव होता है । बिहार प्रान्त के धारा नगर में स्वर्गीय बाबू देवकुमार जी का घराना जैन-समाज में प्रसिद्ध है, इस घर पर लक्ष्मी तथा सरस्वती की सुख-छाया तदा से रहती आई है । श्रीमती विदुषी ब्रह्मचारिणी चन्दाबाई जी इसी परिवार की महिलारत्न हैं । आप स्वर्गीय बाबू देवकुमार जी की अनुजवधू हैं । लघु वय में आपको वैधव्य-बीसा मिली । इस दुःखमय अवस्था को आपने कैसे आदर्श रूप से स्वयं अम्युदय का साधन बनाया और आपने जो सामाजिक व धार्मिक सेवाएँ की वह भी किसीसे छिपी नहीं है । आपने अपने आपको आत्मविश्वास की भूमिका पर सरस्वती की कृपापात्र बनाया, और फिर ज्ञानाराधन के साथ सुन्दर रूप सञ्चारित्र से अपने आपको विभूषित किया और सप्तम प्रतिभा के व्रत ग्रहण किये—इस तरह आप ने उत्थान के लिए महिला-संसार के लिये एक सुन्दर आदर्श रखा ।

आपने महिलाओं में जागृति की ज्योति जगाने के लिये बाला-विधायन की स्थापना की । जिसमें रह कर हजारों महिलाओं ने अध्ययन कर अपने जीवन को सफल बनाया एवं आपकी सेवा, त्याग और तपस्या से प्रभावित होकर अपने जीवन को समुज्ज्वल बनाया तथा अपने पैरों पर खड़ी होकर सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं ।

त्याग, तपस्या और सेवा से हर कोई प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । आपकी विद्वत्ता भी अपूर्व है, महिला-समाज में आप अद्वितीय रत्न हैं ।

यद्यपि मुझे आपके निकट में रहने का विशेष सुझाव प्राप्त नहीं हुआ किन्तु परम पूज्य जगद्गुरु चरित्र चक्रवर्ती श्री १०८ आचार्य शांतिसागर जी महाराज के आत्मत्याग से उत्पन्न हुई परिस्थिति को सुलझाने में आपने दिल्ली पधार कर जो प्रयत्न किया उन चंद दिनों में आपके संपर्क में रहने का सौभाग्य मिला । आपके त्याग, तपस्या से मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ । आपका साहस, उत्साह और निर्भीकता सराहनीय है ।

आपने महिलाओं में लेखन-शक्ति बढ़ाने के लिये जैन-महिलादर्शन नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जो अब भी महिलाओं में जागृति उत्पन्न करती रहती है । आप ३२ वर्षों से उसकी संपादिका हैं । आप जैसी विदुषी महिलाओं से समाज गर्व एवं गौरव अनुभव करती है ।

आपने समाज-सेवा के साथ देश और राष्ट्र की सेवा में हाथ बँटाया है । आप प्रारम्भ से ही खहर पहिनती हैं और दूसरों को भी इसके लिये उपदेश एवं प्रेरणा देती रहती हैं । हम श्री जिनेंद्र देव से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घकाल तक जीवित रहकर धर्म एवं समाज की इसी प्रकार सेवा करती रहें ।

—प्रह्लादजी लाल पाण्डी

अ० ५० कल्याणार्थ अभिनन्दनद्वय

श्रीमती चन्दाबाई जी ने अपने त्याग, तप धीर ज्ञान द्वारा जैन-नारी-समाज में जागृति का अद्भुत कार्य किया है। चिरकाल से घोर अन्धकार में पड़े हुए जैन स्त्री-समाज में शिक्षा-प्रचार के लिये उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया है। अतः वे निश्चय ही सबके लिये पूजनीय और अभि-
नन्दनीय हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हुआ उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ।

—नाथूराम प्रेमी

(हिन्दीग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई—४)

सीमाहीन मिला दुलियों को,
स्नेह-सिक्त मातृत्व तुम्हारा।
सदा बहाई तुमने सब पर
सरल - सरल कृपा की धारा।
तुमने परहित काज हर्ष से,
मागी घर-घर जाकर भिखा,
किन्तु सुलभ कर ही डाली—
बन्दिनी नारी को हित शिक्षा।
आज तुम्हारे ही प्रयत्न से,
ज्ञान-सूर्य का यह प्रकाश है,
हुआ तुम्हारे ही द्वारा,
नारी का यह बौद्धिक विकास है।
तुम अनेक-आश्रय-विहीन,
अबला-अनाथ की आश्रयदाता।
तुम अनेक नित्रलों की सम्बल
तुम अनेक दुलियों की माता।
हे कृपा की मूर्ति !
तुम्हें श्रद्धायुत वन्दन,
पूज्य विदुषी रत्न,
तुम्हारा शत अभिनन्दन।

—'नीरज'

श्रीमती विदुषीरत्न माननीया अ० पण्डिता चन्दाबाई जी समाज में एक आदर्श नारी हैं। वे संस्कृत की मर्मज्ञ विदुषी हैं। सम्प्रदाय ब्रह्मचर्यकुल में जन्म लेकर समाज-प्रसिद्ध वैश्व-सम्पन्न दि० जैन कुल में गृहाधिकारिणी बनीं। आप सप्तम प्रतिमा के अत लेकर विशिष्ट धर्मपरायण एवं आदर्श नारी

बन गई हैं। आपने अपना जीवन तो पवित्र बनाया ही है साथ ही बाला-विश्राम नामक संस्था का संस्थापन एवं संचालन करके समाज के अशिक्षित वर्ग नारी समाज का भी आप कल्याण कर रही हैं, विशेष बात यह है कि—यन्त्रामृतामिवेक, स्त्री द्वारा अभिवेक आदि शास्त्रोक्त विधि-विधान का मार्ग आप प्रसारित कर रही हैं। दि० जैन महिलादर्श नामकी एक मासिक पत्रिका का संपादन भी बड़ी योग्यता के साथ आप कर रही हैं। इसलिए नारी-समाज में आप एक उल्लेखनीय योग्य विदुषी रहल हैं। आप वर्तमान मुनिगण में भी पूर्ण श्रद्धा रखती हैं। विशेषकर परमपूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागर महाराज ने जो ३ वर्ष तक अन्न त्याग किया था उस समय हरिजन मंदिर प्रवेश निषेध के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न कर आप प्रागममार्ग रक्षण एवं आचार्य-भक्ति में दृढ़ता से तत्पर रही हैं।

आप चिरकाल तक इसी प्रकार समाज को धर्मलाभ पहुँचाती रहें यही मेरी हार्दिक भावना है।

—मधुसूदनलाल सिद्धान्त शास्त्री
मोरेना

जिस समय मैं काशी के श्री स्याद्विद्यालय में प्रविष्ट हुआ, विद्यालय के छात्र द्वारा के स्वनामधन्य स्व० बा० देवकुमार जी और उनके घराने के प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखते थे। जब-तब छात्रों की गोष्ठी में उनकी चर्चा होती रहती थी। उस समय बनारस की स्त्रीस कालेज की संस्कृत परीक्षाओं का मानदंड भाज से बहुत ऊँचा था। विरले छात्र उसकी परीक्षाओं में बैठने का साहस करते थे। यदि कोई सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा भी पास कर लेता था तो बड़े आदर के साथ देखा जाता था।

एक दिन छात्रों की गोष्ठी में मैंने सुना कि बा० देवकुमार जी की अनुजबधू बहुत विदुषी हैं। उन्होंने स्त्रीस कालेज की सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा पास की है। मैं सुनकर स्तब्ध रह गया। उस समय मैं प्रबन्ध की तैयारी कर रहा था और लघुकौमुदी व्याकरण धोका करता था। अतः संस्कृत व्याकरण की कठिनाई से सुपरिचित था। अवस्था भी १२-१३ के लगभग थी। इसलिए एक रईस घराने की कुलबधू को संस्कृत की पण्डिता सुनकर मेरा आश्चर्यान्वित होना स्वाभाविक ही था। तभी मैं विदुषी चन्दाबाई जी के नाम से परिचित हुआ। उसके बाद उनकी एक दो पुस्तकें भी देखी और सरस्वती पत्रिका में सम्पादकाचार्य श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की लोहलेखनी से लिखी गई उनकी समीक्षा भी पढ़ी। मेरी श्रद्धा हुई।

फिर एक दिन सुना कि चन्दाबाई जी द्वारा में जैन-बाला-विश्राम स्थापित कर रही हैं। कन्याशाला, पुत्रीशाला, कन्यागुरुकुल आदि नाम तो सुने थे, किन्तु बालाविश्राम नाम तो एकदम अवि-म्व था। मन ने कहा किसे सूझा यह सुन्दर नाम? मन ने ही उत्तर दिया एक विदुषी की संस्था जो है। अब तक भी मैं चन्दाबाई जी के दर्शन से वंचित ही था।

६० पं० कल्याणार्थ अभिलेखनसंस्थ

सन् २३ में सलितपुर में एक साथ तीन गजरल बसे। तब मैं मोरेना के श्री गोपाल जैन-सिद्धान्त विद्यालय में पढ़ता था। सलितपुर में हमारे विद्यालय का श्री बालाविश्राम का कैम्प भ्रमने-सामने ही था। वहीं मैंने सबसे प्रथम बाई जी के दर्शन किये और विश्राम की छात्राओं के सौष्ठव में उनकी प्रमिट छाप देखी।

अध्ययन समाप्त करने के बाद मैं काशी के श्री स्याद्विद्या महाविद्यालय में बर्माभ्यापक हो गया और मोरेना में मेरे सहपाठी पं० भुजबली शास्त्री द्वारा के जैन-सिद्धान्त-भवन में पुस्तकाध्यक्ष तथा बाला-विश्राम के अध्यापक हो गये। एक बार कलकत्ते के रथयात्रा-महोत्सव से लौटते समय शास्त्री जी से मिलने के उद्देश्य से द्वारा उतरना हुआ और प्रथम बार बाला-विश्राम को देखने का तथा उसकी संस्थापिका से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पश्चात् तो कई बार जाना हुआ। विद्वता और न्याय की साक्षात् प्रतिमा श्री कल्याणार्थ जी और उनके विश्राम को देखकर दर्शक श्रद्धावन्त हुए बिना नहीं रहता। स्त्री हो या पुरुष सद्बुद्धि और सुसंस्कार उसे कुछ-से-कुछ बना देते हैं। एक भारतीय बाला के लिए बंधन्य जीवन कठोर अभिशाप है किन्तु उस कठोर अभिशाप को भी सुख-शांति और समृद्धि के रूप में कैसे प्रवाहित किया जा सकता है बाई जी के जीवन की कठोर साधना इसका ज्वलंत उदाहरण है।

जरा कल्पना तो कीजिए उन दिनों की, जब स्त्री-शिक्षा के विरोध की धूम थी और पर्दा-प्रथा, वह भी विहार के उच्चचरानों में अपनी चरम सीमा पर थी। एक अभिजातवश की कुलबधू बारह वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाती है। उस पर दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है। घर भर इस अनर्थ वज्रपात से व्याकुल हो उठता है। उसके ज्येष्ठ अपने नवयुवक लघुभ्राता की मृत्यु से मर्माहत हो जाते हैं, किन्तु सुशिक्षित हैं, समझदार हैं, विचारशील हैं। अतः अपनी अभागिनी अनुजबधू को जली-कटी नहीं सुनाते। कोई उससे यह नहीं कह पाता "बहू राक्षसी है, घर में आते ही पति को खा गई"। सब उसके अग्रगण्य पर दुखी हैं और हैं सवेदनशील। विचारशील बा० देवकुमार जी विधवा बालिका के भावी जीवन के विषय में सचिन्त हैं। वे उसकी शिक्षा का प्रबन्ध करते हैं। हिन्दी, संस्कृत और धार्मिक शिक्षा के लिए सुयोग्य अध्यापक नियुक्त करते हैं। बंजव सस्कारों में पत्नी हुई बालिका जैनधर्म की शिक्षा और संस्कारों से संस्कारित होती है। कुछ वर्षों के पश्चात् देवतुल्य ज्येष्ठ भी चल बसते हैं। किन्तु उन्होंने जो अकुरारोपण किया था वह धीरे-धीरे बुद्ध का रूप लेता है और काल पाकर उस बुद्ध में मुग्धुर फल लगने लगते हैं। बालविधवा बाला क्रमशः विदुषी, सुलेखिका और सत्तम-प्रतिमा धारिणी बनकर समाज की विवाहित और अविवाहित बालाओं के लिए विश्राम-स्थल बन जाती है और अपनी बहल ब्रजवाला देवी को भी गार्हस्थिक जीवन से उबार कर उन बालाओं की सेवा में लगा देती है।

कितना असीम उपकार है इन बहनों का स्त्री समाज पर। विधवा को कुलकसंकिनी और राक्षसी समझने वाले सास-ससुर और जेठ-जिठानी आँखें खोलकर देखें कि विधवा के जीवन को किस तरह स्व-पर-कल्याणकारक बनाया जाता है। और पति का नाम चलाने की इच्छा से दत्तक पुत्र लेने-

बाली विधवाएँ देखें कि पति के वश का नाम कैसे चिरस्थायी किया जाता है । और अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग किसमें है ।

विदुषीरत्न चन्दाबाई जी आदर्श विधवा और आदर्श स्त्री रत्न है । उनका जीवन स्त्री-समाज के लिए ही नहीं, किन्तु मानव-समाज के लिये अभिनन्दनीय है । मैं उन सती, साध्वी को प्रणाम करता हूँ और भावना करता हूँ कि उनकी जैसी सती साध्वियों से भारत का भित्ति सदा आलोकित रहे ।

—कैलाश चन्द्र सिद्धान्त शास्त्री
(प्रधानाध्यापक स्या० बि० काशी)

प्राप्ते यस्मिन्नभूद्वीर आरा पूस्तत्र राजते ।
बालाविश्रान्तो यस्या नाम को नावगच्छति ॥१॥
सस्थाया जननी चन्दाबाई नारी-शिरोमणिः ।
विदुषी महिलादर्श-यत्र-सम्पादिका तथा ॥२॥
शील रत्न पर रक्ष्य रत्नमायाति याति च ।
आद्यन्तु नित्यसीध्याय परन्तादृक् न कर्हिचित् ॥३॥
एव विचार्य या बाल्याच्छीलसरक्षणोद्यता ।
बयाविधि व्रतव्रत यत्नतः परिरक्षति ॥४॥ युग्मम्
अज्ञानगतंगा बाला मोहमूर्च्छास्तचेतना ।
लेखमन्त्रयंया दिव्यं, शश्वत्प्रीत्या प्रबोधिता ॥५॥
महिलाना मनोनामदरीसस्था तमस्ततिः ।
यद्ग्रन्थरत्नसदीपं समूलं विनिवारिता ॥६॥
शास्त्रमानसकासार यन्मनोहस आश्रितः ।
अणमात्र बहिर्यात्रा मनुते मृत्युसन्निभाम् ॥७॥
यावद् वाति नमस्वान् भाति निवस्वान् विभासते हिमगुः ।
तावच्चन्दाबाई भारतवर्षं विभूषयतु ॥८॥

—अमृतलाल जैनः
(दर्शन-साहित्याचार्य, काशी)

जीवन में विपत्तियाँ वर्तमान हैं, अधिक लोग मिलेंगे जो 'भूक चालित पशु' की तरह उनसे असमर्थ हो धारा में बह जाते हैं । अपवाद चरित्र और असाधारण योग्यता समन्वित कुछ ही प्रौढ़, उदात्त आत्माएँ हैं जो ऐसी विपत्तियों को सामाजिक कार्य में कूद पड़ने की, नैतिक अभ्युत्थान और

३० पं० चन्दाबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

व्यक्ति की आध्यात्मिक मुक्ति की प्रेरणा मानती है। श्री ३० पं० चन्दाबाई जी उनमें से एक हैं। उनका अनमोल जीवन साहस, कर्मठता और करुणा का जीता-जागता, ज्वलत उदाहरण है। वह एक स्वयं 'संस्था' रही हैं जहाँ से प्रेरणा की रश्मियाँ विकीर्ण होती रहती हैं, जिन्हें बहुत समेटते हैं। अभाय के दुर्घर्ष क्षणों में बहते आये अनेक लड़के-लड़कियों के भाग्य को चमकाने, समुन्नत करने में ही उन्होंने अपने जीवन के समस्त समय का उपयोग किया है। वस्तुतः उन्होंने अपने जीवन को सुन्दर, सफल सेवा और आध्यात्मिक-आचरण के सचि में ढाल दिया है।

में इनको अपनी आदरणीय श्रद्धाजलि अर्पण करता हूँ।

—डा० ए० एन० उपाध्ये

(एम० ए, डी० लिट्, कोल्हापुर)

श्री विदुषी ३० चन्दाबाई ने युगधर्म को पहचाना है और उनकी साधना और अनुष्ठान का केन्द्र उनका 'श्री जैन वाला-विश्राम' जैन-समाज ही को नहीं वरन् समूचे भारत के नारी-जगत् में ज्ञान का दान दे रहा है। विदुषी जी में सरल व्यवहार, गुणानुराग और चरित्रनिष्ठा है। उपगूहन और स्थिति-करण भ्रम का तो इन्होंने अनेक बार सुन्दर उपयोग किया है। आज उनके अभिनन्दन के क्षण में हार्दिक भावनाओं की अभिव्यक्ति कर में आनन्द का अनुभव कर रहा हूँ। वे चिरायु हो। पुन एक बार अभिनन्दन।

—प्रो० महेंद्र कुमार, न्यायाचार्य

(हि० वि०, काशी)

मुझे समूचे जैन-समाज में ऐसी कोई महिला नहीं मिलती जो श्री चन्दाबाई जी की समता कर सके। वस्तुतः वे एक संस्था हैं। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन नारी-जाति की सेवा में समापित कर जो आदर्श उपस्थित किया है वह निस्सन्देह लोगों को स्फूर्ति और चेतना देगा। पति-विहीन नारी समझती है कि अब उसके जीवन में अंधेरे और निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं है; पर श्री चन्दाबाई ने उस अवस्था में जो दीप जलाया उससे वे इतनी महिमाययी बन गयी हैं कि मांसारिक जीवन के सारे भ्रमाव उसके आलोक में फीके पड़ गये। उनका वाला-विश्राम और उनका महिलादर्श उनकी स्फूर्तिदायक अमर रचनाएँ हैं। बाई जी महान् हैं। मैं अपनी स्नेहपूर्ण श्रद्धाजलि उन्हें समर्पित करता हूँ।

—श्रीमुखदास, न्यायतीर्थ, शास्त्री

(श्री जैन संस्कृत कालेज, जबपुर)

श्री महिलारत्न ब्र० चन्दाबाई जी की सरल-विमल भूति के सामने ऐसा कौन व्यक्ति है जो विमग्न न हो जाय। उनकी विद्वत्ता, जैनधर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा तथा उन्नत कोटि का चरित्र महिला-समाज ही नहीं बरन् पुरुष-समाज के लिये भी आदर्श और अनुकरणीय है। धार्मिकता तो उनका कौटुम्बिक गुण है। जैनधर्म की आध्यात्मिक सेवाएँ इन युग में उनके द्वारा हुई हैं। अनेक आत्माओं को उनसे सदाचार और ज्ञान की प्रेरणा मिली है। हम उनके दीर्घ-जीवन की शुभ कामना करते हैं।

—जगन्मोहन लाल, शास्त्री,

प्रधानाध्यापक जैन-शिक्षण संस्थाएँ, कटनी।

प्रधान-मन्त्री—भा० दि० जैन परिवार सभा।

देव-परिवार की आदर्श देवी विदुषी ब्रह्मचारिणी श्रीमती चन्दाबाई जी का जीवन महिला-जगत् के लिये आदर्श एवं अनुकरणीय रहा है। उन्होंने बाह्य भौतिक भूषा की उपेक्षा करके सत्श्रद्धा, सज्ज्ञान, सच्चरित्र की आध्यात्मिक भूषा में अपने आपको अलंकृत किया है। आत्महित करते हुए आपने अपनी वाणी द्वारा, लेखों द्वारा तथा वैयक्तिक प्रेरणा द्वारा अनेक महिलाओं को आत्म-उत्थान के साथ समाज-सेवा के लिये तैयार किया। जगत्-जननी महिला जाति के उत्कर्ष के लिये धारा में ज्ञानशाला का उद्घाटन किया। इन ज्ञानशाला ने अगणित बालाओं की ज्ञानपिपामा बुझाई है और भविष्य में भी यह क्रम चलता रहेगा। जैन-समाज की महिलाओं में जागृति उत्पन्न करनेवालों में आप गणनीय हैं, आपने इसके लिये अपनी मानसिक, वाचनिक, शारीरिक और आर्थिक सभी शक्तियाँ यानी सर्वस्व समर्पण किया है। इस तरह आपने जनसमाज से स्वयं कुछ न लेकर जनसमाज के हितार्थ सब कुछ देकर युग-निर्माण किया है। आप सती साध्वी विदुषी समाजसेविका हैं। आपका स्वस्थ, प्रसन्न जीवन चिरकाल तक सत्कार को सुपय की ओर प्रेरणा देता रहे, ऐसी अन्तःकामना है।

—अजित कुमार, शास्त्री,

(संपादक-जैन-गजट, देहली)।

सिर्फ मरने के लिए तो विश्व में अगणित प्राणी जन्म लेते हैं परन्तु जन्म लेना सफल उन्हीं का है जिनका जीवन स्व-पर-कल्याण में प्रवृत्त होकर पुनर्जन्म का प्रयास करने में साधक बनता है।

ऐसे महानुभावों के नामकीर्तन गुणस्मरणादि द्वारा दूसरे साधारण लोग भी कल्याण-भाजन बन सकते हैं। आज हम जिस विदुषीरत्न ब्र० पं० चन्दाबाई के विषय में दो शब्द लिखने को प्रस्तुत हुए हैं उनका जीवन भी जनसाधारण के लिये अनुकरणीय है। जिस प्रकार एक निकट भव्यात्मा के लिए नरक गति की तीव्र वेदना भी सम्यक्त्वोत्पत्ति में साधक हो जाती है उसी प्रकार आपके लिये अल्पवय में प्राप्त वैभव्य आत्मकल्याण का साधक बना है। सप्तम प्रतिमा की महनीय दीक्षा ग्रहण कर

६० वं० बन्धाबाई अभिनन्दन-गन्ध

आप आत्मकल्याण में तो अनवरत प्रवृत्त रहती ही हैं साथ ही बाला-विश्राम का संचालन, सत्साहित्य-निर्माण, समस्त प्रान्तों में भ्रमण कर सदुपदेश-प्रदानादि कार्यों द्वारा पर-कल्याण करने में भी निरन्तर तत्पर रहा करती हैं। आज महिला-समाज में जो जागृति प्तिमोचर हो रही है उसका बहुत कुछ श्रेय आपको है। हम उक्त आदर्श ब्रह्मचारिणी जी की सेवा में श्रद्धाञ्जलि समर्पित करते हुए हादिक भावना करते हैं कि ब्रह्मचारिणी जी चिरजीवित रहकर समाज एवं धर्म की उन्नति में साधक बनी रहें।

—इयानन्द, शास्त्री

(प्रधानाध्यापक—श्री ग० दि० जैन संस्कृत विद्यालय, सागर ।)

धन्य हो तुम ध्रुव यशस्विनि
ज्ञानमंदिर की पुजारिणि
बन्दीय, विशाल बंदि
पूज्यवर हे ब्रह्मचारिणि
कर्मबीरों की महत् काजा तुम्हारी
मोह भौ' अज्ञान निद्रा से जगाई
जैन नारी जाति सारी
सीचकर पल्लवित की
साहित्य-म्यारी
जो कि
नारी जाति के ही लिए थी
तुमने बनाई
इस सफल कर्मण्य जीवन
की तुम्हीं हो एक उपमा
कर्मयोगिनि
धीर विदुषी
अमर सेवाएँ तुम्हारी
हैं, रहेंगी, मातृ-मन्दिर की विधात्री
तुम अठिग
दृढ़-निश्चयी
हो आत्म-विश्वासी
सदा से
भल पाएंगी नहीं उपकार

महिला जाति सारी
 तुम्हारा !
 ज्ञान के मधु-स्रोत की
 मन्दाकिनी तुमने बहाई
 कार्य की तुम
 एक सफल सजीव प्रतिमा
 कार्य करने की विलक्षण
 पा सकी तुम मात्र क्षमता
 क्यों न तुमको कहें
 भुग-नारी, सुमाता !
 एक नारी तुम
 कि तुमने नारियों को
 धर्म बतलाया सदा है
 बला धाता
 भलती जो पथ रही थीं
 भलने वाली कभी थी
 उन्हें तुमने पथ लगाया
 जैन-नारी जगत की उज्ज्वल विभूति
 महान नारी
 नहीं कीमत चुका पाएगा तुम्हारी
 एक कण भी
 अखिल जैन समाज !
 अखिल मातृ-समाज !
 अखिल नारी-वर्ग !!!
 मर्ति श्रद्धा की, कि अपने
 समय की तुम एक ही हो
 क्यों न अभिनन्दन तुम्हारा
 हम करें फिर
 आज पावन पर्व
 नारी जाति आज सगर्व
 तुम पर है लगाए आश
 क्योंकि तुम ही
 जैन-नारी-मात्र की हो एक माता
 जैन माता

स्नेह की झण्डार
निखल प्रेम की भांगार
बन्दन बार शतशत
है तुम्हारा
और अझांजलि
तुम्हें कवि की !
जगत की !!
जैन नारी जाति की !!!

—महेन्द्र 'राजा', एम० ए०
(भदौनी, बनारस—१)

॥० ४०-चन्दाबाई जी ने अपने अल्पावस्था में प्राप्त वैषम्य के पश्चात् अपने ऐश्वर्य और जीवन का सुन्दर उपयोग किया जो अमृतपूर्व-सा लगता है। मैं उन्हें वर्षों से जानना हूँ और उनकी कीर्ति के मूर्तरूप 'श्री जैन-बाला-विश्राम' को भी देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। अपने स्वामा-विक सकोच के कारण मैं उनसे प्रत्यक्ष वार्तालाप न कर सका। फिर भी मैं यह कह सकता हूँ कि वे, उनका बाला-विश्राम और उनके सम्पादकत्व में निकलने वाला पत्र 'महिलादर्श' अपनी शानी नहीं रखते। ये हमारे समाज के गौरवस्तम्भ हैं। श्री जिनेन्द्रप्रभु उन्हें चिरजीवी करें।

—नाथूलाल जैन, (सा० १०, सं० सू०, शास्त्री, इन्दौर)

इस युग में पूज्य वर्णी जी जैसा हृदय का पारस्वी व्यक्ति मुझे दूसरा नहीं मिला। उन्होंने अपने एक पत्र में श्री ॥० चन्दाबाई जी को प्रशम-मूर्ति लिखा था। मैंने आपका नाम और काम तो पहले ही सुन रखा था परन्तु साक्षात् दर्शन का अवसर नहीं मिला था। पूज्य वर्णी जी द्वारा आपके लिए 'प्रशम-मूर्ति' विशेषण का प्रयोग देख हृदय में साक्षात् दर्शन की भावना उद्भूत हुई।

सन् १९४१ के फरवरी की बात है। तीर्थराज श्री सम्मेद शिलर की यात्रा से लौटकर मैं धारा के मैना सुन्दरी भवन (नई धर्मशाला) में ठहरा। आपके दर्शन करने का अवसर आज मिलेगा यह जानकर हृदय प्रसन्नता से भर गया। मध्याह्न के उपरान्त जैन-बाला-विश्राम में जाने का निश्चय

किया। मार्ग में कुछ अधिक विलम्ब लग गया इसलिए चार बजते-बजते मैं बालाविश्राम पहुँचा। मेरा ध्यान था कि यहाँ मेरा कोई परिचित नहीं होगा परन्तु अचानक ही पं० नेमिचन्द्र जी सामने आ गये और उनसे मालूम हुआ कि माताजी आपकी प्रतीक्षा में बहुत समय से बैठी हैं, उन्हें शहर वापस जाना है। मैंने सहजभाव से पूछा कि माता जी कौन ? तब उन्होंने कहा, चन्दाबाई जी। उन्हें मेरे आने की खबर कैसे लगी ? मैंने पूछा। तब उन्होंने कहा कि शहर से किसी ने फोन द्वारा खबर दी थी। भाई नेमिचन्द्र जी के साथ यह बात करता करता कार्यालय के द्वार पर पहुँचा नहीं कि स्वेतवस्त्र-धारिणी माता जी का भव्य दर्शन हुआ। मसोला कद, गौरवर्ण, प्रभापूर्ण मुसमण्डल देख पूज्यदर्शी जी द्वारा प्रदत्त प्रशममूर्ति विशेषण ध्यान में आ गया और ऐसा लगने लगा कि यह तो सचमुच ही प्रशम की मूर्ति है—लोकोत्तर शान्ति इनके मुख से टपक रही है।

कब आये ? कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? आदि स्नेहाभिषिक्त वार्तालाप से चित्त भर आया। कुछ देर बैठा ही था कि बोल उठी—‘चलिये, बाहुबली स्वामी के दर्शन कर लीजिये’..... और साथ ले जाकर आश्रम के एक भाग में कृत्रिम पर्वत पर स्थापित श्री बाहुबली स्वामी की शुभ्रकाय विशाल प्रतिमा के दर्शन कराये। आश्रम के भिन्न-भिन्न विभाग स्वयं ही दिखावाये। मुझे लगा कि इस आत्मा में कितनी पवित्रता है ? कितनी निर्मलता है ? कितना स्नेह है ? अस्मिन् तो इसे छु भी नहीं गया है। लगभग एक घंटा आश्रम में रहा। इसी बीच पठन-क्रम, शासन-व्यवस्था आदि न जाने कितने विषयों की चर्चा उन्होंने कर डाली। जैन-बाला-विश्राम आपके जीवन का सर्वतो महान् कार्य है। उसके लिए आपने अपने आपको समर्पित कर दिया है। स्त्री-समाज में यदि शिक्षा और जागृति का प्रसार हुआ है तो उसकी भाषा उपोद्धानी भाषा ही है। आप में शील है, समय है, सतोष है और है अनुपम बँदुख भी। आपकी भाषण-शैली इतनी आकर्षक है कि सभा मन्त्रमुग्ध-सी स्तम्भित रह जाती है। आश्रम से लौटकर जब शहर गया तब मार्ग में अपने साथी सि० छकौडीलाल जी जबलपुर के साथ इन्हीं की महत्ता तथा त्याग तपस्वर्या की चर्चा करता रहा।

इन पूज्य माता जी के चरणों में मेरी सादर सन्नक्ति श्रद्धांजलि समर्पित है।

—पन्नालाल, साहित्याचार्य,

सागर

मात ! तुम्हारी पावनता से,
 धाज हो गई पूजित नारी।
 और मूर्ति की राह बन गई,
 जो कि कभी भी कलुषित नारी।

प्राज तुम्हारी प्रिय ममता में,
पीडित जन को प्राण मिला है ।
धन्य देवि ! तेरी पूजा में,
मानव को वरदान मिला है ।

सत्य और शिव सुन्दर की शुभ,
विधि परिणति माँ श्री तुम में है ।
मध्य कामना, दिव्य भावना
की नित नवगति माँ तुम में है ।

साध्य साधना साधक का,
एकत्व भाव माँ तुम में ही है ।
नारी के प्रशस्त गौरव का,
तप प्रभाव माँ तुम में ही है ।

पार्थिव बाधाओं से विचलित,
माँ तेरा निर्माण नहीं है ।
जो तेरा संकल्प मिटा दे,
वह भू पर तूफान नहीं है ।

कुलिश कठोर कुसुम सी कोमल,
माँ तुम पावन गगधार हो ।
शक्ति भक्ति का सुखद समन्वय,
माँ तुम सचमुच निर्विकार हो ।

युग-युग की कठोर कारा से,
मुक्त प्राज नारी को करके ।
मूलभूत अधिकार बताए,
माँ ! तुमने ही नारी-नर के ।

ज्ञान-कर्म साहित्य कला से,
चिर निमित्त जीवन माँ तेरा ।
नारी के कल्याण हेतु ही,
चिर अर्पित माँ जीवन तेरा ।

सत्य ग्रहिणा की प्रतिमा हे,
कल्या - पूरित हृदय तुम्हारा ।
अक्षय विद्यामयी कल्याणी,
प्रतिक्षण प्रतिपद सबध तुम्हारा ।

धन्य आपके तपस्याओं की,
धरर रहेगी भव्य कहानी ।
और युगों तक बंदिता होगी,
सरस साधनामय तब वाणी ॥

—प्रो० श्रीचन्द्र जैन, एम० ए०

रीवा

चन्दाबाई के बाद-वरित्र-चन्द्र की चोखी चन्द्र-कला, चतुर्दिक चमकित हो, वर्ष में चितेरे चित्र चित्रित कर; तथा बराबर को चित्वाय (चित्ताकर्षक) बनाकर, चिन्मूरत, चिद्रूप, चिन्तामणि, चूडामणि, चिदात्मा के चिन्तन को चैतन्य-प्रकाश देती है । उन चन्द्रवत् चन्दाबाई के चरण-चिह्नों पर चिह्निलास तथा चिन्ताहरण को चलना चाहिए ।

महान् मेधाविनी, महिला-मणि, 'महिलादर्श' एवं महिला-मन्दिर की मनोज्ञमूर्ति; महिला-मनीषी-मुकुल पर मन्दमति, मादक, मदोत्तम, मलिन, महिला-मानस-मिलिन्द मढ़राकर, मनोनीत मकरन्द ले, मन-मल का मार्जन करते हैं । महिला-मुकुट, माननीया माता जी, महिला-मयक-मयूखवत् महिला-मण्डल में मण्डित हैं ।

स्त्री-रत्न, संन्यासिनी, संयमी उन साध्वी की सरलता, सयमित-जीवन, सद्यव्यवहार से स्त्री-समाज का सङ्घर्ष अद्भुत हुआ है । शिक्षा-शून्य स्त्री-समाज में सुपन्न की सुसम्पादिका-सीकर ने सत्-शिक्षा के शीतल-सलिल की सरिता संचालित की, जिसके शीतल, सुष्ठ सलिल-सिञ्चन से सोखान का सुजन हुआ; उसके सघन, सुरम्य, सुभग त्रि-विटप के सुन्दर सौम्य, सुसुषमाशाली सुमनों के सौरभ से सम्पूर्ण समाज सुरमित है । उन सुश्री की—जिनकी सुधी ने स्व-सिद्धान्त-सुधा-सिञ्चन से समस्त समाज को सजग कर तथा संगठन की सुदृढ़ शृङ्खलाओं में सम्बद्ध कर, स्वर्ग-सोपान का साधन बनाया—स्लाघा में अद्भ्याञ्जलि समर्पित करना, सबका सामूहिक कर्तव्य है ।

प्रो अमिनन्दनीय आदर्श आधिका ! आपने अशिक्षित महिलाओं के अज्ञानान्धकार का अपने आत्मज्ञान-अंशुमान से अन्त कर; अनोखे, अमल अंशु-आलोक का अनन्त अन्तरिक्ष में आविर्भाव किया और किया अज्ञान-तम का अन्तर्धान !

श्री महिला-रत्न, विदुषी-रत्न, ब्रह्मचारिणी चन्दाबाई जी धन्य है। उन्होंने अपने प्रयास से सांस्कृतिक उत्थान कर, राष्ट्र के नव-निर्माण में सहायता दी; और बी एक अमूल्य निधि—सुसाहित्य सृजन की। धन्य ! धन्य !! माँ तुम धन्य हो ! ! तुम्हारे प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन मेरी वाणी के वाग्व्यवस्थ की परिधि के परे है। मेरे इन शब्दों में मेरी ही नहीं बरन् निखिल समाज की हृद-गति निहित है, जो आप सरोस्वी उबार, साम्नी, सरल महिला-रत्न की अमर्यना में दबीभूत हो उठी है— पर धधुरी है—

तब फिर है—

‘चरित्रधाम चन्दाबाई के चारुचरणाम्बुजों में बेरा-चञ्जरीको का चरण-चन्दन ।’

—धीरेन्द्र प्रसाद जैन

जैन-महिलारत्न ब्रह्मचारिणी माता चन्दाबाई जी प्रतिष्ठा-प्राप्त बाबू नारायणदास, विख्यात वकील, मथुरा की बेंटी, तथा समाजोद्धारक, धर्म-प्रचारक, आदर्श सदाचारी श्री देवकुमार जी की पुत्रवधू, भारत जैन-समाज की बूडामणि है।

द्वैत-संयोग से आप १३-१४ वर्ष की अवस्था में ही स्वतन्त्र हो गईं। और ब्रह्मचर्यव्रत धारण करके महिला-समाजोत्थान और जैन-धर्म प्रभावना के काम में लवलीन हो गईं।

बाबू देवकुमारजी ने पैत्रिक जमींदारी के अर्द्धभाग पर चन्दाबाई जी का नाम सरकारी कागजों में लिखा दिया—यह उनकी अनुपम आदर्श उदारता का नमूना है।

फिर अपने कनिष्ठ पुत्र श्री चक्रेश्वर कुमार को उनका दत्तक पुत्र बना दिया—चि० चक्रेश्वर कुमार जी प्रतिभावाली युवक B. Sc., B. L. की उपाधि प्राप्त करके विहार सेजिस्ट्रेटिव काउन्सिल के सदस्य, अर्थात् M.L.C. निर्वाचित हो गए। पूज्य माता के प्रभाव से वह सत्सार भोग-विषय से उदासीन, आदर्श सदाचारी, व्रती आचरक है।

श्री चन्दाबाई जी के पूज्य पिताजी वैष्णव धर्मानुयायी थे, चन्दाबाई जी ने अपनी दोनों बहनों श्रीमती ब्रजवाला देवी तथा श्री केसर बाई जी को जैन-धर्म में दीक्षित करके जैन-धर्मानुरागिणी बना दिया।

श्री चन्दाबाई जी ने अपने निजी अध्ययन, बिना सरकारी विद्यालय में शिक्षार्थ गए, Intermediate Examination in arts की परीक्षा की योग्यता प्राप्त कर ली। संस्कृत भाषा, व्याकरण तथा जैन-सिद्धान्त का तो आप को गहरा अनुभव और ज्ञान विस्तारित है ही।

जैन महिलादर्स मासिक का सम्पादन आपके संरक्षण में होता है, और जैन-महिला-परिषद् की तो आप संस्थापक और प्राण ही हैं ।

महिला-समाज के उत्थानार्थ आपने आरा नगर में पाठशाला, और २-२॥ मील पर जैन-बाला-विश्राम की स्थापना की है, जो जैन-धर्म और लौकिक विज्ञान की शिक्षा तथा सदाचार सगठन के हितार्थ एक आदर्श संस्था है ।

गत ४० वर्ष के घनिष्ठ परिचय के बल पर मैं यह कह सकता हूँ कि ब्रह्मचारिणी चन्दाबाई जी महावीर भगवान् के समवसरण की मुख्य आर्याका पूज्य चन्दन वाला स्वरूप है ।

—अजित प्रसाद, एम० ए०, एल्-एल० बी०
लखनऊ

जैन-नारी-जागरण की अग्रदूत, परम विदुषी, बालब्रह्मचारिणी, बधोवृद्ध, समाजसेविका संविता श्री चन्दाबाई जी ने केवल जैन-समाज की ही बल्कि समस्त भारतीय राष्ट्र की वर्तमानकालीन एक महान् विभूति है । अपने तेजस्वी एवं प्रौढप्रज्ञा से युक्त व्यक्तित्व तथा चिरकालीन समाज-सेवा एवं धर्मप्रेम के लिये वे सादर वन्दनीय हैं । देश और जाति के लिये गौरव की सजीवमूर्ति इन आदर्श महिला-रत्न ने अपने जीवन, कार्यों और विचारों से महिला का सच्चा आदर्श समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है; तथा नारी-शिक्षा और नारी-जागृति को भारी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान किया है ।

थोड़े से शब्दों में गुंथी हुई यह श्रद्धाञ्जलि उनके लिये समुपयुक्त न होते हुए भी अक्षित-भारावनत हृदय की तुच्छ भेंट रूप स्वीकार्य होगी, ऐसी भावना है ।

—ज्योति प्रसाद जैन, एम० ए०
मेरठ

पूज्य चन्दाबाई जी जैन-समाज की एक अजर अमर विभूति हैं । मेरा परिचय आपसे बहुत दिनों से है जब मैं Stephen's College देहली में पढ़ा करता था । वहाँ आपसे स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में बात हुई । एक बार आप मेरी जन्मभूमि गोहाना में आयीं और 'श्री सानवती आश्रम' का उद्घाटन कर सारगर्भित भाषण दिया । मुझ पर उनके भावों का बड़ा प्रभाव पड़ा ।

सन् १९४२ ई० में आप मथुरा पचारी तो कुछ दिन तक अपने आता की जमना प्रसाद जी एडवोकेट के यहाँ ठहरीं पर फिर धर्म-साधन के निमित्त दो दिन बीरासी पर एक दूरी कोठरी में ठहरीं ।

वहाँ जब मैं गया तो देखा कि आप बाली लेकर चावल-दाल आदि साध-पदार्थ बीन रही हैं। उनके साथ एक जैन रसोई बनाने वाली भी थी पर फिर भी वे अपना काम निःसंकोच आनन्द से कर रही थी।

दुर्भाग्य से उन दिनों मेरी स्त्री टायफ़ाइड से ग्रस्त थीं और साथ में केवल मेरी पुत्री भी जो प्रभाकर पास थी। पूज्य चन्दा बहन जी दो-दो, तीन-तीन बार मेरे घर आतीं और अपने हाथों से मेरी पत्नी को दवा खिलाती और मेरी लड़की को सान्त्वना देतीं तथा 'महिलादर्श' के लिये कुछ लिख भेजने की प्रेरणा भी देती थी। यह भी उनकी सादगी और स्नेह।

आपका जीवन बड़ा सादा है। सम्पत्तिशालिनी होकर भी बोड़े परिव्रह से आप अपना कार्य चलाकर जिनेन्द्र भगवान् के ध्यान में लीन रहती हैं।

आप विदुषी, सु-लेखिका, अध्यापिका एवं प्रचारिका हैं। 'महिलादर्श' में आपके विचार समय-समय पर पढ़ने को मिलते हैं। आपने 'उपदेश रत्नमाला' आदि कई पुस्तकों की रचना भी की है। नारी-शिक्षा के लिये आपने 'श्री जैनबाला-विश्राम' की नींव डाली और दूर के नगरों में भी महिला-समाज का अभिबोधन कर आप नारी-शिक्षा को प्रोत्साहन देती रहती हैं। आप वस्तुतः समाजहितेच्छु, धार्मिक साहित्यसेवी नारी हैं। आपका अदम्य अध्यव्यवसाय प्रशंसनीय ही नहीं, अनुकरणीय भी है।

आपका हृदय निष्पाप है। आपके हाथ कार्यरत रहते हैं और आपके पैर व्यर्थ घूमने में आनन्द नहीं पाते। आपके बचनों में मधुरता, शिष्टता एवं निष्कपटता रहती है। आपकी दूरदर्शिता आपकी पथ-प्रदर्शक है। आप अपनी छात्राओं को भी अपने समतुल्य बनाने के उपक्रम में निरत रहती हैं। वस्तुतः आप धन्य हैं, वह सत्पत्नी धन्य है जिस पर आपके वरद हस्तों की परिच्छाया है और वह समाज धन्य है जिसके तिमिर को आप प्रकाश स्तम्भ बनकर मिटा रही हैं और फैला रही हैं एक मधुर आलोक। अपने भाव भरे हृदय से मैं आपकी वन्दना करता हूँ।

—उपसेन जैन, एम० ए०, एल-एल० बी०

रोहतक।

पूज्यवरा पण्डिता चन्दाबाई जी का आधुनिक जैन-समाज अत्यन्त ऋणी है और उसके एक लघु सेवक के नाते मैं भी अपने को उनका ऋणी समझता हूँ।

विगत ३५-४० वर्षों का जैन महिला-समाज का इतिहास माता जी की कीर्तिकौमुदी से आलोकित है। इस इतिहास-अंबर की दीवारें जिस नींव पर खड़ी हो सकती हैं, वह एकमात्र उन्हीं की समाज-सेवा है।

आपने अपने सामाजिक जीवन में समाज की जो सेवाएँ की हैं उनकी फलते-फूलते देखकर आपको आज जो आनन्द हो रहा है उसका मूल्य कौन माँग सकता है ? और उससे समाज का जो प्रचार व प्रसार हो रहा है, वह हमारी आँखों के सामने इतना प्रत्यक्ष है कि स्वाभाविक सा लगता है और हम उसके प्रेरक के प्रति कृतज्ञ होना मूल जाते हैं ।

आज से अनेक वर्ष पहले जैन-महिला-समाज की अवस्था आज जैसी नहीं थी । इस अभागी समाज की रुद्धिभक्त महिलाएँ अधिशित रहने को ही प्रतिष्ठा की बात समझती थी । उनको शिक्षित बनाने में, शिक्षा की ओर लीचने में एव हृदय में शिक्षा-श्रेम भरने में माता जी ने ही सबसे अधिक परिश्रम किया है । आप क्षत्राणी के समान इस क्षेत्र में घाई थीं—आपने प्रतिद्वन्द्वियों का सामना किया । अपनी असीम योग्यता, अटूट धैर्य और अप्रतिम दक्षता दिखाई और विजयी हुईं । समाज ने उनको सम्मान, उनका महत्व स्वीकार किया यह है उनकी एकनिष्ठ साधना का फल । आप समाज की एक निष्काम साधिका हैं । आपने समाज की नीरव उपासना की है ।

संस्कृति की रक्षा तथा विकास का एक साधन शिक्षा है । माता जी ने शिक्षा को स्थिर रूप देने में बड़ा भाग लिया है । 'जैन-महिलादर्श' द्वारा उन्होंने समाज में कवयित्रियों एव लेखिकाओं की जननी होने का उत्तरदायित्व भी निभाया है । ३२ वर्ष से जैनमहिलादर्श के द्वारा आपने साहित्य और शिक्षा, इतिहास और धर्म, राजनीति और समाज तत्त्व का ज्ञान महिला-समाज के लिए सुलभ कर दिया है ।

यदि कोई मुझ से पूछे कि उन्होंने क्या किया ? तो मैं समग्र जैन-महिलादर्श की फाइलें, आधुनिक लेखिकाएँ, कवयित्रियाँ और आधुनिक जैन-महिला साहित्य दिखाकर कह सकता हूँ कि यह सब उन्हीं की सेवा का फल है ।

वे एक असाधारण महिला हैं । जैसी विदुषी हैं वैसी ही प्रतिभाशालिनी और कर्मठ भी हैं । उनका निष्कपट व्यवहार, उनका सरल और सरसप्रेम, उनकी सहृदयता और उदारता आदि ऐसी बातें हैं जिनके ही कारण वे अपने परिचित लोक-समूह द्वारा यथारीति समादृत हुई हैं ।

इस बात में कोई सन्देह नहीं कि बीसवीं शताब्दी के जैन-साहित्य के इतिहास में माता जी की सेवाएँ अपना विशेष स्थान रखती हैं । वे निःसंदेह इस युग की आदर्श महिला हैं । उन्होंने नारी-समाज की ही नहीं अपितु समस्त जैन-समाज की बड़ी सेवा की है । आज इस अवसर पर अद्धा के ये पुष्प उन्हें समर्पित हैं ।

—सुन्दरलाल जैन

बनारस

जैन समाज में ऐसा कौन व्यक्ति है जो विदुषी ३० पं० चन्दाबाई जी से अपरिचित हो । आपने जैन-समाज का मुख उज्ज्वल किया है और नारी जाति के लिये एक अद्वितीय एव अवर्णनीय

अवस्था उपस्थित किया है। शास्त्रों में श्री सीता, अजना, चन्दना, मनोरमा आदि अनेक सतियों के उदाहरण पढ़े हैं परन्तु वह बहुत समय की बात हो चुकी है। श्री चन्दाबाई जी का उदाहरण पूर्णतः प्रत्यक्ष है। इस युग में ऐसी देवी का अवतरण बड़ा अद्भुत-सा लगता है। आप शील-कर्मठ बनकर हमारे मध्य में रहकर समाज सेवा का कार्य करती रहें, यही मेरी प्रबुधरणों में प्रार्थना है।

—इन्द्रभणि जैन, वैद्यशास्त्री,
अलीगढ़

किसी भी देश में किसी भी समय मनुष्य समाज के संगठन-संचालन और स्वामित्व की ठेकेदारी पुरुषवर्ग के ही हाथ में रही है, इसके प्रमाण सर्वत्र उपलब्ध हैं। 'पुरुष' ने यद्यपि अपने अन्ध उपयोगी पदार्थों की ही तरह, उसी भावना से अनुप्रेरित होकर 'स्त्री' की 'रक्षा' और पारिभाषिक शब्दों में 'पूजा' भी अवश्य की, परन्तु उसे अपने समकक्ष का प्राणी मानकर समान स्थान और आदर कभी नहीं दिया। फलतः स्त्रीवर्ग का बौद्धिक और व्यावहारिक स्तर क्रमशः अनुपाततः गिरता गया, जो आज भी दृष्टिगत है। हमारी आज की सामाजिक स्थिति की शत-प्रतिशत 'पुरुष' की सुविधा एवं स्वार्थ-पूर्ति की नीति पर ही आधारित है। 'स्त्री' का स्वतन्त्र और आदरपूर्ण व्यक्तित्व समाज को किसी भी स्थिति में मान्य नहीं, और न ही 'स्त्री' के व्यक्तिगत स्तर को ऊँचा उठाने की चिन्ता पुरुषशासित-समाज को है।

हमारी आदरणीया बह्मचारिणी पं० चन्दाबाई जी ने स्त्रीवर्ग की इस विषम स्थिति का गंभीर अध्ययन एवं अनुभव किया। स्त्री होने के नाते भी वे 'स्त्री' के कष्टों को अच्छी तरह मोच-समझ सकी और अपनी परिपक्व विचारधारा के कारण उसका सही हल भी प्रस्तुत कर सकी। असमानता के उद्देग से त्रस्त होकर किये गये भ्रान्दोलनों से कदाचित् कुछ सुविधाएँ भले ही मिल जायें पर समस्या का हल नहीं मिल पाता, यही समझ कर आपने किसी स्त्री-भ्रान्दोलन का संगठन न करके, उसकी अव्यक्त के मूल कारण के निवारण का उपाय सोचा और उसे अपने ही हाथों शिक्षा के रूप में संचालित भी किया।

जैन-बाला-विश्राम, आशा आपके ही प्रयत्नों का फल है जिसमें सभी आयु और स्थिति की हजारों स्त्रियों ने शिक्षा पायी। देश के विभिन्न सभी प्रान्तों के व्यक्ति इस संस्था की उपयोगिता से परिचित हैं, इस सम्बन्ध में और अधिक क्या लिखूँ ?

इस पीढ़ी के दिगम्बर जैन विद्वान और समाज जिस अनुपात में अद्वैत स्वर्गवासी पं० गोपाल दास जी बरैया के श्रेणी हैं और रहेंगे; निस्सन्देह उसी अनुपात में हमारा जैन समाज—विशेषकर महिला-समाज आदरणीया विदुषीरत्न पण्डिता चन्दाबाई जी का चिरश्रेणी रहेगा।

मेरी कामना है, आप धातायु हों, आपकी कीर्ति स्त्री-समाज की जागृति के ही समान दिन-रूनी, रात-चीगुनी बढ़े और आपके द्वारा दिन प्रतिदिन समाज का अधिकाधिक कल्याण हो ।

—स्वरूपचन्द्र जैन
जबलपुर

हमलोग यह जानकर अति प्रसन्न हैं कि आपलोग सेवामयी और त्यागमयी नारी चन्दाबाई का समुचित सत्कार करने जा रहे हैं । हमारा दुःख मत है कि नारियाँ ही देश के कलेवर का परिष्कार कर सकती हैं । वह राष्ट्र जो अपनी नारियों को प्रतिष्ठित करने की बात नहीं सोच सकता, कभी भी विकास की चरमसीमा पर नहीं पहुँच सकता । हम श्री चन्दाबाई जी के दीर्घ-जीवन की कामना करती हैं तथा अपनी सस्था की ओर से उनके पाद-यशो में श्रद्धा के दो फूल चढ़ाती हैं ।

—के. वेंकटेश्वरम्

प्रिंसिपल महिला कालेज
हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस

वर्तमान जैन-समाज में विद्वत्ता, त्याग, सेवा-कार्य, तत्परता, दान-शीलता और सदाचरण आदि उच्च मद्गुणों के एक ही जगह एक साथ पाये जाने का ज्वलन्त उदाहरण विदुषीरत्न अ० प० चन्दाबाई जी हैं । आप जैन-समाज की ही नहीं, वरन् भारतीय रमणियों के आदर्श का भूतिमान रूप हैं, जिन्हें देखकर प्राचीन सती-साष्ठी आर्य ललनाओं का स्मरण हो आता है और हृदय श्रद्धावन्त हो जाता है ।

आपने जैन-समाज की महान् सेवा की है । महिलावर्ग की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था अ० अ० महिला-परिषद् से निकलने वाले पत्र जैनमहिलावर्ष मासिक पत्र की सम्पादिका हैं । अनेक स्त्रियोपयोगी सुन्दर पुस्तकों का लिखना जैन कन्याशालाओं की स्थापना, अगणित असहाय एवं उत्पीडित बहनों को आश्रय दान आदि अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा हुए हैं और हो रहे हैं जो आपकी महत्ता के परिचायक हैं ।

आपका पवित्र जीवन समस्त नारियों के लिये अनुकरणीय है विशेष कर संपन्न घराने की बाल-विधवा बहनों के लिये तो आपका संपूर्ण चरित्र खूब अध्ययन और मनन करने योग्य है । आपने अपने जीवन का जैसा सदुपयोग किया है और जो असाधारण विद्वत्ता एवं त्याग के साथ ही धारा-प्रवाह भाषण, लेखन एवं पत्र-संपादन, देशभक्ति, सादगी और सरलता द्वारा असाधारणता प्राप्त की है यह हम महिलाओं के लिये गौरव का विषय है । आपकी तत्त्वज्ञता, धार्मिकता और नियमित कार्य-अशाली तथा समाज-सेवा की सतत लगन से मैं अधिक प्रभावित हूँ । वास्तव में ऐसी ही आदर्श देवियों से हमारा समाज और देश ऊँचा कहला सकता है । आप यथार्थ में एक बन्दीय महिला हैं ।

पण्डिता जी का यह अभिनन्दन-ग्रन्थ महिला-समाज द्वारा तैयार कराकर, जो उनकी अनुपम सेवाओं से उपकृत होकर कृतज्ञता प्रदर्शनार्थ उन्हें भेंट किया जा रहा है, इससे मुझे हादिक प्रमोद है। मैं इस अवसर पर पण्डिता जी का अभिनन्दन करती हूँ।

—कंचन बाई (सेठानी)

इन्दौर

पण्डिता चन्दा बाई जी का अपूर्व त्याग और आदर्श नारी-सद्गुणों का एक ज्वलन्त उदाहरण है। जिस समय नारियाँ अविद्या तथा कुरीतियों से घिरी हुई थी तब आपने एक कर्मठ समाज-सेविका के रूप में अवतरित हो कर उनके पथप्रदर्शक का कार्य आरम्भ किया। आपत्तिकाल की भी शुभाशुभ कार्यों का फल समझ कर आपने शांति-पूर्वक सहन कर लिया। आप में अद्भुत प्रेम एव दया है। आपका स्वदेश-प्रेम भी सराहनीय है। १९२१ ई० के आन्दोलन से आप बराबर शुद्ध लाठी धारण करती हैं।

आपके-पथ प्रदर्शन के फलस्वरूप आज जैन समाज में अनेक नारियाँ लेखिका, कवयित्री एवं समाज-सेविका हैं। आपने महिला समाज की पूर्णतया धार्मिक शिक्षा देकर उन्हें पारलौकिक मार्ग मुन्नाया है। आपका 'महिलादर्श' पत्र सन् १९२१ ई० से नवीन लेखिकाओं को प्रोत्साहन दे रहा है एव गृह-शिक्षा, शिशुपालन, कर्तव्यपरायणता, पातिव्रत आदि उच्च कोटि के सामाजिक विषयों पर निबन्ध प्रकाशित करता आ रहा है।

दुःखी नारी समाज को त्राण देने के लिए आपने आरा शहर के धनुपुरा नामक ग्राम में 'श्री जैन बाला विश्राम' नामक एक शिक्षण संस्था की जन्म दिया है। इसके धार्मिक वातावरण में मकटा-कुल महिलाएँ जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण पाती हैं, एक नयी आशा की झलक देखती हैं और निकलती हैं उच्च चरित्र, सयम और सादगी की अपने व्यक्तित्व में सँजोये हुए।

नारी-संगठन के लिए आपने १९१९ ई० में 'अखिल भारतीय महिला परिषद्' की स्थापना की। उस समय से सतत यह संस्था नारी में ऐक्य-भावना की जागृति कर रही है।

पण्डिता जी का शास्त्र-ज्ञान अपूर्व है और इसके बलपर आप धुरन्धर विद्वानों से जटिल दार्शनिक तत्त्वों पर वादविवाद करती हैं। आपके शब्द कठिन विषयों की व्याख्या में भी बड़े ही मानिक सरल एवं उपयुक्त होते हैं।

आपने पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित इस युग में भी सदा अपनी भारतीय संस्कृति को महत्त्व दिया एवं नारी-हृदय में इसके विशुद्ध रूप का संचार कर मिटती संस्कृति को नव जन्म दिया है।

आप में माता का स्नेह, बीराङ्गनाओं का शीर्ष, कुल ललनाओं की सहिष्णुता एवं उदारता है। आप का हिन्दी भाषा पर पूर्णाधिकार है तथा आपने अपने कर-कर्मों से हृदय को भाव एवं मस्तिष्क को विचार दे अनेक महिषोपयोगी साहित्य की रचना की है। जिन सौभाग्यशालिनी नारियों पर आपका प्रभाव पड़ा, वे देश-प्रेम, स्वात्मन, धर्मानुराग, कर्तव्यपरायणता एवं सहनशीलता से विभूषित हो उठी। आपके मन्वन्ध में जितना लिखा जाय थोड़ा है। आप दीर्घजीवी होकर नारी जाति का कल्याण करें, वही सतत भावना है।

—लज्जावती जैन, विशारद

देहरादून

जिनके आशीर्वाद से नहीं, सिर्फ चरण रज से कोटिश प्राणियों का कल्याण हुआ तथा उनके जीवन में प्रकाश की दीप्ति दीपित हुई, उन्हें आज क्या अर्पण करें? सिर्फ तुच्छ भाव कुसुमों को, जो उद्रेक मचा रहे हैं और बाहर निकलने के लिए हलचल मचा रहे हैं उन्हीं मुरझाये तथा अवशिले पुष्पों को आप के चरणों में बिखेर देना चाहती हूँ।

मुझे अपना सौभाग्य ही कहना पड़ेगा कि मुझे छटपन से ही आपकी छत्रच्छाया में रहने का अवसर मिला।

जब मैं १८ वर्ष की थी, मुझे कठोर वैद्यक्य का भार बहन करना पड़ा। मैं बिल्कुल अनाथ हो गयी। आपने मुझुन वाणी के द्वारा मसार से विरचित का उपदेश दिया। उस दिन से मुझे यह ज्ञात हुआ कि इनकी वाणी में जम्बर कोई दिव्य तेज है, वास्तव में वही तेज आज साकार बनकर बाला-विश्राम के कण-कण में व्याप्त हो रहा है।

पदां तथा अतिश्रा का जमाना था। उस समय में आपने पढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया। मैंने बहुत मना किया, किन्तु फिर नत होना पड़ा और मैं कलकत्ते पढ़ने के लिए भेज दी गयी। अभ्यास था, कलकत्ते में मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। अन्ततः इलाहाबाद में मैंने इष्ट-रत शिक्षा प्राप्त की। फिर बीमारियों ने आ घेरा और लाचार हो मुझे पढ़ना छोड़ देना पड़ा। बीमार होने पर रुपये पानों की तरह बहाये, पर निराश हो अध्ययन छोड़ना पड़ा। क्योंकि जीजी का कहना था कि स्वास्थ्य के ऊपर ही पढ़ना, धर्म-ध्यान सब अवलम्बित है। तब से अब तक मैं अपना सारा समय आपके चरणों में व्यतीत करती आरही हूँ। थोड़े दिनों के उपरान्त अपने परिश्रम तथा अपूर्व त्याग से आपने बालाविश्राम की स्थापना एक निर्जनवन में की। आपकी शक्ति तथा तेज को देखकर बड़े-बड़े तपस्वी विस्मित होते हैं तथा आपके समय के आगे उन्हें नत होना पड़ता है।

४० वं० कृष्णार्द्रा अभिनिन्दनसप्तक

इनमें एक विशेषता यह है कि काम करते समय ये अत्यन्त गंभीर तथा कार्यशीला प्रौढ़ा बन जाती हैं किन्तु बच्चों की दुनिया में बच्ची । कोई लडकी, घर की स्मृति भा जाने पर जब रोती हुई आ जाती है उस समय जरा देखिये कितना प्यारा मनोविनोद करती हैं । उपदेश के साथ ही साथ छोटे-छोटे चुटकुले तथा कहानियाँ कहती हैं कि रोती हुई लडकियाँ भी हँस देती हैं । आपकी शरण में हम माँ-बहनों सबको भूल जाती हैं क्योंकि माँ नहीं देवी माँ मिली हैं । फिर स्मृति कैसी ?

एक घटना याद है । एक दिन सध्या समय आप नामयिक करने में ध्यानमग्न थी, अभाम्यवश शायद चींटियाँ आपका ध्यान भन्न करने के लिए आप पर टूट पड़ी । पंरो में काटा फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं मिली—ऊपर चढ़ी हाथों में काटा, कुछ चींटियों ने शरीर के भीतर धावा बोल दिया, किन्तु आप रचमान भी विचलित नहीं हुई । जब आपका सामयिक समाप्त हुआ, आँखें खुली, देखा चींटियों का समुदाय । बड़ी कोमलता से उन्हें हटाया, जिससे वे मर न जायें ।

अचानक मैं वहाँ पहुँची । देखा हाथों में, पंरो में बड़े-बड़े ददोरे पड़े हुए हैं, सहम उठी । कहाँ इतना कोमल शरीर और कहाँ दुष्ट चींटियों का आक्रमण । खुजनी से बेचैन होने पर भी दिव्य हँसी मुखपर अश्रुवर्णिता कर रही थी । मेरे बहुत आग्रह करने पर थोड़ा सा नैल पंरो में लगा लिया और कहने लगी—ब्रजवाला, इनसे से ही विचलित हो गयी, मानव जीवन में न जाने कितनी मुसीबतें आती हैं, मुसीबतों का आना तो जरूरी है किन्तु उनसे डर जाना ही कायरता है । उनकी एक-एक बात वाग्व्य में दिल की वाणी होती है । मेरा मस्तिष्क नत हो गया, और मैंने मन-ही-मन उम दिव्य मूर्ति का स्तवन किया, मेरा दिल गुँज उठा—धन्य देवि . धन्य ... माँ धन्य ... जीजी तुम्ही तो सब कुछ हो ।

आपकी सहनशीलता सराहनीय है, आपत्तियों—कठिनाइयों के आने पर सदा डटी रहती हैं । चबडाना तो दूर रहा, मुख पर शिकन भी नहीं आती, किन्तु उनसे लड़ने के लिए कटिबद्ध हो जाती हैं ।

दुनिया का नियम है जो आता है वह जरूर जाता है और सिर्फ़ छोड़ जाना है अपनी अक्षय कीर्ति अथवा अपनी निन्दनीय आलोचना । मन्त्र-तन्त्र के बल कुछ नहीं कर सकते ... मोहवश मनुष्य रोता है, विलपता है, और हाथ मलता रह जाता है ।—यही आपका पावन उपदेश है ।

मुझे सिर्फ़ आपकी शरण चाहिए, मेरा जीवन अमर बन जायगा, आपके पवित्र चरण रज से मेरे जीवन का उद्धार होना सम्व है ।

अन्त में मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि पूज्य जीजी शतशत वर्ष जियें, दिल पुकार उठता है अपनी जीजी, पूज्य जीजी के लिए क्या न करें.....पर सिर्फ़ एक दुराशा मात्र है।

मेरी तुच्छ श्रद्धाजलि आपके चरणों में सादर समर्पित है—आप युग-युग वर्ष जियें और मान-वता की पथ-प्रदर्शिका बनी रहें, यही मेरी तुच्छ कामना है ।

—ब्रजबालादेवी, जैन

मैं अपने पूज्य पिता के देहावसान के बाद अपनी छोटी भवस्था में विधवा माँ के साथ कारंजा आश्रम में पढ़ती थी। चार-पाँच साल की उस छोटी भवस्था में ही उस आश्रम के एक योग्य चिकित्सक आदर्श जीवन का महत्त्व समझाते हुए प० चन्दाबाई जी का उदाहरण देते और तब मेरा हृदय इस महिमामयी नारी के प्रति श्रद्धा में भर उठता।

थोड़ी बड़ी होने पर 'महिलादर्श' में उनका नाम देख कर एवं जैन समाचारपत्रों में उनकी यशो-गाथा पढ़कर उन्हें देखने की बलवती इच्छा मेरे अन्तर में जाग उठी, पर आरा की लम्बी दूरी ने उनसे प्रत्यक्ष का अवसर न आने दिया। जब मैं अध्ययनार्थ सोलापुर आश्रम में गयी तो वहाँ भी उनका गुणानुवाद सुनने को मिला।

एक बार मैं सुमति बाई जी के साथ महाराज शांतिसागर के दर्शनार्थ यात्रा को गयी। फलटण में सुना कि श्री चन्दाबाई भी आयी हैं और यह सुनकर मेरा हृदय हर्ष से परिपूरित हो उठा। पण्डिता सुमति बाई जी के साथ उनका अनिष्ट सम्बन्ध था घत जब वे मिली तब उनमें बातें होने लगी और मे शांत निश्चल-सी श्री चन्दा बाई का सौम्य रूप निहारती रही। जब स्नेह से गीले स्वर में मुझसे उन्होंने पूछा—कि 'बेटो ! तुम क्या पढ़नी हो और कहाँ की हो ! ' तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी समय मैंने अनुभव किया कि उनका वास्तव्य व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली है कि इनकी छान अमिट होनी है। रात्रि को वे एक मिर्क पतली-सी चादर बिछा कर सो गयी। उनकी इस सादगी से मैं और भी प्रभावित हुई। यह उनसे मेरी पहली भेंट थी।

दूसरी भेंट का अवकाश तब मिला जब मैं पुनः प० सुमति बाई के साथ श्री सिल्वर जी की बन्दना को गई। वहाँ महिला अधिवेशन था और वहाँ प० चन्दाबाई जी भी पबारी थीं। परिषद् का सारा कार्य आप और अपने साथ आयी हुई कुछ छात्राओं से करवाती थीं। परिषद् का काम समाप्त कर मैं आरा 'बाला आश्रम' के दर्शनार्थ गयी। यह आश्रम आपकी सेवाओं और स्नेह का मूल रूप है। स्टेशन पर देखा मैंने आपकी व्यस्तता। सेवक और छात्राओं के रहते हुए भी अपने सामान आदि का प्रबन्ध आप कर रही थी। आपके उस जीवन की भाँकी के पटपर मुझे यह पवित्र उद्भूत सी लगी। 'Trifles make perfection, but perfection is no trifle' (छोटी-छोटी बातें जीवन को पूर्ण बनाती हैं किन्तु वह पूर्णता कभी महत्त्वहीन नहीं होती)।

मैं कर्मठ माँ के चरणों में अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करती हुई उनके दीर्घ जीवन की कामना करती हूँ।

—विद्युतलता शाहा बी० ए०

सोलापुर

श्री ४० पं० चन्दाबाई जी जैन-समाज के उन नारी-रत्नों में से एक हैं, जिनके प्रकाश से आज जैन-जगत् का कोना-कोना उज्जासित हो रहा है। मेरी जैसी अनेक बालाएँ उनके पादमूल में रहकर श्रानार्जन कर चुकी हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके अनौक्तिक तेज का प्रभाव अव्यक्त रूप से ही सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों पर ऐसा पड़ता है जिससे जीवन की गति-विधि परिवर्तित हुए बिना नहीं रहती। मैं माँश्री के चरणों में थढ़ा के सुमन चढ़ाती हुई, उनकी चिरायु की कामना करती हूँ।

—सूरजमुखी देवी, न्यायतीर्थ

मुन्नफ़रनगर

माँश्री चन्दाबाई जी का मेरे जीवन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा है। मैंने उनसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अनेक बातें सीखी हैं तथा परोपकारिणी माँ का स्नेहाञ्जल मेरे ऊपर सदा रहता है, अतः मैं उनके चरणारविन्द में अपनी थढ़ाञ्जलि अर्पित करना अपना कर्तव्य समझती हूँ।

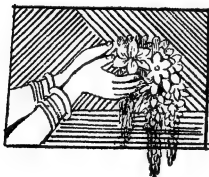
—सुशीलादेवी जैन

प्राग्ग

जिनसे माँ की ममता, स्नेह और सद्दिशा अनेक युवनियाँ प्राप्त कर चुकी हैं तथा जिन्होंने सुषुप्त नारी-समाज को जगाया, उसका लालन-पालन किया और उसे सब प्रकार से सबल बनाया, उन देवी की अर्चना करना मानवमात्र का कर्तव्य है। मैं स्नेहशीला माँ के चरणों में अपनी हार्दिक थढ़ाञ्जलि समर्पित करती हूँ।

—चन्द्रमुखी देवी, न्यायतीर्थ

डिब्रूगढ़ (आमाम)

दर्शन-धर्म

जैन दार्शनिक-साहित्य की पृष्ठभूमि

श्री प्रो० महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य

प्रागैतिहासिक स्थिति—

जैन अनुश्रुति के अनुसार इस कल्पकाल में पहले भोगभूमि थी। यहाँ के निवासी कल्प-वृक्षों से अपनी जीवन-यात्रा चलाते थे। उनके लाने-पीने पहनने-ओढ़ने के भूषण, मकान सजावट, प्रकाश और आनन्द-विलास की सब आवश्यकताएँ इन वृक्षों से पूर्ण हो जाती थी। इस समय न शिक्षा थी और न दीक्षा। सब अपने भोगविलास में मग्न थे। जनसंख्या कम थी। युगल उत्पन्न होते थे और जीवनभर साथ-साथ रहते थे तथा मरते भी साथ थे। जब धीरे-धीरे यह भोगभूमि की व्यवस्था क्षीण हुई, जनसंख्या बढ़ी और कल्पवृक्षों की शक्ति प्रजा की आवश्यकता-पूर्ति नहीं कर सकी, तब कर्मभूमि का प्रारम्भ हुआ। भोगभूमि में सन्तान-युगल के उत्पन्न होते ही माँ-बाप युगल मर जाते थे। अतः समाज-रचना का प्रश्न ही नहीं था। वह युगल बड़ा हुआ और कल्पवृक्षों से अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके अपना भोगजीवन बिताता था। परन्तु जब सन्तान अपने जीवनकाल में ही होने लगी, तब उनके लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा की समस्याएँ सामने आयी और तब व्यक्तियों के भोग-जीवन से कर्मयुग प्रारम्भ हुआ। इसी समय चौदह कुलकर या मनु उत्पन्न होते हैं जो उन्हें लाना पकाना, बर्तन बनाना, खेती करना, जगली पशुओं से अपनी रक्षा करना, उनका सवारी आदि में उपयोग करना, चन्द्रमूर्त्य आदि से निर्भय रहना, दंड-व्यवस्था आदि सब कुछ सिखाते हैं। वे मकान बनाना, नगर-गाँव बसाना आदि सभी व्यवस्थाएँ जमाते हैं इसीलिए इन्हें कुलकर या मनु कहते हैं। अन्तिम कुलकर ने बच्चों की नाभि या नाल काटना सिखाया था, इसीलिए इन्हें नाभिराय कहते थे। इनकी युगल सहचरी का नाम मरुदेवी था।

आद्य तीर्थंकर—

इनसे आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव नामक पुत्र हुए। इनके समय से ही वस्तुतः कर्मभूमि की रचना प्रारम्भ हुई। इन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुन्दरी को अक्षराम्यास कराने के लिए लिपि बनायी जो आगे ब्राह्मीलिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई। भरत इनके पुत्र थे जिनके नाम से इस देश का "भारत" नाम पड़ा। भरत बड़े ज्ञानी और विवेकी थे। ये राज्य सन्हालते हुए भी सम्य-सृष्टि थे। इन्हें "विदेह" भरत कहा जाता था। ये षट्स्रडाधिपति चक्रवर्ती कहे जाते थे। ऋषभदेव ने अपने राज्यकाल में समाज-व्यवस्था की स्थिरता के लिए प्रजा का क्षत्रिय, वैश्य और वृद्ध के रूप में विभाजन किया। जो रक्षा करने में कटिबद्ध थे उन्हें क्षत्रिय, व्यापार और कृषि-प्रधान वृत्ति वाले

को वैश्य और शिल्प आदि से आजीविका करने वालों को शूद्रवर्ग में स्थान दिया। पीछे भरत ने इन्हीं में से व्रतचारित्रधारी विशिष्ट व्यक्तियों का ब्राह्मण वर्ग बनाया जिसका आधार व्रत-संस्कार रहा। इस तरह यह गृणकर्म के अनुसार चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था हुई। ये कर्मभूमि की व्यवस्था के भ्रष्ट-सूत्रधार थे। अतः इन्हें आदि ब्रह्मा या आदिनाथ भी कहते हैं। प्रजा की रक्षा में तत्पर इन प्रजा-पति ऋषभदेव ने अपने राज्यकाल में जिस प्रकार व्यवहारी राजधर्म और समाज-व्यवस्था का प्रवर्तन किया, उसी तरह तीर्थकाल में व्यक्ति की शुद्धि और समाज में शान्तिस्थापन के लिए "धर्मतीर्थ" का भी प्रवर्तन किया। "अहिंसा" को मूल धर्म बताया। इसी अहिंसा को सामाजिक रूप देने के लिए सत्य, अर्चोयं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन त्रयी का उपदेश दिया। राज्य का परित्याग कर ये सर्वथा नग्न रहे और परम निर्ग्रन्थ दिगम्बर दशा में अपनी आत्म-नाचना परिपूर्ण कर इनने कैवल्य प्राप्त किया। राज्यकाल में की गई समाज-रचना और व्यवहार-व्यवस्थाओं के सधारण तथा व्यक्ति की शुद्धि के लिए "धर्म" का आद्य उपदेश इन्हीं आदिनाथ ने दिया। ये प्रथम तीर्थंकर थे और इन्होंने इस कल्प-काल में धर्मनीय का संस्थापन किया था। इनकी ऐतिहासिकता को डा० हर्मेन जैकोबी तथा सर राधा-कृष्णन् आदि ने स्वीकार किया है। भागवत (५।२६) में जो ऋषभदेव का वर्णन मिलता है वह जैन-परम्परा के वर्णन से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है। भागवत में जैनधर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभ-देव का उल्लेख होना और आठवें अवतार के रूप में उनका स्वीकार किया जाना इस बात का साक्ष्य है कि ऋषभ के जैनधर्म संस्थापक होने की अनुभूति* निर्मूल नहीं है। बौद्ध-दर्शन प्रत्येक में दुष्टान्ता-भास या पूर्वपक्ष के रूप में जैनधर्म के प्रवर्तक या स्याद्वाद के उपदेशक के रूप में ऋषभ और वर्तमान का ही नामोल्लेख है। इन्होंने मूल अहिंसाधर्म का आदि उपदेश दिया और इसी अहिंसा की स्थायी प्रतिष्ठा के लिए उसके आधारभूत तत्त्वज्ञान का भी निरूपण किया है। इनने समस्त आत्माओं को स्वतन्त्र द्रव्य और अपने में परिपूर्ण अखण्ड मौलिक मान कर अपनी तरह जगत् के समस्त प्राणियों को जीवित रहने के समान अधिकार को स्वीकार किया और अहिंसा के सर्वोदय रूप की मजीबनी जगत को दी। अहिंसा के मानस रूप की प्रतिष्ठा विचार-क्षेत्र में लाने के लिए आदि प्रभु ने जगत के अनन्तान्त स्वरूप का उपदेश दिया। इनने बताया कि जगत का प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्म, गुण, पर्यायों का आकार है। उसके विराट् रूप को पूर्णज्ञान स्पर्श भी कर ले पर वह गहरी के द्वारा कहा नहीं जा सकता। वह अपने ही दृष्टिकोणों से अनन्त रूप में देखा जाना और कहा जाता है। अतः इस अनन्तान्त समुद्र को शान्ति और गभीरता से देखे। दूसरों के दृष्टिकोणों का आदर करो, क्योंकि वे भी तुम्हारी ही तरह वस्तु के स्वरूपांशों को ग्रहण करने वाले हैं। इस तरह अनन्तान्त दर्शन वस्तुस्वरूप के विचार-क्षेत्र में दृष्टि की एकाग्रता और सकुचितता से होने वाले मनमोदों को उखाड़ कर मानस समता की सृष्टि करेगा और वीतरागचित्त की पुष्टि में उर्वरभूमि का काम देगा। मानस अहिंसा के लिए जहाँ विचार शुद्धि करने

* लंडनिर उबयनिर की हाथीगुफा के २१०० वर्ष पुराने लेख से ऋषभदेव की प्रतिमा की कुल-क्रमागतता और प्राचीनता स्पष्ट है। यह लेख कलिंगाधिपति क्षारवेल ने लिखाया था। इस प्रतिमा को नष्ट ले गया था। पीछे क्षारवेल ने इसे नन्द के ३०० वर्ष बाद पुन्यमित्र से प्राप्त किया था।

† टि० न्यायविनिश्चय परि० ३।

तत्त्व सं० स्याद्वाद परीक्षा

बाले अनेकान्त दर्शन की मूल आधार के रूप में उपयोगिता है वहाँ वचन की निर्दुष्ट प्रणाली भी प्राव-
ण्यक है। क्योंकि अनेकान्त को व्यक्त करने के लिए एकान्ती शब्द समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए
स्याद्वाद्दरूप वचन-पद्धति का उपदेश दिया गया; जिससे प्रत्येक वाक्य अपने में सापेक्ष रहकर स्ववा-
च्यता की प्रबलता बताता हुआ भी अन्य धर्मों का लोप नहीं करता। उनकी सत्ता से इन्कार नहीं
करके उनका गौण अस्तित्व मानना है। इसीलिए इन धर्मतीर्थकरों की स्याद्वादी के रूप में स्तुति की
जाती है † जो इनके तत्त्वज्ञान के प्रकाशन की प्रणाली का वर्णन है। इनने प्रमेय का स्वरूप उत्पाद व्यय
और धीव्य से युक्त बनाया है। प्रत्येक "मत्" चाहे वह चेतन हो या अचेतन हो त्रिलक्षण युक्त परि-
णामी है। तात्पर्य यह है कि तीर्थकरों ने जहाँ अहिंसा मूलधर्म का उपदेश दिया वहाँ प्रमेय का स्वरूप
त्रिलक्षण परिणामी के रूप में बनाया। प्रमेयो को देखने-जानने का प्रकार अनेकान्त दर्शन तथा उसके
वर्णन करने की पद्धति स्याद्वाद और इसीके परिवार भूत नय सप्तमयी आदि का विवेचन किया। जैन-
दर्शन के त्रिलक्षण परिणामवाद, अनेकान्त दृष्टि स्याद्वाद और स्वतन्त्र आत्मा की सत्ता ये आधारभूत मुद्दे
हैं। प्रमेय का षट्द्रव्य, सानत्तत्त्व आदि रूप विवेचन-विवरण की बात है।

भगवान् ऋषभदेव के बाद अजितनाथ आदि २३ तीर्थंकर और हुए। इनने अपने युग में
इसी सत्य का उद्घाटन किया।

२२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ—

बाइसवें तीर्थंकर भगवान् नेमिनाथ कृष्ण के चचेरे भाई थे। जब इनके विवाह का जुलूस
नगर में बूम रहा था और पुत्रक कुमार नेमिनाथ अपनी नवसमिनी राजल की सुख-सुधमा के रंगीले
स्वप्न में झूमते हुए दूल्हा बनकर रथ में सवार थे उसी समय बारात में आये हुए मासाहारी राजाधो
के स्वागतार्थ इकट्ठे किये गये विविध पशुधर्मों की श्रव्यकर चीन्कार। इनके कानों में पड़ी। इस एक
चीत्कार ने नेमिनाथ के हृदय से अहिंसा का झेन फोड़ दिया। और उन दयामूर्ति ने उसी समय रथ
से उतर कर उन पशुधर्मों के बदन अपने हाथों खोले। विवाह की वेशभूषा और विलास के स्वप्नों को
असार समझ भोग से योग की ओर अपने चित्त को मोड़ दिया और बाहर-भीतर की समस्त गाँठों को
खोल ग्रन्थिभेद-कर—परम निर्ग्रन्थ साधना में लीन हुए। इन्हीं का अरिष्टनेमि के रूप में उल्लेख वेद
में भी आता है।

२३ वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ—

२३ वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस में उत्पन्न हुए थे। वर्तमान भेलपुर उनका जन्म-
स्थान माना जाता है। ये राजा अश्वसेन और महारानी वामादेवी के नयनों के तारे थे। जब ये आठ
वर्ष के थे तब एक दिन अपने सगी-साथियों के साथ गंगा के किनारे घूमने जा रहे थे। गंगा तट पर
कमठ नामक तपस्वी पंचाग्नि तप तप रहा था। दयामूर्ति कुमार पार्श्व ने एक जलते हुए लकड़ के

† "धर्मतीर्थकरेभ्योऽस्तु स्याद्वादिभ्यो नमोनमः।

अथवादिनहावीरान्तेभ्यः स्वात्मीयलब्धये" ॥ लघीय० इतो० १।

१० पंचावार्ह अभिनन्दन-ग्रन्थ

अथजले नाग-नागिनी को बाहर निकाल कर प्रतिबोध दिया, उन मृतप्रायः नागयुगल पर अपनी दया ममता उड़ेल दी। वे नाग युगल वरमेन्द्र और पद्मावती के रूप में इनके बन्त हुए। कुमार पार्श्व का इस प्रकार के बाल तप तथा जगत की विषम हिसापूर्ण परिस्थितियों से चित्त विरक्त हो उठा। इस युवा कुमार ने शादी-विवाह के बंधन में न बंधकर जगत के कल्याण के लिए योगसाधना का मार्ग ग्रहण किया। पालीपिटको में बुद्ध का जो प्राक् जीवन मिलता है और छ वर्ष तक बुद्ध ने जो कुछ साधनाएँ की थी उससे निश्चित होता है कि उस काल में बुद्ध पार्श्वनाथ की परम्परा के तपोयोग में भी दीक्षित हुए थे। इनके चातुर्याम सवर का उल्लेख बराबर आता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह इस चातुर्याम धर्म के प्रवर्तक भगवान् पार्श्वनाथ थे, यह जैन-ग्रन्थों के उल्लेखों से भी स्पष्ट है। उस समय स्त्री परिग्रह में शामिल थी और उसका त्याग अपरिग्रह व्रत में आ जाता था। इनने अहिंसा आदि तत्त्वों का उपदेश दिया।

अन्तिम तीर्थंकर महावीर—

इस युग के अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर थे। ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व इनका जन्म कुण्ड ग्राम में हुआ था। वैशाली के पश्चिम में गण्डकी नदी है उसके पश्चिम तट पर ब्राह्मण कुण्डपुर, क्षत्रिय कुण्डपुर, वाणिज्य ग्राम, करमार ग्राम और कोल्हाक सन्निवेश जैसे अनेक उपनगर या शाखाग्राम थे। इन्हींलिए भगवान् महावीर का जन्मस्थान वैशाली माना जाता है। क्योंकि कुण्डग्राम वैशाली का ही उपनगर था। इनके पिता सिद्धार्थ काश्यप गोत्रीय ज्ञात क्षत्रिय थे। और ये उस प्रदेश के राजा थे। रानी त्रिशला की कुल से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात्रि में कुमार वर्द्धमान का जन्म हुआ। इनने अपने बाल्यकाल में सञ्जय विजय (संभवतः वेलट्टिपुत्र) के तत्त्व विषयक सहाय का समाधान किया था, इसलिए लोग इन्हें सम्मति भी कहते थे। ३० वर्ष तक ये कुमार रहे। उस समय की विषम परिस्थिति ने इनके चित्त को स्वार्थ से जनकल्याण की ओर फेरा। उस समय की राजनीति का आधार धर्म बना हुआ था। वर्ग स्वाधियों ने धर्म की आड़ में धर्मग्रन्थों के हवाले दे देकर अपने वर्ग के संरक्षण की चक्की में बहुसंख्यक प्रजा को पीस डाला था। ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण वर्ग विशेष प्रभुसत्ता लेकर ही उत्पन्न होता था। इनके जन्मजात उच्चत्व का अभिमान स्ववर्ग के संरक्षण तक ही नहीं फैला था, किन्तु शूद्र आदि वर्गों के मानवोचित अधिकारों का अपहरण कर चुका था, और वह तब हो रहा था धर्म के नाम पर। स्वर्गलाभ के लिए अजमेध से लेकर नरमेघ तक धर्मवेदी पर होते थे। जो धर्म प्राणी-मात्र के सुख-शान्ति और उद्धार के लिए था वही हिंसा, विषमता, प्रताड़न और निर्दलन अस्त्र बना हुआ था। कुमार वर्द्धमान का मानस इस हिंसा और विषमता से होनेवाले मानवता के उत्पीड़न से दिन-रात बेचैन रहता था। वे व्यक्ति की निराकुलता और समाज-शान्ति का सरल मार्ग ढूँढ़ना चाहते थे, और चाहते थे मनुष्य मात्र की समभूमिका निर्माण करना। इसी सर्वोदय की प्रेरणा ने उन्हें ३० वर्ष की भरी जवानी में राजपाट को छोड़कर योग-साधन की ओर प्रवृत्त किया। जिस परिग्रह के अर्जन, रक्षण, संग्रह और भोग के लिए वर्ग स्वाधियों ने धर्म को राजनीति में बाँधलिया था, उस परिग्रह की बाहुर-भीतर की गठिँ खोलकर वे परम निर्ग्रन्थ विगम्बर हो अपनी मौल साधना में लीन हो गये। १२ वर्ष तक कठोर साधना करने के बाद ४२ वर्ष की उम्र में इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वे भीत-

राग और सर्वज्ञ बने। ३० वर्ष तक इन्होंने धर्मतीर्थ का प्रचार कर ७२ वर्ष की अवस्था में पावा नगरी से निर्वाण लाभ किया।

सत्य एक और त्रिकाल-अबाधित होता है—

नाथपुत्र भगवान् महावीर को कुल-परम्परा से यद्यपि पार्श्वनाथ थे, तत्त्वज्ञान की धारा प्राप्त थी; पर ये उस तत्त्वज्ञान के मात्र प्रचारक नहीं थे, किन्तु अपने जीवन में ग्रहिता की पूर्ण साधना करके सर्वोदय मार्ग के निर्माता थे। मैं पहले बता आया हूँ कि इस कर्मभूमि में आद्य तीर्थंकर ऋषभ-देव के बाद बार्हस्पतीय तीर्थंकर हुए थे। ये सभी बीतराग और सर्वज्ञ थे। इन्होंने ग्रहिता की परम ज्योति से मानवता के विकास का मार्ग आलोकित किया था। व्यक्ति को निराकुलता और ममाज में शान्ति स्थापन करने के लिए जो मूलभूत तत्त्वज्ञान और जो सत्य साक्षात्कार अपेक्षित होता है उसको ये तीर्थंकर युगरूपता देते हैं। सत्य त्रिकालाबाधित और एक होता है।[‡] उसकी आत्मा देश, काल और उपाधियों से परे सदा एकरम होती है। देश और काल उसकी व्याख्याओं में यानी उसके शरीरों में भेद अवश्य लाते हैं, पर उसकी मूलधारा सदा एकरस-बाहिनी होती है। इमीलिंग जगत के अमर्य अमणमन्तो ने व्यक्ति की भुक्ति और जगत की शान्ति के लिये एक ही प्रकार के सत्य का साक्षात्कार किया है और वह व्यापक सत्य है “ग्रहिता”। इमी ग्रहिता की दिव्यज्योति विचार-क्षेत्र में अनेकान्त के रूप में प्रकट होती है तो बचन व्यवहार के क्षेत्र में स्याद्वाद के रूप में जगमगानी है, और समाजशान्ति के लिये अपरिग्रह के रूप में स्थिर आधार बनाती है। यानी आचार में ग्रहिता, विचार में अनेकान्त, वाणी में स्याद्वाद और समाज में अपरिग्रह ये चार महान् स्तम्भ हैं जिनपर जैनधर्म का सर्वोदयी भव्य प्रासाद खड़ा हुआ है। युग-युग में तीर्थंकरों ने इमी प्रामाद का जीर्णोद्धार किया है और इसे युगानुरूपता देकर इसके समीचीन स्वरूप को स्थिर किया है।

जगत का प्रत्येक सत् प्रतिक्षण परिवर्तित होकर भी कभी समूल नष्ट नहीं होता। वह उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य इस प्रकार त्रिलक्षण है कि कोई भी पदार्थ चेतन हो या अचेतन इस नियम का अपवाद नहीं है। यह त्रिलक्षण परिणाम वाद जैनदर्शन के मण्डप की आधारभूमि है। इस त्रिलक्षण परिणाम-वाद की भूमि पर अनेकान्त दृष्टि और स्याद्वाद पद्धति के स्तम्भों पर जैनदर्शन का तोरण बाधा गया है। विविध नय सत्तमंगी, निक्षेप आदि इसकी शिल-मलाती हुई झालरे हैं। भगवान् महावीर ने धर्म क्षेत्र में मानवमात्र को समान अधिकार दिये थे, जाति-कुल-शरीर आकार के बन्धन धर्माधिकार में बाधक नहीं थे। धर्म आत्मा के सद्गुणों के विकास का नाम है। सद्गुण के विकास अर्थात् सदाचरण धारण करने में किसी प्रकार का बन्धन स्वीकार्य नहीं हो सकता। राजनीति व्यवहार के लिए कंसी भी चले, किन्तु धर्म की शीतल छाया प्रत्येक के लिए समान भाव से सुलभ हो यही उनकी ग्रहिता और समता का लक्ष्य था, और इसी लक्ष्यनिष्ठा ने धर्म के नाम पर किये जाने वाले पशुयज्ञों को निरर्थक

‡ जो व अतीता पदुप्यक्षा अनागता व भवन्ती अरिहंता ते सत्ये एवमेव धम्मं

ही नहीं अनर्थक भी सिद्ध कर दिया। ग्रहिमा का झरना एक बार हृदय से जब निकलता है तो वह मनुष्यो तक ही नहीं प्राणिमात्र के संरक्षण और पोषण तक जा पहुँचता है। ग्रहसक सत की प्रवृत्ति तो इतनी स्वावलम्बिनी तथा निर्दोष हो जाती है, जिसमें प्राणिघात की कम से कम सम्भावना रहती है।

जैन-श्रुत—

वर्तमान में जो श्रुत उपलब्ध हो रहा है, वह इन्हीं महावीर भगवान् के द्वारा उपदिष्ट है। इन्होंने जो कुछ अपनी दिव्य ध्वनि से कहा उसको इनके शिष्य गणधरो ने ग्रन्थ रूप में गूथा। अर्थात् तीर्थंकरों का होता है और शब्द शरीर की रचना गणधर करते हैं। वस्तुतः तीर्थंकरों का प्रवचन दिन में तीन बार या चार बार होता था। प्रत्येक प्रवचन में कथानुयोग, द्रव्यचर्चा, चारित्र निरूपण और तात्त्विक विवेचन सभी कुछ होता था। यह तो उन गणधरों की कुशल पद्धति है, जिसमें वे उनके सर्वात्मक प्रवचन को द्वादशांग में विभाजित कर देते हैं। चारित्र विषयक वार्ताएँ, आचारांग में, कथाश, ज्ञान धर्मकथा और उपामकाध्ययन आदि में, प्रश्नोत्तर व्याख्याप्रज्ञप्ति और प्रश्न व्याकरण आदि में आते हैं। यह सही है कि जो गाथाएँ और वाक्य आगम मकलन में हैं उनमें कुछ वही हो जो भगवान् महावीर के म्वारविन्द से निकले हो। जैसे समय-समय पर बुद्ध ने जो भासिक गाथाएँ कही, उनका सकलन 'उदान' में पाया जाता है। ऐसी ही अनेक गाथाएँ और वाक्य उन-उन प्रसंगों पर तीर्थंकरों ने कहे ही होंगे। वे सब मूल अर्थ ही नहीं शब्द रूप में भी इन गणधरों ने द्वादशांगी में गूथे होंगे। यह श्रुत अङ्गप्रविष्ट और अगबाह्य रूप में विभाजित है। अङ्गप्रविष्ट श्रुत ही द्वादशांग श्रुत है, यथा आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातुधर्मकथा, उपामक दशा, अन्तकृद्दशा, अनुनरोपपादिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक और दृष्टिवाद श्रुत। दृष्टिवाद के पाच भेद हैं परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और च्लिका। पूर्वगत श्रुत के चौदह भेद हैं, उत्पादपूर्व, अत्रायणी, वीर्यानुप्रवाद, अस्ति-नास्ति-प्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान नामधेय, विद्वानुप्रवाद, कल्याण नामधेय, प्राणवाय, क्रियाविशाल और लोकविन्दुसार। तीर्थंकरों के साक्षात् शिष्य बुद्धि और श्रद्धा के अतिशय निष्ठान श्रुत केवली गणधरों के द्वारा ग्रन्थबद्ध किया गया। यह अंग पूर्व रूप श्रुत इसलिये प्रमाण है कि इसके मूल वक्ता परम अचिन्त्य केवल ज्ञान विभूति वाले परम ऋषि सर्वज्ञ-देव हैं। आरातीय, आचार्यों के द्वारा ग्रन्थमति शिष्यों के अनुग्रह के लिये जो दश वैकालिक उत्तराध्ययन आदि रूप में रचा गया अङ्गबाह्य श्रुत है, वह भी प्रमाण है क्योंकि अर्थ रूप में यह श्रुत तीर्थंकर प्रणीत अंगप्रविष्ट से जुड़ा नहीं है। यानी इस अगबाह्य श्रुत की परम्परा, चूँकि अंग प्रविष्ट श्रुत से बंधी हुई है श्रुत, उसकी तरह प्रमाण है। जैमेक्षीर समुद्र का जल पड़े में भर लेने पर मूल रूप में वह समुद्र जल ही है।

† तदेतत् श्रुतं द्विभेदमनेकभेदं द्वादशभेदमिति । किंकृतोऽयं विशेषः । वस्तुविशेषकृतः । प्रयो वक्तारः । सर्वज्ञतीर्थंकरः । इतरो वा श्रुतकेवली आरातीयश्चेति । तत्र सर्वज्ञेन परमविष्णो परमाचिन्त्यकेवलज्ञानविभूति-विशेषक अर्थत आगम उपदिष्टः । तस्य प्रत्यक्षवर्तिशत्वात्प्रसीधबोधत्वाच्च प्रामाण्यम् । तस्य साक्षाद्विषयं बुद्ध्यातिशयधियुक्तं गणधरैः श्रुतकेवलिभिरनुस्मृतग्रन्थरचनभङ्गपूर्वसंलग्नं तत्प्रमाणं तत्प्रामाण्यम् । आरातीयः पुनराचार्यः काल बोधात्सङ्ग सिद्धार्थं मतिबलशिष्यानुमहार्थं दशवैकालिकाद्युपनिबद्धं तत्प्रमाणमर्थ-तत्त्ववेदमिति । क्षौरार्थवजसं घटपुद्गीतमिव ।

सर्वार्थसिद्धि १-२०

श्वेताम्बर परम्परा का आगम श्रुत—

वर्तमान में जो आगम श्रुत श्वेताम्बर परम्परा को मान्य है, उसका अंतिम संस्करण वलभी में वीर निर्वाण सवत् ६८० में हुआ था। विक्रम की ६ ठी शताब्दी में यह संकलन देवद्विगण क्षमा श्रमण ने किया था। इस समय जो नृटित अनृटित आगम वाक्य उपलब्ध थे, उन्हें पुस्तकाख्य किया गया। उनमें अनेक परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन हुए। एक बात खास ध्यान देने की है कि महावीर के प्रधान गणघर गौतम के होते हुए भी इन आगमों की परम्परा द्वितीय गणघर सुचर्मास्वामी से जोड़ी गई है जबकि दिगम्बर परम्परा के सिद्धान्त ग्रन्थों का सम्बन्ध गौतम स्वामी से है। यह भी एक विचारणीय बात है कि श्वेताम्बर परम्परा जिस दृष्टिवाद श्रुत का उच्छेद मानती है उसी दृष्टिवाद श्रुत के अप्रायणीय पूर्व से कषाय पाहुड षट्खडागम-महाबन्ध आदि सिद्धान्त ग्रन्थों की रचना हुई है। यानी जिस श्रुत का श्वेताम्बर परम्परा में लोप हुआ, उस श्रुत की धारा दिगम्बर परम्परा में सुरक्षित है। और दिगम्बर परम्परा जिस भग-श्रुत का लोप मानती है उसका सकलन श्वेताम्बर परम्परा में प्रचलित है।

श्रुतविच्छेद का मूल-कारण—

इस श्रुत-विच्छेद का एक ही कारण है वस्त्र। महावीर स्वयं निर्वस्त्र परम निर्ग्रन्थ थे। यह दोनों परम्पराओं को मान्य है। उनके अचेलक धर्म की सगति आपवादिक वस्त्र को भौत्सगिक मानकर नहीं बैठाया जा सकती। जिन कल्प्य आदर्श मार्ग था, इसकी स्वीकृति दशर्बकालिक, आचाराराग आदि में होने पर भी जब किसी भी कारण से एक बार आपावादिक वस्त्र घुस गया तो उसका निकलना कठिन हो गया। इतना ही नहीं जम्बू स्वामी के बाद जिन कल्प का उच्छेद मान कर इस काल में जिन कल्प धारण करने वाले की 'निहूवी' कहकर निन्दा की जाने लगी। एक वस्त्र के साथ ही साथ पात्र आदि उपचियों की संख्या बढ़कर चौदह तक जा पहुँची। प्रसिद्ध विद्वान् पंडित बेंचरदास जी ने ठीक ही लिखा है कि "किसी बंध ने सगृहणी के रोगी को दवा के रूप में अफीम सेवन करने की सलाह दी थी, किन्तु रोग दूर होने पर भी जैसे उसे अफीम की लत पड़ जाती है, और वह उसे नहीं छोड़ना चाहता वैसे ही दशा इस आपवादिक वस्त्र की हुई है।" (जैन साहित्य में विकार पृ० ४०)

यह निश्चित है कि भगवान् महावीर को कुल-परम्परा से अपने पूर्व तीर्थंकर पार्ष्वनाथ की आचार-परम्परा प्राप्त थी। यदि पार्ष्वनाथ की परम्परा में साधुओं के लिए वस्त्र की स्वीकृति होती तो महावीर स्वयं नग्नता को साधुत्व का अनिवार्य व्यावहारिक रूप न देते और न स्वयं नग्न दिगम्बर रहकर ही साधना करते। चातुर्वर्ग पार्ष्वनाथ का था। उसमें अहिंसा, सत्य और अचर्य के साथ अप-रिग्रह तो दोनों को स्वीकृत ही था। प्रश्न ब्रह्मचर्य के पृथक् मानने न मानने का था। जब पार्ष्व सिष्य स्त्री का परिग्रह किये बिना ही अनाचार में लिप्त होने लगे तब यह आवश्यक हुआ कि ब्रह्मचर्य

४० पं० चम्पाबाई अभिनवमन-सम

को स्वतंत्र भाव से महाव्रत माना जाय। अतः पांच महाव्रत के रूप में महावीर का शासन प्रचलित हुआ। सर्वप्रथम महावीर ने जब दीक्षा ली और सर्वसावधयोग का त्याग कर समस्त परिग्रह को छोड़ बाहर भीतर की गंठ खोल परमनिर्ग्रन्थ बने तब उनमें लेशमात्र भी परिग्रह अपने पास नहीं रखना था। यदि पार्वनाथ के सिद्धान्त में वस्त्र की गुजाइश होती और उसका अपरिग्रह के साथ मेल होता तो महावीर को सर्वप्रथम सावक अवस्था में ही उसके त्याग की न तो तुक ही थी और न आवश्यकता ही। महावीर के देवदूष्य की कल्पना करके वस्त्र की अनिवार्यता और भीक्षित्व की सगति बँडाना आदर्श मार्ग को नीचे ढकेला है।

अस्तु, हमें तो यहाँ यह देखना है कि श्वेताम्बर परम्परा-सम्मत आगमों में, और दिगम्बर परम्परा के सिद्धान्त ग्रन्थों में जैन-दर्शन के क्या बीज मौजूद हैं ?

जैन-दर्शन के मुख्य-स्तम्भ—

अनेकान्त दृष्टि, स्थाव्राद भाषा और उत्पादादि त्रयात्मक परिणामवाद एवं स्वतंत्र आत्मद्रव्य की सत्ता इन चार महान् स्तम्भों पर जैन-दर्शन का भव्य प्रालाद खड़ा हुआ है और इन चार मुद्दों के उल्लेख दिगम्बर, श्वेताम्बर सिद्धान्त-ग्रन्थ और आगमों में प्रचुरता से पाये जाते हैं। हमें जैन-दार्शनिक साहित्य का सामान्यावलोकन करते समय आज तक के उपलब्ध सभी परम्पराओं के साहित्य को ध्यान में रखकर ही काल-विभाग इन प्रकार करना होगा।

१ सिद्धान्त आगमकाल	वि० ५ वी तक—
२ अनेकान्त स्थापनकाल	वि० ५ वी से ८ वी तक—
३ प्रमाण व्यवस्था युग	वि० ८ वी से १७ वी तक—
४ नवीन ग्याय युग	१८ वी से

युगों का यह विभाजन प्रो० दलमुखजी ने किया है।

वि० सिद्धान्त ग्रन्थों में षट्सङ्गागम, महाबन्ध, कषायपाट्ट और कुन्दकुन्दाचार्य के पचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार आदि मुख्य हैं। षट्सङ्गागम के कर्ता आचार्य भूतबलि और गुप्पदत्त हैं एवं कषाय पाट्ट के रचयिता हैं गुणधर आचार्य। आचार्य यतिवृषभ ने त्रिलोक प्रज्जति में (गाथा ६६ से ८२) भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद की आचार्य-परम्परा और उसकी ६८३ वर्ष की काल-गणना बताई है।

‡. “मण परमोहि पुलाए आहारा लवण उवसने कथ्ये ।

संजमत्तिय-केवलसिञ्जणा जंबुम्भि बुद्धिज्जणा ॥२५६३॥” विशेषा भा० ०

†. जिस दिन भगवान् महावीर को मोक्ष हुआ, उसी दिन गौतम गुणधर ने केवलसंज्ञान पद पाया। जब गौतमस्वामी सिद्ध हो गये तब सुधर्मा स्वामी केवली हुए। सुधर्मा स्वामी के मोक्ष जाने के बाद जम्बूस्वामी अस्तिम केवली हुए। इन केवलियों का काल ६२ वर्ष है। इनके बाद नन्दि, नन्दिमित्र अपराजित, गोवर्धन और महाबाहु ये पांच भूतकेवली हुए। इन पाँचों का काल १०० सौ वर्ष होता है। इनके बाद विद्याल, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयनाग, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और सुधर्म

इस प्रकार ६८३ वर्ष के बाद ही जबला और जयजबला के उल्लेखानुसार धरसेनाचार्य को सभी ग्रंथों और पुर्वों के एकत्रण का ज्ञान आचार्य-परम्परा से प्राप्त हुआ। जबकि नन्दि संघ की प्राकृत पट्टावली से इस बात का समर्थन नहीं होता, उसमें लोहाचार्य तक का काल ५६५ वर्ष दिया है। इसके बाद एक ग्रंथ के धारियों में अर्हद्वलि, माघनन्दि, धरसेन, पुण्यवंत और भूतबलि इन पांच आचार्यों को गिनाकर उनका काल क्रमशः २८, २१, १६, ३०, और २० वर्ष दिया है। इस हिसाब से भूतबली और पुण्यवंत का समय ६८३ वर्ष के भीतर ही आ जाता है। विक्रम संवत् १५५६ में लिखी गई बृहत् टिप्पणिका† नाम की सूची में धरसेन द्वारा वीर-निर्वाण संवत् ६०० में बनाये गये “जोगि-पाहुड” ग्रंथ का उल्लेख है। इससे भी उक्त समय का समर्थन होता है‡। यह स्मरणीय है कि भूतबली पुण्यवंत ने दृष्टिवाद के अन्तर्गत द्वितीय अष्टावली पूर्व से षट्संकागम की रचना की है। और गुणधराचार्य ने ज्ञानप्रवाद नामक पांचवें पूर्व के दश में वस्तु—अधिकार के अन्तर्गत तीसरे पेज्ज दोष प्रामृत से कषाय पाहुड की रचना की है। इन सिद्धान्त ग्रंथों में जैन-दर्शन के मूल मुद्दे आत्मव्रथ, अनेकान्त दृष्टि, उत्पादादि त्रयात्मक परिणामवाद और स्याद्वाद तथा उसके परिवारभूत नय आदि के सूक्ष्मबीज बिखरे हुए हैं। स्थूल रूप से इनका समय वीर-निर्वाण संवत् ६१४ यानी विक्रम की दूसरी शताब्दी (वि० सं० १४४ और ईसा की प्रथम (सन् ८७) शताब्दी सिद्ध होता है। ✕

युगप्रधान आचार्य कुन्द-कुन्द का समय विक्रम की ३ री शताब्दी के बाद तो किसी भी तरह नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मरकरा के तात्रपत्र में कुन्दकुन्दान्वय के ६ आचार्यों का उल्लेख है।

ये ११ ग्यारह आचार्य क्रमशः दश पूर्व के धारियों में बिखराये हुए। इनका काल १८३ वर्ष है। इसके बाद नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन और कंस ये पांच आचार्य ११ ग्यारह ग्रंथ के धारी हुए। इनके बाद भरत क्षेत्र में कोई ११ ग्यारह ग्रंथ का धारी नहीं हुआ। तदनन्तर सुभद्र, यशोभद्र, यशो बाहु और लोह ये चार आचार्य आचारारङ्ग के धारी हुए। ये सभी आचार्य ग्यारह ग्रंथ और चौदह पूर्व के एक देश के ज्ञाता थे। इनका समय ११८ वर्ष होता है। अर्थात्, गौतम गणधर से लेकर लोहाचार्य पर्यन्त कुल काल का परिणाम ६८३ वर्ष होता है।

तीन केवलज्ञानी—६२ वर्ष

पांच ५ भूतकेवली—१०० सौ वर्ष

ग्यारह ग्रंथ और दश पूर्व के धारी—२२० वर्ष

चार आचारारङ्ग के धारी—११८ वर्ष

कुल ६८३ वर्ष

हरिवंश पुराण, जबला जयजबला, आदि पुराण तथा भूतावतार आदि में भी लोहाचार्य तक के आचार्यों का काल यही ६८३ वर्ष दिया गया है।

(देखो, जयजबला प्रथमभाग प्रस्तावना—पृष्ठ ५४७-५०)

† योगि प्रामृतम्, वीरात् ६०० धारसेनम् (बृहट्टिपणिका जैन स्त० सं० १-२ परिशिष्ट)

‡ देखो जबला प्रथमभाग प्रस्तावना —पृ० २३-३०

✕ जबला प्रथम भाग —पृ० ३५ और जयजबला प्रस्तावना—पृ० ६४

३० १० आचार्य अग्निमान-ग्रन्थ

यह साक्ष्य संवत् ३८८ में लिखा गया था। उन ६ आचार्यों का समय यदि १५० वर्ष भी मान लिया जाय, तो शक संवत् २३८ में कुन्दकुन्दान्वय के गुणनन्दि आचार्य मौजूद थे। और कुन्दकुन्दान्वय प्रारम्भ होने का समय स्थूल रूप से यदि १५० वर्ष मान लिया जाता है तो लगभग विक्रम की १ पहली और २ री सताब्दी कुन्दकुन्द का समय निश्चित होता है। डाक्टर उपाध्याय ने इनका समय विक्रम की प्रथम शताब्दी ही अनुमान किया है।† आचार्य कुन्द-कुन्द के पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, समयसार आदि ग्रंथों में जैन-दर्शन के उक्त चार मुद्दों के न केवल बीज ही मिलते हैं, किन्तु उनका विस्तृत विवेचन और साधोपाय व्याख्यान भी उपलब्ध होता है। जैसा कि इस ग्रंथ के उन-उन प्रकरणों से स्पष्ट होगा। सप्तमंगी नय, निश्चय-व्यवहार, पदार्थ, तत्त्व, अस्तिकाय आदि सभी विषयों पर आ० कुन्दकुन्द की सफल लेखनी बनी है। अध्यात्मवाद का अनूठा विवेचन तो इन्हीं की देन है।

एवे० आगम ग्रंथों में भी उक्त चार मुद्दों के बीज यत्र-तत्र बिखरे हुए हैं।‡ “इसके लिए विशेष रूप से भगवती, सूत्र कृतांग, प्रज्ञापना, राजप्रशनीय, नन्दी, स्थानांग, समवायांग और अनुयोग द्वार मुख्य हैं।

भगवती सूत्र के अनेक प्रश्नोत्तरों में नय, प्रमाण, सप्तमंगी, अनेकान्तवाद आदि के दार्शनिक विचार हैं।

सूत्र कृतांग में भूतवाद, ब्रह्मवाद का निराकरण करके पुषक् आत्मा तथा उसका नानात्व सिद्ध किया है। जीव और शरीर का पुषक् अस्तित्व बताकर कर्म और कर्मफल की सत्ता सिद्ध की है। जगत् को अकृत्रिम और अनादि अनन्त प्रतिष्ठित किया है। तत्कालीन क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद, अज्ञानवाद का निराकरण कर विशिष्ट क्रियावाद की स्थापना की गई है। प्रज्ञापना में जीव के विविध भावों का निरूपण है।

राजप्रशनीय में श्रवण केशी ने राज प्रदेशी के नास्तिकवाद का निराकरण अनेक युक्तियों, और दुष्टान्तों से किया है। नन्दीसूत्र जैन-दृष्टि से ज्ञानचर्चा करनेवाली अच्छी रचना है। स्थानांग और समवायांग में की रचना बीदों के अगुतर निकाय के ढग की है। इन दोनों में भी आत्मा, पुद्गल ज्ञान, नय, प्रमाण आदि विषयों की चर्चा आई है। उपप्लेद वा विगमेद वा धुवेद वा यह सातुका त्रिपदी स्थानांग में उल्लिखित है जो उत्पाद आदि त्रयात्मकता के सिद्धान्त का निरपवाद प्रतिपादन करती है। अनुयोग द्वार में प्रयाण और नय तथा तत्त्वों का शब्दार्थ प्रक्रिया-पूर्वक अन्वेषण वर्णित है। तात्पर्य यह कि जैन-दर्शन के मुख्य स्तम्भों के, न केवल बीज किन्तु विवेचन भी इन आगमों में मिल जाता है।

ऊपर मैंने जिन चार मुद्दों की चर्चा की है उन्हें संक्षेप में ज्ञापकतत्त्व या उपायतत्त्व और उपेयतत्त्व इन दो भागों में बाँटा जा सकता है। विषय प्रवेश के इस प्रकरण में इन दोनों की दृष्टि से जैन-दर्शन का लेखा-जोखा कर लेना उचित है।

† प्रवचनसार की प्रस्तावना

‡ वेत्तो ‘जैन-दार्शनिक साहित्य का सिंहावलोकन’

ज्ञापक-तत्त्व—

सिद्धान्त-आगम काल में मति, श्रुति, अथर्वि, मनः पर्यय धीर केवलज्ञान ये पाँच ज्ञान मुख्य-तया ज्ञेय के जानने के साधन माने गये हैं। इनके साथ ही नवों का स्थान भी अधिगम के उपायों में है। आगमिककाल में ज्ञान की सत्यता धीर असत्यता (सम्यक्त्व एवं मिथ्यात्व) बाह्य पदार्थों को यथार्थ जानने या न जानने के ऊपर निर्भर नहीं थी; किन्तु जो ज्ञान आत्म-संशोधन एवं मोक्षमार्ग में उपयोगी सिद्ध होते थे वे सच्चे धीर जो मोक्षमार्गोपयोगी नहीं थे वे झूठे कहे जाते थे। लौकिक दृष्टि से सत-प्रतिपात सच्चा ज्ञान यदि मोक्षमार्गोपयोगी नहीं है, तो वह झूठा धीर लौकिक दृष्टि से मिथ्याज्ञान भी यदि मोक्षमार्गोपयोगी है तो वह सच्चा कहा जाता था। इस तरह सत्यता धीर असत्यता की कसौटी बाह्य पदार्थों के अधीन न होकर मोक्षमार्गोपयोगिता पर निर्भर थी। इसीलिए सम्यग्दृष्टि के सभी ज्ञान सच्चे धीर मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान झूठे कहलाते हैं। वैशेषिक सूत्र में विद्या धीर अविद्या शब्द के प्रयोग बहुत कुछ इसी भूमिका पर हैं।

इन पाँचों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में विभाजन भी पूर्वयुग में एक भिन्न ही आधार से था। वह आधार था आत्ममात्र-सापेक्षत्व अर्थात् जो ज्ञान आत्ममात्र-सापेक्ष थे वे प्रत्यक्ष तथा जिनमें इन्द्रिय धीर मन की सहायता अपेक्षित होती थी वे अप्रत्यक्ष। लोक में जिन इन्द्रियजन्य ज्ञानों को प्रत्यक्ष कहते हैं वे ज्ञान आगमिक परम्परा में परोक्ष थे।

कुन्द-कुन्द और उमास्वाति—

आ० उमास्वाति या उमास्वामी का तत्त्वार्थसूत्र जैनधर्म का आदि संस्कृत ग्रन्थ है। इसमें जीव-अजीव आदि सात तत्त्वों का विस्तार से विवेचन है। जैन-दर्शन के सभी मुख्य मुद्दे इसमें सूचित हैं। इनका समय विक्रम की तीसरी शताब्दी है। इनके तत्त्वार्थसूत्र और आ० कुन्द-कुन्द के प्रवचन-सार में ज्ञान का प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदों में विभाजन स्पष्ट होने पर भी उनकी सत्यता और असत्यता का आधार तथा लौकिक प्रत्यक्ष को परोक्ष कहने की परम्परा जैसी की तैसी चालू थी। यद्यपि कुन्द-कुन्द के पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार और समयसार ग्रन्थ तर्कगर्भ आगमिक शैली में लिखे गये हैं; फिर भी इनकी भूमिका दार्शनिक की अपेक्षा आध्यात्मिक ही है।

पूज्यपाद—

तत्त्वार्थसूत्र पर तत्त्वार्थाधिगमभाष्य स्वोपज्ञ समझा जाता है। इसमें भी दर्शनान्तरीय चर्चाएँ नहीं के बराबर हैं। आ० पूज्यपाद ने तत्त्वार्थसूत्र पर सर्वाथसिद्धि नाम की सारगर्भ टीका लिखी है जिसमें तत्त्वार्थ के सभी प्रमेयों का विवेचन है। इनके दृष्टोपदेश समाधितन्त्र आदि ग्रन्थ आध्यात्मिक दृष्टि से ही लिखे गये हैं। हाँ, जैनैन्द्र व्याकरण में आदि सूत्र इनने 'सिद्धिरनेकांतात्' ही बनाया है।

समन्तभद्र-सिद्धसेन

जब बौद्ध-दर्शन में नागार्जुन, असुबंघु, असंग तथा बौद्ध-न्याय के पिता विम्भाश का युग था गया और दर्शनशास्त्रियों में बौद्धदार्शनिक के ताकिक ग्रंथ या परपक्ष खंडन का प्रारंभ हो चुका था; उस

अ० १०. व्याख्याई अभिनन्दन-ग्रन्थ

समय जैन-परम्परा में युग-अधान स्वामी समन्तभद्र और न्यायावतारी सिद्धिसेन का उदय हुआ। इनके सामने सैद्धांतिक एवं भागमिक परिभाषाओं और शब्दों को वर्णन के चौखटे में बँटाने का महान् कार्य था। इस युग में जो धर्म-संस्था प्रतिवादियों के आक्षेपों का निराकरण कर स्व-दर्शन-प्रभावना नहीं कर सकती थी उसका अस्तित्व ही खतरे में था। अतः परचक्र से रक्षा के लिए अपने दुर्ग, स्वतः संवृत करने के महत्त्वपूर्ण कार्य का प्रारम्भ इन दो महान् आचार्यों ने किया।

स्वामी समन्तभद्र प्रसिद्ध स्तुतिकार थे। इनने आप्त की स्तुति करने के प्रसंग से आप्त मीमांसा मुत्स्यानुशासन और बृहत्सव्यम्भू स्तोत्र में एकान्तवादो की आलोचना के साथ ही साथ अनेकान्त का स्थापन, स्याद्वाद का लक्षण, सुनय-मुनय की व्याख्या और अनेकान्त में अनेकान्त लगाने की प्रक्रिया बताई। इनने † बुद्धि और शब्द की सत्यता और असत्य का आधार मोक्षमार्गोपयोगिता की जगह बाह्यार्थ की प्राप्ति और अप्राप्ति को बताया है। 'स्वपरावभासक बुद्धि प्रमाण है,' यह प्रमाण का लक्षण स्थिर किया तथा अज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान और उपेक्षा को प्रमाण का फल बताया। इनका समय ४ वीं और ५ वीं शताब्दी का मध्यभाग है। आ० मिद्धिसेन दिवाकर ने सन्मत्तिसूत्र में नय और अनेकान्त का गंभीर, विशद और मौलिक विवेचन तो किया ही है पर उनकी विशेषता है न्याय के अवतार करने की। इन्होंने प्रमाण के स्वपरावभासक लक्षण में 'बाधवर्जित' विशेषण देकर उसे विशेष समुद्ध किया।

इनन ज्ञान की प्रमाणता और अप्रमाणता का आधार मोक्षमार्गोपयोगिता की जगह धर्मकीर्ति की तरह भेयविनिश्चय को रखा। यानी इन आचार्यों के युग से 'ज्ञान' दार्शनिक क्षेत्र में अपनी प्रमाणता बाह्यार्थ की प्राप्ति या भेयविनिश्चय से ही सावित कर सकता था। आ० सिद्धिसेन ने न्यायावतार में प्रमाण के प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तीन भेद किये हैं। इस प्रमाणात्रिन्वाद की परम्परा भागे नहीं चली। इनने प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के स्वार्थ और परमार्थ भेद किये। अनुमान और हेतु का लक्षण करके बृष्टान्त-द्रव्यण आदि परार्थानुमान के समस्त परिकर का निरूपण किया है।

पात्रकेशरी और श्रीदत्त—

जब दिग्गज ने हेतु का लक्षण 'त्रिलक्षण' स्थापित किया और हेतु के लक्षण के साथ शास्त्रार्थ की पद्धति पर ही शास्त्रार्थ होने लगे तब पात्रस्वामी ने त्रिलक्षण-कार्यधन और श्रीदत्त ने जल्पनिर्यय ग्रंथों में हेतु का अन्वयानुपत्ति रूप से 'एक लक्षण' स्थापित किया और बाद का सांगोपांग विवेचन किया।

जिनभद्र और अकलंक—

आ० जिनभद्र गणिकमाश्रमण (ई० ७ वीं सदी) अनेकान्त नय आदि का विवेचन करते हैं तथा प्रत्येक प्रमेय में उसे लगाने की पद्धति भी बताते हैं। इनने लौकिक इन्द्रिय प्रत्यक्ष को, जो धर्मी तक परोक्ष कहा जाता था और इसके कारण व्यवहार में असमंजसता आती थी, संव्यवहार प्रत्यक्ष संज्ञा की ‡। अर्थात् भागमिक परिभाषा के अनुसार यद्यपि इन्द्रियजन्य ज्ञान परोक्ष ही है, पर लोक-व्यवहार

† आप्तमीमांसा (का० १७)

‡ विशेषा० भाष्य भा० २५

के निर्वाहार्थ उसे संव्यवहार प्रत्यक्ष कहा जाता है। यह संव्यवहार शब्द विज्ञानवादी बीड़ों के यहाँ प्रसिद्ध रहा है।

महृ भकलंक देव (ई० ७ बी०) सचमुच जैन प्रमाणशास्त्र के सजीव प्रतिष्ठापक हैं। इनने अपने लघीयस्वय (का० ३, १०) में प्रथमतः प्रमाण के दो भेद करके फिर प्रत्यक्ष के स्पष्ट रूप से मुख्य प्रत्यक्ष और सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष ये दो भेद किये हैं। परोक्ष प्रमाण के भेदों में स्मृति, प्रत्य-भिज्ञान, तर्क, अनुमान और भागम को भविष्यदज्ञान होने के कारण स्थान दिया। इस तरह प्रमाणशास्त्र की व्यवस्थित रूपरेखा यहाँ से प्रारम्भ होती है।

यद्यपि अनुयोगद्वारा, स्थानांग और भगवती सूत्र में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और भागम इन चार प्रमाणों का निर्देश है, यह परम्परा न्यायसूत्र की है। तत्त्वार्थभाष्य में इस परम्परा को 'नयवादान्तरेण' रूप से निर्देश करके भी स्वपरम्परा रूप से स्पष्ट स्वीकार नहीं किया है और न उत्तरकालीन किसी जैनग्रंथों में इनका कुछ विवरण या निर्देश ही है। समस्त उत्तरकालीन जैन दार्शनिकों ने भकलंक द्वारा प्रतिष्ठापित प्रमाण-पद्धति को ही पल्लवित और पुष्पित करके जैन-न्यायोपेक्षान को सुभासित किया है।

उपाय-तत्त्व—

उपाय तत्त्वों में महत्त्वपूर्ण स्थान नय और स्याद्वाद का है। नय सापेक्ष दृष्टि का नामान्तर है और स्याद्वाद भाषा का वह निर्दोष प्रकार है, जिसके द्वारा अनेकान्त वस्तु के परिपूर्ण और यथार्थ रूप के अधिक से अधिक समीप पहुँचा जा सकता है। भा० कुन्द-कुन्द के पंचास्तिकाय में सप्तभंगी का हमें स्पष्टतः प्रथम उल्लेख मिलता है। यद्यपि भगवती सूत्र में जिन अनेक भगवाणों का वर्णन है उनमें से प्रकृत सातभंग छूट जा सकते हैं। स्वामी समन्तभद्र की आप्तमीमांसा में इसी सप्तभंगी का अनेक दृष्टियों से विवेचन है। उसमें सत्-असत्, एक-अनेक, नित्य-अनित्य, ईश-अईश, दैव-पुरुषार्थ, पुण्य-पाप आदि अनेक प्रमेयों पर इस सप्तभंगी को लगाया गया है। सिद्धसेन के सन्धति में अनेकान्त और नय का विशद वर्णन है। भा० समन्तभद्र ने विषय वाद आदि रूप से सात प्रकार का पदार्थ ही निरूपित किया है। दैव और पुरुषार्थ-जो विवाद उस समय दुर्लभ था—उसके विषय में स्वामी समन्तभद्र ने स्पष्ट लिखा है कि न तो कोई कार्य केवल दैव से होता है और न केवल पुरुषार्थ से। जहाँ बुद्धिपूर्वक प्रयत्न के अभाव में फल प्राप्ति हो वहाँ दैव की प्रधानता माननी चाहिये और पुरुषार्थ को गौण तथा जहाँ बुद्धि-पूर्वक प्रयत्न से कार्य सिद्ध हो वहाँ पुरुषार्थ की प्रधान और दैव को गौण।

इस तरह समन्तभद्र और सिद्धसेन ने 'नय सप्तभंगी' अनेकान्त आदि जैन-दर्शन के आधार-भूत पदार्थों का सांगोपांग विवेचन किया। इन्होंने उस समय के प्रचलित सभी बातों का नय दृष्टि से जैन-दर्शन में समन्वय किया और सभी बातियों में परस्पर विचार-सहिष्णुता और समता खाने का प्रयत्न किया। इसी युग में न्यायभाष्य, योगभाष्य, शाबरभाष्य आदि भाष्य रचे गये हैं। यह युग भारतीय तर्कशास्त्र के विकास का प्रारम्भ युग था। इसमें सभी दर्शन अपनी-अपनी तैयारियाँ कर रहे थे। अपने

तर्कशास्त्र रचना रहे थे। सबसे पहला आक्रमण बौद्धों की ओर से हुआ जिसके सेनापति थे नागार्जुन और विमलाय। तब वैदिक दार्शनिक परम्परा में न्यायवातिककार उद्योत मीमांसा श्लोक वातिककार कुमारिलभट्ट आदि ने वैदिक दर्शन के संरक्षण में पर्याप्त प्रयत्न किये। आचार्य भल्लवादि ने द्वैतसार नयचक्र ग्रन्थ में विविध ग्रंथों द्वारा जैनोत्तर दृष्टियों के समन्वय का सफल प्रयत्न किया। यह ग्रन्थ आज मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। इसकी सिंहगणि अमाशमणकृत वृत्ति उपलब्ध है। इसी युग में सुमति श्रीवत्स, पात्रस्वामि आदि आचार्यों ने जैन-न्याय के विविध अंगों पर स्वतन्त्र और व्याख्या ग्रन्थों का निर्माण प्रारम्भ किया।

विक्रम की ७ वीं और ८ वीं शताब्दी दर्शनशास्त्र के इतिहास में विप्लव का युग था। इस समय मालम्बा के विश्वविद्यालय के आचार्य धर्मपाल के शिष्य धर्मकीर्ति का सपरिवार उदय हुआ। शास्त्रार्थों की घूम मची हुई थी। धर्मकीर्ति ने सदलवल प्रबलतर्कबल से वैदिक दर्शनों पर प्रचण्ड प्रहार किये। जैन दर्शन भी आक्षेपों से नहीं बचा था। यद्यपि अनेक मुद्दों में जैन-दर्शन और बौद्ध-दर्शन समानतन्वीय थे, पर क्षणिकवाद, नैयायिकवाद, शून्यवाद, विज्ञान-वाद आदि बौद्धवादों का दृष्टिकोण ऐकान्तिक होने के कारण दोनों में स्पष्ट अन्तर या विरोध था। और इसीलिए इनका प्रबल खण्डन जैन-न्याय के ग्रन्थों में पाया जाता है। धर्मकीर्ति के आक्षेपों के उद्धारार्थ इसी समय प्रभाकर, ज्योतिष शिव, भण्डनमिश्र, शंकराचार्य, भट्ट जयन्त, वाचस्पतिमिश्र, शाबिक-नाथ आदि वैदिक दार्शनिकों का प्रादुर्भाव हुआ। इन्होंने वैदिक दर्शन के संरक्षण के लिये भरसक प्रयत्न किये। इसी संघर्ष के युग में जैन न्याय के प्रस्थापक दो महान् आचार्य हुए। वे हैं—अकलक और हरिभद्र। इनके बौद्धों से जमकर शास्त्रार्थ हुए। इनके ग्रन्थों का बहुभाग बौद्ध-दर्शन के खण्डन से भरा हुआ है। धर्मकीर्ति के प्रमाणवातिक और प्रमाणविनिश्चय आदि का खण्डन अकलक के सिद्धिविनिश्चय, न्यायविनिश्चय, प्रमाण-संग्रह, अष्टशती आदि प्रकरणों में पाया जाता है। हरिभद्र के शास्त्र-वार्ता समुच्चय, अनेकान्त-जयपताका, अनेकान्तवाद प्रवेश आदि में बौद्ध-दर्शन की प्रखर आलोचना है। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। जहाँ वैदिक दर्शन के ग्रन्थों में इतर मतों का नय और स्याद्वाद पद्धति से विशिष्ट समन्वय भी किया है इस तरह मानस अहिंसा की उस उदार दृष्टि का परिपोषण किया है। हरिभद्र के शास्त्रवार्तासमुच्चय, बह्मदर्शनसमुच्चय, धर्मसंग्रहणी आदि इसके विशिष्ट उदाहरण हैं।

यहाँ यह लिखना अप्रासंगिक नहीं होगा कि चार्वाक, नैयायिक, बौद्ध, सांख्य, मीमांसक आदि मतों के खण्डन में धर्मकीर्ति ने जो अथक श्रम किया है उससे इन आचार्यों का उक्त मतों के खण्डन का कार्य बहुत कुछ सरल बन गया था।

जब धर्मकीर्ति के शिष्य देवेन्द्रमति, प्रभाकर गुप्त, कर्णकागोमि, शान्त रक्षित, भर्बट आदि अपने प्रमाणवातिक टीका, प्रमाण वातिकालकार, प्रमाण वातिक स्ववृत्ति टीका, तत्त्वसंग्रह, वादन्याय टीका, हेतु-विन्दु टीका आदि ग्रन्थ रच चुके और इनमें कुमारिल, ईश्वरसेन, भंडनमिश्र आदि के मतों का खण्डन कर चुके और वाचस्पति, जयन्त आदि उस खण्डनीद्वार के कार्य में व्यस्त थे; तब इसी युग में अनन्त-

वीर्य ने बौद्ध-दर्शन के लक्षणन में सिद्धिविनिश्चय टीका बनाई। सिद्धसेन दिवाकर का सम्मत्सूत्र और भक्तकंदेव के सिद्धिविनिश्चय को जैन-दर्शन के प्रभावक ग्रन्थों में स्थान प्राप्त है। आचार्य विद्यानन्द ने तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक, अष्ट सहेली, आप्त परीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्य शासन परीक्षा, युक्त्यनुशासन टीका जैसे जैन न्याय के मूलग्रन्थों को बनाकर अपना नाम सार्थक किया। इसी समय उदयनाचार्य, भट्टश्रीधर आदि वैदिक दार्शनिकों ने वाचस्पति मिश्र के अवशिष्ट कार्य को पूरा किया। यह युग विक्रम की ८ वीं, ९ वीं सदी का था। इसी समय आचार्य माणिक्यनन्दि ने परीक्षामुख सूत्र की रचना की, यह जैन न्याय का आद्य सूत्र-ग्रन्थ है, जो आगे के सूत्र-ग्रन्थों के लिए आधार आदर्श सिद्ध हुआ।

विक्रम की दसवीं सदी में आचार्य सिद्धासूरि ने न्यायावतार पर टीका रची।

विक्रम की ११-१२ वीं सदी को जैन-दर्शन का एक प्रकार से मध्याह्नोत्तर युग समझना चाहिए। इसमें बादिराज सूरि ने न्यायविनिश्चय विवरण और प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमल मार्तण्ड, न्याय-कुमुद जैसे बहुलकाय टीका ग्रन्थों का निर्माण किया। शान्ति सूरि ने जैन-तर्क वातिक, प्रमेय देवसूरि ने सम्मति तर्क टीका, जिनेश्वर सूरि का प्रमाण लक्षण, अनन्तवीर्य की प्रमेयरत्नमाला, हेमचन्द्र सूरि की प्रमाण मीमांसा, बादिदेव सूरि का प्रमाण नयतत्त्वालोकालकार और स्याद्वाद रत्नाकर, चन्द्रप्रभ सूरि का प्रमेयरत्नकोष, मुनिचन्द्र सूरि का अनेकान्त-जयपताका टिप्पण आदि ग्रन्थ इसी युग की कृतियाँ हैं।

तेरहवीं शताब्दी में मलयगिरि आचार्य एक समर्थ टीकाकार हुए। इसी तरह मल्लिषेण की स्याद्वाद मंजरी की रत्नप्रभ सूरि की रत्नाकरावतारिका, चन्द्रसेन की उत्पादादिसिद्धि; रामचन्द्र गुणचन्द्र के द्रव्यालकार आदि ग्रन्थ लिखे गये।

१४ वीं सदी में सोमतिलक की षड्दर्शन समुच्चय टीका, १५ वीं सदी में गुणरत्न की षड्-दर्शन समुच्चय बहुद्वारि, राजशेखर की स्याद्वाद-कलिका आदि, त्रैविद्यदेव का विद्वत्तत्त्व प्रकाश आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे गये। वर्मभूषण की न्यायदीपिका भी इसी युग की कृति है।

विक्रम की तेरहवीं सदी में गंगेशोपाध्याय ने नव्यन्याय की नींव डाली और प्रमाण प्रमेय को अवच्छेदकावच्छिन्न की भाषा में जकड़ दिया। सत्रहवीं शताब्दी में उपाध्याय यशोविजय जी ने नव्य-न्याय की परिष्कृत शैली में अनेक ग्रन्थों का निर्माण किया और उस युगन्त विचारों का समन्वय तथा नव्यतम से परिष्कृत करने का आद्य और महान् प्रयत्न किया। बिमलदास की सप्तमंगिनी तरंगिणी नव्यशैली की अकेली और अनूठी रचना है। अठारहवीं सदी में यशस्वत् सागर ने सप्तपदार्थी आदि ग्रन्थों की रचना की।

इस तरह भक्तकंदेव के प्रतिष्ठापित प्रमाणशास्त्र पर अनेकों विद्वच्छिरोमणि आचार्यों ने ग्रन्थ लिखकर जैन-दर्शन के विकास में जो भगीरथ प्रयत्न किये हैं, उनकी एक झलक मात्र दिखाई गई है। इसी तरह आपके उत्पादादि त्रयात्मक स्वरूप तथा आत्मा के स्वतन्त्र तथा अनेक आपके सिद्धि उक्त

आचार्यों के ग्रन्थों में बराबर पाई जाती है। मूलतः जैनधर्म आचार-धर्म-प्रधान है। इसमें तत्त्वज्ञान का उपयोग भी आचारशुद्धि के लिए ही है। यही कारण है कि तर्क जैसे शास्त्र का उपयोग भी जैनाचार्यों ने समन्वय और समता के स्थापन में किया है। दार्शनिक कटाकटी के युग में भी इस प्रकार की समता और उदारता तथा एकता के लिए प्रयोजक समन्वय दृष्टि का कायम रखना अहिंसा के पुजारियों का ही कार्य था। स्याद्वाद के स्वरूप तथा उसके प्रयोग की विधियों के विवेचन में ही जैनाचार्यों ने उसके ग्रन्थ लिखे हैं। इस तरह दार्शनिक एकता स्थापित करने में जैन-दर्शन का अकेला और स्थायी प्रयत्न रहा है। इस जैसी उदार सूक्तियाँ अन्यत्र कम मिलती हैं। यथा—

नवबीजांकुर-जलदा रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

अर्थात् जिसके संसार को पुष्ट करने वाले रागादि दोष विनष्ट हो गये हैं, चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, या जिन हो उसे नमस्कार है।

पक्षपातो न मे बीरे न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

अर्थात् मुझे महाबीर से राग नहीं है और न कपिल आदि से द्वेष, जिसके भी युक्तियुक्त वचन हों उसकी शरण जाना चाहिए।

जैन-दर्शन

पं० कैलाशचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री, आचार्य स्या० वि०, काशी

प्रचलित पद्धति के अनुसार भारतीय दर्शन के दो मुख्य भाग किये जाते हैं—एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। जो दर्शन वेद को प्रमाण मानकर प्रचलित हुए हैं, उनकी गणना आस्तिक दर्शनों में की जाती है। ऐसे दर्शन मुख्य रूप से छः हैं—सांख्य, योग, न्याय, बौद्धिक, पूर्व-मीमांसा और उत्तर-मीमांसा। और जो वेद का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते, उनकी गणना नास्तिक दर्शन में की जाती है। ऐसे दर्शन तीन हैं—जैन, बौद्ध और चार्वाक।

किन्तु भारतीय दर्शनों का यह श्रेणी-विभाजन 'नास्तिको वेदनिन्दकः'—जो वेद की निन्दा करता है वह नास्तिक है, नास्तिक शब्द की इस व्याख्या पर निर्भर है। पाणिनि सूत्र 'अस्ति नास्ति विष्टं मतिः' ४।४।६०। का व्याख्यान करते हुए काशिकाकार ने 'परलोकोऽस्तीति यस्य मतिः स आस्तिकः। तद्वि-परीतो नास्तिकः।' 'जो परलोक को मानता है वह आस्तिक है और जो उसे नहीं मानता वह नास्तिक है' यही व्याख्या आस्तिक और नास्तिक शब्द की की है। भट्टोजी दीक्षित ने भी उसीका अनुसरण किया है। इस व्याख्या के अनुसार जैन-दर्शन भी अन्य वैदिक दर्शनों की तरह कट्टर आस्तिक दर्शन है, क्योंकि वह आत्मा, परलोक और मुक्ति बगैरह का अस्तित्व मानता है। बौद्ध-दर्शन में यद्यपि आत्मा नाम का कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है तथापि परलोक, निर्वाण बगैरह का अस्तित्व वह भी मानता है। अतः भारतीय दर्शनों में एक चार्वाक दर्शन को छोड़कर शेष सभी दर्शन आस्तिक हैं।

अतः भारतीय दर्शन का प्रचलित श्रेणि-विभाग केवल सम्प्रदायपरक है। यद्यप्य में तो उसके दो ही विभाग हो सकते हैं—एक श्रमण दर्शन और दूसरा ब्राह्मण दर्शन। क्योंकि अतिप्राचीन काल से भारत में दो परम्पराएँ बसी आती हैं—एक श्रमण-परम्परा और दूसरी ब्राह्मण-परम्परा। वेद-विरोधी दर्शन श्रमण-परम्परा के अनुगामी हैं और वेदानुगामी दर्शन ब्राह्मण-परम्परा के। सम्भवतः इसीसे महा-भाष्यकार पतञ्जलि ने 'येषाञ्च विरोधः शास्वतिकः' इस पाणिनिसूत्र को ज्ञातिक का व्याख्यान करते हुए 'श्रमण-ब्राह्मणम्' उदाहरण दिया है।

एक समय निरीश्वरवादी सांख्य दर्शन भी श्रमण-परम्परा का ही अनुयायी था। किन्तु बाद में उसे ब्राह्मण-दर्शन में सम्मिलित कर लिया गया। और इस तरह आज श्रमण-परम्परा के अनुयायी दो ही दर्शन शेष हैं।

ब्राह्मण-दर्शनों में न्याय, बौद्धिक, सांख्य और उत्तर-मीमांसा दर्शनों में ज्ञान-मीमांसा के साथ शेष-मीमांसा को प्रधानता दी गई है। परन्तु योग और श्रमण-परम्परा के अनुगामी बौद्ध-दर्शन

में चारित्र-मीमांसा को प्रधानता दी गई है। इस तरह भी उक्त भारतीय दर्शन इस दृष्टि से दो भागों में विभक्त हैं—एक ज्ञेय मीमांसा प्रधान और दूसरे चरित्र मीमांसा प्रधान। किन्तु जैन-दर्शन में ज्ञेय-मीमांसा और चारित्र-मीमांसा को बराबरा विचार और आचार को समान स्थान दिया गया है। इसलिये उसकी तत्त्व-समीक्षा एक और जीव और अजीव का कथन करके जगत् का स्वरूप दर्शाती है तो दूसरी ओर चारित्र का निरूपण करके उसके अन्तिम साध्य मोक्ष का मार्ग बतलाती है।

जैन-दर्शन का मूल—

प्रत्येक विशिष्ट दर्शन के मूल में उसके प्रवर्तक की एक खास दृष्टि होती है जो उस दर्शन की आधारभूत होती है। जैन-दर्शन भारतीय दर्शनों में एक विशिष्ट दर्शन है अतः उसके प्रवर्तक तीर्थ-करों की एक खास दृष्टि उसके मूल में है। वह दृष्टि है अनेकान्त और अहिंसा की। जितना भी जैन विचार है वह सब अनेकान्त दृष्टि के आधार पर अवलम्बित है और जितना भी जैन आचार है उस सबके मूल में अहिंसा है।

अनेकान्त और अहिंसा—

किन्तु अनेकान्त और अहिंसा में दो मूल्य दृष्टियाँ नहीं हैं किन्तु एक ही दृष्टि के दो नाम या दो रूप हैं। वही दृष्टि जब विचार क्षेत्र में प्रवेश करती है तो अनेकान्त के नाम से कही जाती है और जब वह आचार के क्षेत्र में अवतरित होती है तो अहिंसा के नाम से पुकारी जाती है। अतः जहाँ अनेकान्त दृष्टि है वही अहिंसा है और जहाँ अहिंसा है वही अनेकान्त दृष्टि है। अथवा अनेकान्त ही अहिंसा है और अहिंसा ही अनेकान्त है। जैन-दर्शन के इस आधारभूत तत्त्व को हृदयङ्गम कर लेने से जैन-दर्शन की तत्त्व-व्यवस्था और आचार-व्यवस्था को समझने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती।

१. द्रव्य—

जैनधर्म एक द्रव्य पदार्थ को ही मानता है और उसे इस रूप में मानता है कि उसके मानने पर दूसरे पदार्थों के मानने की आवश्यकता नहीं रहती। आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने प्रवचनसार में द्रव्य का लक्षण इस प्रकार किया है—

अपरिच्युतसहायेणुपादव्यय शुक्ल संजुत ।

गुणर्व च सपञ्जाय जं तं द्रव्यं तिनृच्यन्ति ॥३॥

पर्याप्त — जो गुण और पर्याय से सहित है तथा अपने अस्तित्व स्वभाव को न छोड़कर उत्पाद, व्यय और श्राव्य से संयुक्त है, उसे द्रव्य कहते हैं।

यही लक्षण तत्त्वार्थ सूत्र में भी किया है। इस लक्षण में गुण और पर्याय के आधार को द्रव्य कहा है। जैसे जीव एक द्रव्य है, उसमें सुख, ज्ञान आदि गुण पाये जाते हैं, और मनुष्य नारक आदि पर्याय पाये जाते हैं जिनके कारण द्रव्य अपने सजातीय द्रव्यों से मिलते हुए भी विजातीय

द्रव्यों से निम्न प्रतीत होते हैं, उन्हें गुण कहते हैं, और जो सदा स्थिर न रहकर प्रतिक्षण बदलता रहता है उसे पर्याय कहते हैं। ये गुण और पर्याय द्रव्य के ही आत्मस्वरूप हैं, इसलिए ये किसी भी हालत में द्रव्य से पृथक् नहीं होते। अर्थात् ऐसा नहीं है कि गुण पृथक् हैं पर्याय पृथक् हैं और उनसे द्रव्य कोई पृथक् पदार्थ है। किन्तु सदा से द्रव्य गुणपर्यायात्मक ही है।

द्रव्य को गुण और पर्याय का आभार बतलाने के सिवाय उत्पाद-व्यय और ध्रौव्य से भी सहित बतलाया है। जैसे मिट्टी से घट बनाते समय मिट्टी का पिंडरूप पर्याय नष्ट होता है, घट पर्याय उत्पन्न होता है और मिट्टी कायम रहती है। ऐसा नहीं है कि पिंड पर्याय का नाश पृथक् समय में होता है और घट पर्याय की उत्पत्ति पृथक् समय में होती है। किन्तु जिस समय में पहले पर्याय का नाश होता है उसी समय में उत्तर पर्याय का उत्पाद होता है। और इस तरह प्रतिसमय पूर्व पर्याय का नाश और उत्तर पर्याय का उत्पाद होते हुए भी द्रव्य ध्रुव रहता है। अतः द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य से समुक्त है।

आशय यह है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है और उसमें प्रतिसमय परिवर्तन होता रहता है, किन्तु परिवर्तन के होते हुए भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ देती। जैसे एक बालक बीरे-धीरे बड़ता हुआ युवा हो जाता है और फिर युवा बूढ़ा हो जाता है। बचपन से युवापन और युवापन से बुढ़ापा एकदम नहीं आ जाता किन्तु बच्चे में प्रतिसमय जो परिवर्तन होता रहता है वही समय पाकर युवापन के रूप में दृष्टिगोचर होता है। प्रतिसमय होनेवाला परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि उसे हम देख नहीं पाते। इस परिवर्तन के होते हुए भी उस बच्चे में एक ऐसी एकरूपता बनी रहती है जिसके कारण हम उसे बड़ा होने पर भी पहचान लेते हैं। यदि ऐसा न मानकर वस्तु को सर्वथा नित्य ही मान लिया जाय तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकेगा। और यदि केवल अनित्य ही मान लिया जाय तो वह क्षणिक हो जायगी। अतः द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वभाव वाला है। चूँकि द्रव्य में गुण ध्रुव होते हैं और पर्याय विनाशशील अतः द्रव्य को गुणपर्याय का आभार कहो या उत्पाद विनाश ध्रौव्यात्मक कहो एक ही बात है। द्रव्य के इन दोनों लक्षणों में कोई भेद नहीं है। किन्तु एक दूसरे का अंगजक है।

२. स्याद्वाच—

जब वस्तु का लक्षण उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य है तब सभी वस्तुएँ नित्यानित्य सिद्ध होती हैं। जैन दृष्टि से न कोई वस्तु नित्य है और न कोई वस्तु सर्वथा अनित्य। आकाशादि जो नित्य कहे जाते हैं उनमें भी प्रतिसमय उत्पाद व्यय हो रहा है और दीपक आदि जो अनित्य प्रतीत होते हैं वे भी द्रव्य रूप से ध्रुव हैं, क्योंकि द्रव्य का नाश नहीं होता। ऐसी स्थिति में किसी को नित्य ही और किसी को अनित्य ही कहना वस्तुस्थिति के विरुद्ध है। हाँ, प्रत्येक वस्तु द्रव्य रूप से नित्य है पर्याय रूप से अनित्य है।

इसी तरह कोई भी वस्तु केवल सत् नहीं है। केवल सत् या सर्वथा सत् का मतलब होता है जो किसी भी त्रष्ट से असत् न हो। किन्तु यदि वस्तु को केवल सत् ही माना जायगा और किसी

भी रूप से असत् न माना जायगा तो सब वस्तुएँ सब रूप से हो जायँगी और किसी भी वस्तु का कोई प्रतिनियत असाधारण स्वरूप नहीं रहेगा। उदाहरण के लिये घट (बड़ा) और पट (कपड़ा) ये दो वस्तु हैं। घट भी वस्तु है और पट भी वस्तु है। किन्तु हम जब किसी से घट साने को कहते हैं तो वह घट ही लाता है, पट नहीं लाता। पट साने को कहते हैं तो वह पट ही लाता है, घट नहीं लाता। इससे सिद्ध होता है कि पट-पट ही है, घट नहीं है और घट घट ही है, पट नहीं है। न घट पट है, न पट घट है। किन्तु है दोनों। परन्तु दोनों का अस्तित्व अपनी-अपनी मर्यादा में ही सीमित है—उसके बाहर नहीं है। यदि वस्तुओं में वह मर्यादा न रहे तो घट पट की तो बात ही क्या, किन्तु सभी वस्तुएँ सब रूप हो जायँगी। क्योंकि वस्तु का वस्तुपना दो बातों पर कायम है—एक स्व-रूप का ग्रहण, दूसरे पर-रूप का अग्रोहन (त्याग)। जैसे घट का घटत्व तभी तक कायम है जब तक वह अपने स्वरूप को अपनाये हुए है और अपने से भिन्न जो पट आदि अन्य वस्तुएँ हैं उनके स्वरूप को नहीं अपनाता। और वह तभी बन सकता है जब उस घट में उसके अतिरिक्त सब वस्तुओं का अभाव माना जाय, क्योंकि जिसका भी अभाव उसमें नहीं माना जायगा उसीका उसमें सद्भाव मानना होगा और ऐसा होने से वे वस्तुएँ एक हो जायँगी। अतः प्रत्येक वस्तु स्व-रूप की अपेक्षा से ही सत् है और पर-रूप की अपेक्षा से ही अर्थात् (अन्य वस्तु के स्वरूप) की अपेक्षा से असत् है।

जब हम किसी वस्तु को सत् कहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि उस वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा से ही वह सत् है। अपने से अन्य वस्तुओं के स्वरूप की अपेक्षा से संसार की प्रत्येक वस्तु असत् है। देवदत्त का पुत्र संसार भर के मनुष्यों का पुत्र नहीं है और न देवदत्त संसार भर के पुत्रों का पिता है। क्या इससे यह नतीजा नहीं निकलता कि देवदत्त का पुत्र पुत्र है और नहीं भी है; इसी तरह देवदत्त का पिता पिता है भी और नहीं भी है? सर्वथा सत् या सर्वथा असत् कोई वस्तु नहीं है।

अतः यह मानना पड़ता है कि वस्तु एक रूप नहीं है, वह सत् है तो असत् भी है; नित्य है तो अनित्य भी है। इसी का नाम अनेकान्त है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि जैन-दर्शन में वस्तु का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। ऊपर के स्पष्टीकरण से यह भ्रम दूर हो जाता है। व्यवहार में भी हम परस्पर-विरोधी दो धर्म एक ही वस्तु में पाते हैं। जैसे—भारत स्वदेश भी है और विदेश भी, देवदत्त पिता भी है और पुत्र भी। इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। क्योंकि भारतीयों की दृष्टि से भारत स्वदेश है और विदेशियों की दृष्टि में विदेश है। यदि भारतीय भारत को स्वदेश ही समझते हैं तो वे केवल अपने दृष्टिकोण से ही भारत को देखते हैं और इसलिए उनका भारत दर्शन एकांगी है। वस्तु के पूर्ण दर्शन के लिए सब दृष्टिकोणों को दृष्टि में रखना आवश्यक है, उसके बिना पूर्ण सत्य के दर्शन नहीं हो सकते।

अनेकान्तात्मक या अनेक धर्मात्मक वस्तु को जानने के दो साधन हैं—एक ज्ञान और दूसरा शब्द। ज्ञान से तो जानने वाला स्वयं ही जानता है और शब्द के द्वारा दूसरों को बतलाता है। किन्तु ज्ञान में और शब्द में एक बड़ा अन्तर है। ज्ञान अनेक धर्मात्मक वस्तु को एक समय में जान सकता है किन्तु शब्द एक समय में वस्तु के किसी एक धर्म का ही आंशिक व्याख्यान कर सकता है। अतः

परस्पर में विरोधी प्रतीत होने वाले अनेक-वर्णितिक वस्तु के होने पर यह सभस्या उत्पन्न हुई कि अनेकान्तवाद का प्रकाशन कैसे हो ? क्योंकि शब्द तो एक समय में वस्तु के एक ही धर्म को कह सकता है और उसके सुनने वाले को गलतफहमी हो सकती है। अतः यह आवश्यक समझा गया कि अनेकान्त का द्योतक अथवा सूचक 'स्यात्' शब्द प्रत्येक वाक्य के साथ व्यक्त या अव्यक्त रूप से सम्बद्ध रहे, क्योंकि उसके बिना अनेकान्त का प्रकाशन नहीं हो सकता। 'स्यात्' शब्द का अर्थ है कथञ्चित् या किसी अपेक्षा से। जब हम कहते हैं वस्तु स्यात् नित्य है, तब उसका मतलब होता है कि वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है, किन्तु एक दृष्टि से नित्य है।

जैन-दर्शन के मूल तत्त्व या द्रव्य के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि जैन-दर्शन यह स्वीकार नहीं करता कि सृष्टि किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई है। एक ऐसा समय था, जब सृष्टि नहीं थी, सर्वत्र शून्य था, उस महाशून्य में केवल सृष्टिकर्ता भकेला विराजमान था और उसी शून्य से किसी समय उसने इस ब्रह्माण्ड को बनाया। इस प्रकार का मत दार्शनिक दृष्टि से अत्यन्त भ्रमपूर्ण है। अस्तु से सत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

३ द्रव्य के भेद—

जैन-धर्म ने इस विश्व के मूलभूत तत्वों को दो भागों में विभाजित किया है—एक जीव-तत्त्व और दूसरा अजीव या जड तत्त्व। अजीव तत्त्व के पाँच भेद हैं—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस तरह यह सत्सार इन छः तत्वों से बना है। इन छहों को छः द्रव्य कहते हैं। इन छः द्रव्यों के तिवाय संसार में अन्य कुछ भी नहीं है—जो कुछ है उस सबका समावेश इन्हीं छः द्रव्यों में हो जाता है—

आचार्य कुन्वकुन्व ने जीव अथवा आत्मा का स्वरूप इस तरह बतलाया है।

अरसमरुवमगंध अम्बतं वेदनागुणमसहं ।

जाण अलिंग ग्राहण जीव मणिहिंदु संठाणं ॥८०॥

जीव द्रव्य में न रस है, न रूप है, न गंध है और न स्पर्श है, न शब्द-रूप ही है। इन्द्रियों के द्वारा इसे जाना नहीं जा सकता। यह सब आकारों से रहित है—इसका गुण चेतना है।

आशय यह है कि आत्मा अमूर्तिक है और रस रूप गंध स्पर्श शब्द आकार ये सब मूर्तिक पुद्गल द्रव्य के गूण या अवस्थाएँ हैं। अतः आत्मा इन सब से रहित है। इसका गुण केवल चेतना अर्थात् जानना-देखना है। इसे इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, जो अनुभव ही वे ही अवस्थाएँ कुछ आत्मस्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। यह केवल अनुभवगम्य है, इसे वचन के द्वारा कहा भी नहीं जा सकता।

जो टूटे-कूटे बने-बिगड़े, वह सब पुद्गल द्रव्य है। मोटे तौर पर हम जो कुछ देखते हैं, छूते हैं, सूँघते हैं, चाते हैं, वह सब पुद्गल द्रव्य है। इसीसे पुद्गल का लक्षण रूप रस गंध और स्पर्श वाला बतलाया है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों पुद्गल द्रव्य हैं।

पुद्गल के दो भेद हैं परमाणु और स्कन्ध । पुद्गल के सबसे सूक्ष्म अविभागी अंश को परमाणु कहते हैं और परमाणुओं के मेल से बने पृथ्वी आदि को स्कन्ध कहते हैं । मूल पुद्गल द्रव्य परमाणु है जो दूसरों के मेल के बिना स्वयं कायम रहता है; बाकी सब स्कन्ध हैं ।

धर्म और अधर्म द्रव्य से मतलब पुण्य और पाप नहीं लेना चाहिए—ये दोनों भी दो स्वतंत्र द्रव्य हैं जो जीव और पुद्गलों के चलने और ठहरने में सहायक हैं । छः द्रव्यों में से धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य तो निष्क्रिय हैं । इनमें हलन-चलन नहीं होता । शेष जीव और पुद्गल द्रव्य सक्रिय हैं । इन दोनों द्रव्यों को जो चलने में सहायक है वह धर्म द्रव्य है और जो ठहरने में सहायक है वह अधर्म द्रव्य है । यद्यपि चलने और ठहरने की शक्ति जीव और पुद्गल में है किन्तु धर्म और अधर्म की सहायता के बिना न कोई चल सकता है और न कोई ठहर सकता है । ये दो द्रव्य ऐसे हैं जिन्हें जैन धर्म के सिवाय अन्य किसी धर्म ने नहीं माना । ये दोनों आकाश की तरह ही अमूर्तिक हैं और समस्त लोक में व्याप्त हैं ।

जो सभी द्रव्यों को स्थान देता है उसको आकाश कहते हैं । यह द्रव्य अमूर्तिक है और सर्वव्यापी है । इसे अन्य धर्म वालों ने भी माना है किन्तु जैनो की मान्यता में उनसे कुछ अन्तर है । जैन धर्म में आकाश के दो भेद माने हैं—एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश । सर्वव्यापी आकाश के मध्य में लोकाकाश है और उसके चारों ओर सर्वव्यापी अलोकाकाश है । लोकाकाश में छोटे द्रव्य पाये जाते हैं और अलोकाकाश में केवल आकाश द्रव्य ही पाया जाता है ।

४. सात-तत्त्व—

जो प्रत्येक वस्तु के परिवर्तन में सहायक है उसे काल द्रव्य कहते हैं । यद्यपि परिणामन करने की शक्ति सभी पदार्थों में है किन्तु बाह्य निमित्त के बिना उस शक्ति की व्यक्ति नहीं होती । जैसे कुम्हार के घाक में घूमने की शक्ति मौजूद है किन्तु कीली की सहायता के बिना वह नहीं घूम सकता । सब वस्तुओं के परिवर्तन में सहायक काल द्रव्य है । इस प्रकार जैन धर्म में छः द्रव्य माने गये हैं ।

यद्यपि द्रव्य छः हैं किन्तु धर्म का सम्बन्ध केवल एक जीव द्रव्य से है क्योंकि उसीको दुःखों से छुड़ाकर उत्तम सुख प्राप्त कराने के लिए ही धर्म की आवश्यकता है और दुःखों का मूल कारण उसी के द्वारा बाँधे गये कर्म हैं जो अजीव यानी जड़ हैं ।

अतः जब धर्म का लक्ष्य जीव को सब दुःखों से छुड़ाकर उत्तम सुख प्राप्त कराना है और दुःखों का मूल कारण जीव के द्वारा बाँधे गये कर्म हैं तो दुःखों से छूटने के लिए नीचे लिखी बातों की जानकारी होना जरूरी है—

- (१) उस वस्तु का क्या स्वरूप है जिसको छुटकारा दिलाना है ?
- (२) कर्म का क्या स्वरूप है ?
- (३) वह जड़ कर्म जीव तक कैसे पहुँचता है ?
- (४) और पहुँचकर कैसे जीव के साथ बँध जाता है ?

इन चारों बातों का ज्ञान होने से संसार के कारणों का पूरा ज्ञान हो जाता है। अब उनसे छुटकारा पाने के लिए तीन बातों को जानना जरूरी है—

- (५) नवीन कर्म-बंध को रोकने का क्या उपाय है ?
- (६) पुराने बंधे कर्मों को कैसे नष्ट किया जा सकता है ?
- (७) इन उपायों से जो मुक्ति प्राप्त होगी वह क्या वस्तु है ?

इन सात बातों की ठीक-ठीक जानकारी होना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। इन्हीं को सात तत्त्व कहते हैं। तत्त्व यानी सारभूत पदार्थ ये ही हैं। जो इन्हें नहीं जानता, संभव है वह बहुत ज्ञानी हो; किन्तु वास्तव में उपयोगी तत्त्वों का ज्ञान उसे नहीं है।

उक्त सात तत्त्वों का नाम है—जीव, भजीव, आश्रय, बंध, सवर, निर्जरा, मोक्ष। इनमें से जीव और भजीव ये दो मूल तत्त्व हैं। इनका वर्णन पहले किया जा चुका है। तीसरा तत्त्व आश्रय है जो जीव में कर्म-मूल के भ्राने को सूचित करता है। कर्मों के भ्राने के द्वार को आश्रय कहते हैं। जीव और कर्म के परस्पर बंधने को बंध कहते हैं। आश्रय और बंध ये दोनों संसार के कारण हैं।

पाँचवाँ तत्त्व सवर है। आश्रय के रोकने को संवर कहते हैं। अर्थात् नये कर्मों का जीव में न आना ही संवर है और पहले बंधे हुए कर्मों का धीरे-धीरे जीव से अलग होना निर्जरा है। संवर और निर्जरा ये दोनों मुक्ति के कारण हैं। समस्त कर्म बंधन से जीव के छूट जाने को मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। जो जीव सब बंधनों से छूट जाता है वही मुक्त जीव है।

५. प्रत्येक आत्मा परमात्मा है—

जैनधर्म जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है जिन अर्थात् विजेताओं के द्वारा उपविष्ट हुआ है। वे जिन अर्थात् तीर्थंकर मानव थे। उन्हें जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था वह किसी ईश्वर की कृपा या ईश्वरीय पुस्तक द्वारा प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने उसे अपने पुरुषार्थ के द्वारा सब प्रकार की बासनाओं पर विजय प्राप्त करके अपने अनुभव के आधार पर अपने ही अन्तर आत्मा से प्राप्त किया था। क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर साधारण जीवन से उन्नति करते-करते ही तीर्थंकर बनता है। ये मानव तीर्थंकर ही जैनधर्म के ईश्वर हैं। वे मनुष्य रूप में ईश्वर नहीं हैं जैसा कि वैदिकधर्म में राम और कृष्ण को माना जाता है; बल्कि ईश्वर हुए मनुष्य हैं। जैनधर्म में उनका वही स्थान है जो अन्य धर्मों में ईश्वर का है।

किन्तु वह जगत् का कर्ता-वर्ता नहीं है, केवल आदर्श है। यहाँ यह बतला देना उचित और आवश्यक है कि जैनधर्म किसी अनादि सिद्ध ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता और न वह इस जगत् को किसी का बनाया हुआ ही मानता है। इस दृष्टि से वह निरीश्वरवादी है और यदि जगत्-कर्तृत्व का निषेध नास्तिकता है तो जैनधर्म को अवश्य नास्तिक कहा जा सकता है। किन्तु आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, परलोक आदि को मानने के कारण वास्तव में वह नास्तिक नहीं है।

वह आत्मा को बीड़ों की तरह केवल संस्कारों का एक पिण्ड नहीं मानता, बल्कि एक स्वतन्त्र अक्षय्य धर्मनाशी पदार्थ मानता है। उस आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, धीर्य, आदि अनन्त गुण हैं। ये गुण सब आत्माओं में समान हैं इसलिए सब आत्माएँ समान हैं। किन्तु जैसे सोना स्नान से अशुद्ध ही निकलता है उसी प्रकार सब आत्मा भी अनादिकाल से कर्मों के बंधन में पड़कर अशुद्ध रहते हैं। और जैसे सोने को शुद्ध करने की प्रक्रिया के द्वारा सोने में से मैल दूर हो जाने पर सोना शुद्ध हो जाता है वैसे ही आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया के द्वारा बंधन से छूटने पर प्रत्येक आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा बन सकती है।

जैसे मल के दूर हो जाने पर सोने के स्वाभाविक गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं वैसे ही शुद्ध होने पर आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण भी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। और, जैसे बिल्कुल शुद्ध होने पर सब स्वरूप एक से ही रूप-रंग के हो जाते हैं वैसे ही शुद्ध होने पर सभी आत्माएँ समान होती हैं। शुद्ध होने पर उनके गुण धर्म में कोई अन्तर नहीं रहता। ससार अवस्था में जो प्रत्येक आत्मा के स्वाभाविक गुणों में हीनाधिकता पाई जाती है वह अपने अपने कर्मबन्ध के कारण पाई जाती है। कर्मबन्ध दूर हो जाने पर सब एक से ज्ञाता द्रष्टा हो जाते हैं और आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। ये परमात्मा ही जैनधर्म के आदर्श हैं। उनकी दो अवस्थाएँ होती हैं। पहली अवस्था को सकल परमात्मा या जीव-मुक्त कहते हैं। क्योंकि उस अवस्था में यद्यपि आत्मा सशरीर होता है किन्तु राग-द्वेष और मोह की दुर्गम घाटी को पार कर चुकने के कारण यह पूर्ण ज्ञानी और वीतराग हो जाता है और इसलिए सकल परमात्मा हो जाने पर वह जनता को जनता की ही भाषा में अपने अनुभवों से अवगत कराता है। वह संसार के प्राणियों को उनके असली स्वरूप का भान कराता है और बतलाता है कि जिस मार्ग पर चलकर मैंने परमात्मपद प्राप्त किया है उस मार्ग पर चलने से प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा बन सकता है। इस उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी से प्रार्थना करने की या किसीके आगे गिरगिराने की जरूरत नहीं है किन्तु अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखकर लड़ने की आवश्यकता है। अस्तु,

सकल परमात्मा इस प्रकार जगत् के प्राणियों को हित का उपदेश देने में ही अपना शेष जीवन बिताते हैं। उनकी उपदेश-सभा को समवधारण कहते हैं। क्योंकि उसमें पशु-पक्षियों तक के लिये जाने की रुकावट नहीं होती—वे भी उनके उपदेश को सुनकर कल्याण कर सकते हैं।

आयु के अंत में सर्वोत्कृष्ट ध्यान के द्वारा शेष बचे अघाति कर्मों को नष्ट करके तथा क्षारी-रिक बंधन से भी मुक्त होकर सकल परमात्मा विकल परमात्मा बन जाते हैं और लोक के ऊपर सिद्धधाम पर विराजमान रहकर सदा आत्मसुख में मग्न रहते हैं। वे न किसी का भला करते हैं न बुरा; न निंदा सुनकर अप्रसन्न होते हैं न स्तुति सुनकर प्रसन्न।

वेदान्त के सिवाय अन्य वैदिक दर्शन भी आत्मा की वृत्ति मानते हैं। किन्तु मुक्त हुए आत्माओं को वे ईश्वर के समान नहीं मानते। क्योंकि ईश्वर तो सबका कर्तावर्ता है। उसकी इच्छा से कृपा से कदा

नहीं हो सकता ? उसके अनुग्रह से ही आत्मा की मुक्ति होती है । तब वह ईश्वर के समान कैसे हो सकती है ? किन्तु जैनधर्म के अनुसार परमात्मत्व ही सबसे ऊँचा पद है—वही आत्मा का सबसे ऊँचा लक्ष्य है । प्रत्येक आत्मा उस पद को अपने प्रयत्न से ही प्राप्त कर सकती है और इस तरह जो आज भिखारी है कल वही भगवान बन सकता है । इस तरह जैनधर्म मनुष्य को देव बनाकर उसे पूजक से पूज्य बनाता है । इन्द्र, वरुण आदि देवताओं के स्थान में उसने निष्कलक मनुष्य की प्रतिष्ठा की है और वही उसकी उपासना का अर्थ है ।

जैनधर्म में जो तीर्थंकरों की पूजा बंदना आदि की जाती है वह उन्हें रिझाने के लिए नहीं की जाती; किन्तु उनके पुण्य गुणों के स्मरण से मनुष्य का चित्त पापरूपी कालिमा के धुल जाने से पवित्र हो जाता है ।

जैन-दर्शन की विशेषताएँ

श्री रामदेव त्रिपाठी

जैन-धर्म की प्राचीनता—

बहुत दिनों तक विद्वानों में यह भ्रम फैला हुआ था कि जैनधर्म कोई स्वतन्त्र मार्ग नहीं, अपितु वह बौद्धधर्म की शाखा मात्र है। बात यह है कि जैनधर्म की बहुत-सी बातें, जैसे ईश्वर और वेद के प्रति अनास्था, ससार को दुःखमय मानकर निवृत्ति-मार्ग का अवलम्बन, अहिंसा पर अधिक जोर आदि, बौद्धधर्म से इतना अधिक मिलती हैं कि इतिहास से अपरिचित व्यक्ति सहज ही इस भ्रुलाने में पड़ जाता है। किन्तु, प्राधुनिक अनुसन्धानों ने इस भ्रम को अब सर्वथा दूर कर दिया है। जैनों में परम्परा से चौबीस तीर्थंकरों अर्थात् धर्म-प्रवर्तकों की प्रसिद्धि चली आ रही है। इनमें से अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन होते हुए भी अवस्था में उनसे कहीं अधिक बड़े थे। इतना ही नहीं, इनके तेईसवें तीर्थंकर पार्ष्णनाथ श्री “कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इन्डिया” के अनुसार निर्विवाद एक ऐतिहासिक पुरुष थे। जैन जनश्रुति पार्ष्णनाथ का समय महावीर से ढाई सौ वर्ष पहले बताती है। ऐसी अवस्था में इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि जैनधर्म बौद्धधर्म से बहुत प्राचीन है और इसलिए उससे एक भिन्न सत्ता रखता है। बल्कि बौद्ध-साहित्य में इस बात की भी चर्चा आयी है कि स्वयं गौतम अपने आरम्भिक तापस जीवन में जैन साधुओं के लिए बताये गये नियमों का अनुसरण करते थे। सच तो यह है कि जैनधर्म बौद्धधर्म से प्राचीन ही नहीं, किन्तु वैदिक या हिन्दूधर्म के साथ ही साथ विकसित हुआ। ऋषभ और अरिष्टनेमि की चर्चा ऋग्वेद में स्पष्ट आयी है। इन दोनों की गणना चौबीस तीर्थंकरों में है और ऋषभ तो प्रथम तीर्थंकर है ही। ऋषभ की कथा विष्णुपुराण में भी आयी है। भागवत पुराण तो इन्हें नारायण का एक अवतार तक मान लेता है। ऋषभ की जीवनी, योग और तपस्या पर उनके अधिकार का जो वर्णन इन दोनों पुराणों में आता है, हम देखते हैं कि जैन-साहित्य में भी वैसे ही वर्णन दिया गया है। वेद का कोई भी विद्वान् आसानी से यह समझ सकता है कि वैदिक साहित्य के आरम्भ से अन्त तक; संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् सभी शाखाओं में दो विचारधाराएँ समानान्तर रूप से चली आती हैं। इनमें से कभी एक प्रबल हो गयी है, कभी दूसरी। एक यज्ञ में पशुओं के बलिदान को अनिवार्य धर्म बतलाती है तो दूसरी इसे घोर पाप कहकर निन्दनीय ठहराती है। यह अहिंसा ही जैनधर्म की आधारशिला है। अतः प्रत्यक्ष है कि आरम्भ से ही प्रवृत्तिमार्गी ब्राह्मणधर्म के पशु-बलि वाले धिद्वान् और अहिंसाधर्म, जिसे हम जैनधर्म का पर्याय कह सकते हैं, में परस्पर संघर्ष चला आ रहा है।

बौद्ध-साहित्य और जैन-धर्म—

आश्चर्य तो तब होता है जब हम वेद में ही इन दोनों मार्गों का उपदेश पाते हैं। एक ओर “सर्वं मेघे सर्वं हन्यात्” कहकर हमें पशुबलि की छत मिल रही है तो दूसरी ओर “मा हिंस्यात् सर्वभूतानि” की आज्ञा देकर हमें भूतमात्र की हिंसा से विरत किया जा रहा है। कर्मकाण्डी भीमासक इस विरोध का समाधान यह বলে ही दे लें कि यज्ञ के प्रतिरिक्ता किसी भी उद्देश्य के लिए प्राणि-हिंसा वजित है, यज्ञ के लिए नहीं; पर निष्पक्ष अनुसन्धानार्थी को यह उत्तर सन्तुष्ट न कर सकेगा। बात यही तक समाप्त नहीं होती है। विद्वामित्र और वशिष्ठ की प्रतिद्वन्द्विता तथा शूनः शेष की कथा जो ऋग्वेद में पायी जाती है, वह भी इसी ओर सकेत कर रही है। ब्राह्मण लोग पशुबलि के समर्थक थे और क्षत्रिय लोग ब्राह्मण धर्म के। वशिष्ठ और विद्वामित्र का संघर्ष इन्हीं दोनों पक्षों के संघर्ष का चित्र उपस्थित करता है। संहिताकाल से ब्राह्मणकाल में आते-आते यह संघर्ष और भी प्रबल हो जाता है। भौगोलिक दृष्टि से विचार करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कुश-पञ्चाल देश में ब्राह्मणों की चलती थी और कर्मकाण्ड-प्रधान धर्म का आदर था, तथा पूर्वीय प्रदेशों में क्षत्रियों के नेतृत्व में पशुबलि का घोर विरोध किया जा रहा था। पूर्व और पश्चिम के आयों में यह मतभेद व्योकर हुआ यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इतिहासज्ञों का कहना है कि भारतवर्ष में आर्यलोग एक बार ही एक ही टुकड़ी में नहीं आये, अपितु वे दो टुकड़ियों में बँटकर दो काल में यहाँ आये। पूर्वगत आयों की संस्कृति और रहन-सहन में भारत की प्राचीन जातियों के सम्पर्क आदि से बहुत परिवर्तन हो गया था; अतः पीछे से आये आर्यलोगों के आचार-विचार से उनका आचार-विचार दूर जा पड़ा था। परिणामतः इन दोनों वर्गों में आपस में नहीं पटा और परागत आयों ने पूर्वगत आयों को सुदूर-पूर्व और दक्षिण में खदेड़ दिया। यही कारण है कि मनुस्मृति धर्मग्रन्थ, जिसे परागत आयों के नेता ब्राह्मणों ने बनाया है, एक स्वर से यह घोषित करते हैं कि विन्ध्यपर्वत के दक्षिण और प्रयाग के पूर्व म्लेच्छ देश है, आयों का वास तो केवल सरस्वती नदी से पूर्व, प्रयाग से पश्चिम और विन्ध्यपर्वत से दक्षिण में है। यह सीमा मोटे तौर पर कुश-पञ्चाल देश की ही बतायी है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में पूर्व के देशों से कोशल, काशी, विदेह, और मगध का ग्रहण होता है। गया की घाटी के इस उपजाऊ भाग में सहज ही परागत आर्य बड़ना चाहते थे; किन्तु उनके नेता ब्राह्मण लोग उन्हें इन म्लेच्छ देशों में जाने से रोकते थे। शतपथब्राह्मण में कुश-पञ्चाल के ब्राह्मणों को कार्शी, कोशल, विदेह और मगध की तरफ नहीं जाने का उपदेश दिया गया और कारण ये बताये गये हैं—

(१) पूर्व के आयों में धन पहली पवित्रता नहीं रह गयी है। उन्होंने वेद में बताये गये यज्ञ आदि धर्मों को छोड़ दिया है। इनका ही नहीं, उनमें एक नये धर्म का भी प्रचार हो रहा है, जिसके अनुसार यज्ञ आदि कर्मकाण्ड और पशुबलि से दूर रहना ही सच्चा धर्म बताया जाता है। इसलिए कुश-पञ्चाल के ब्राह्मणों को वहाँ नहीं जाना चाहिये, अन्यथा वहाँ उनकी धार्मिक कट्टरता में शिथिलता आ जायगी और इस भाँति उनके सिद्धान्त के अपमान के द्वारा परम्परा या उनका भी अपमान होगा।

(२) पूर्वीय देशों का सामाजिक संघटन भी कुश-पञ्चाल में प्रचलित सामाजिक संघटन से बिल्कुल भिन्न है। कुश-पञ्चाल में समाज में सर्वोपरि स्वयं ब्राह्मण को दिया गया है और क्षत्रिय, वैश्य तथा

शुद्ध तीनों इसके नीचे माने गये हैं; परन्तु पूर्व में सत्रिय लोग ही सर्वोच्च स्थान पाते हैं और ब्राह्मणों को उनसे निकृष्ट समझा जाता है। इस कारण से भी कुरु-पञ्चाल के ब्राह्मणों को वहाँ जाकर अपनी शान में बट्टा नहीं लगाना चाहिये।

(३) पूर्व-पश्चिम के भाषों में इस गहरे मतभेद का एक तीसरा कारण भी वाजसनेयि संहिता में पाया जाता है। पूर्व के भाषाओं ने वैदिक यज्ञमार्ग का परित्याग किया था, समाज में पुरोहित या ब्राह्मण-धर्म की सर्वश्रेष्ठता मानने से इनकार किया था; इतना ही भर नहीं, उनकी भाषा भी विकृत हो गयी थी। पूर्वीय भाषा शुद्ध संस्कृत नहीं बोल सकते थे। संस्कृत की अपनी खास ध्वनियों का उच्चारण इन लोगों को नहीं आता था; पर कुरु-पञ्चाल के वासी इनका सही-सही उच्चारण बड़ी सफाई से करते आ रहे थे। संस्कृत की ध्वनियाँ और शब्द इन पूर्वियों के मुँह में पड़कर अत्यन्त भ्रष्ट हो जाते थे, जिन्हें पश्चिमीय लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे। उदाहरणार्थ पूर्वीय भाषा संस्कृत के 'र' के स्थान पर बराबर 'ल' बोला करते थे, जैसे, राजा का उच्चारण ये लाजा करते थे। इससे सहज ही यह अनुमान होता है कि पूर्वीय देशों में संस्कृत के बदले एक ऐसी भाषा प्रचलित हो गयी थी, जिससे भाषा चल कर पाली और प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। इनमें पाली को बौद्धों ने अपनी धार्मिक भाषा बनाया और प्राकृत में जैनों के धर्मग्रन्थ लिखे गये। इन भाषाओं को पश्चिमीय भाषा अपभ्रंश कहते तथा इन्हें बोलने वालों को म्लेच्छ नाम देते थे। कुरु-पञ्चाल के शुद्ध संस्कृत-भाषी भाषाओं के लिए इस अपभ्रंश भाषा और उनके बोलने वालों के प्रति अनादर बुद्धि स्वाभाविक थी। पतञ्जलि ने अपने महा-भाष्य व्याकरण पठने का एक यह भी कारण बताया है कि हम शुद्ध संस्कृत जानकर म्लेच्छ भाषा के प्रयोग को छोड़ें और इस भाँति म्लेच्छ होने से बचें (तस्माद् ब्राह्मणं न म्लेच्छितं न नापमाषितं न म्लेच्छो वा एव यदपशब्दः । म्लेच्छा मामूमेत्यध्ययेयं व्याकरणम्) ।

उपनिषद् और जैन-धर्म

अब हम संहिताकाल और ब्राह्मणकाल से आगे बढ़कर उपनिषद् काल में पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि धर्म की इन दो व्याख्याओं में महान् अन्तर पड़ जाता है। उपनिषदों का विकास पूर्वी भाषाओं में हुआ, जिनके नेता सत्रिय थे, अतः इनमें कर्मकाण्ड और प्रवृत्तिमार्ग को नीचा दिखाकर ज्ञानकाण्ड और निवृत्तिमार्ग की महिमा गायी गयी है। उपनिषद् का प्रधान प्रतिपाद्य आत्मविद्या और तपश्चरण के द्वारा आत्मशुद्धि ही सर्वसम्मति से सर्वश्रेष्ठ धर्म ठहरायी जाती है और प्राचीन सिद्धान्त यज्ञ, पशुबलि आदि को सदा के लिए निकृष्ट स्थान मिल जाता है। फल यह होता है कि इस काल में आर्य संस्कृति का केन्द्र पश्चिम न होकर पूर्व और ब्राह्मणों की कुटी न होकर राजाओं के प्रासाद हो जाते हैं। कुरु-पञ्चाल के ब्राह्मण भी इस समय उपनिषद् के नवीन सिद्धान्त आत्मविद्या की दीक्षा लेने के लिए बड़े कुतूहल से पूर्व के राजाओं के पास दौड़ पड़ते हैं। बोड़े ही दिनों में जिसे वे कुचर्म कहकर पुकारते थे, उसे ही ग्रहण करने वे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वयं जाने लगते हैं। अपने को पवित्र समझने वाले कुरु-पञ्चाल के ब्राह्मण जिस याज्ञवल्क्य को केवल पूर्वीय ब्राह्मण होने के कारण घृणा की दृष्टि से देखते आ रहे थे, उसे ही इस काल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष समझा जाता है। ये याज्ञवल्क्य और इनके आश्रयवासी

ब्रह्म अपनी विद्वता और प्रभाव से उपनिषद् की आत्मविद्या का प्रबल समर्थन कर पुराने कर्मकाण्ड और पशुबलि-प्रदान धर्म को प्रामाण्य हराते हैं।

इस तरह आत्मविद्या का यह सिद्धान्त ही, जो पशुबलि के विरोध और अहिंसावाद के सङ्घे को लेकर धार्मिक बढ़ा, जैनधर्म से अनुप्राणित है। जैनधर्म के प्रवर्तक इस युग के सभी तीर्थंकर—ऋषभ से लेकर महावीर तक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, एक भी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न नहीं हुआ। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में तीर्थंकर महावीर की जीवनी के सम्बन्ध में एक बड़ी विचित्र घटना कही जाती है। पहले महावीर एक ब्राह्मणी के गर्भ में ही धार्य थे, किन्तु इन्द्र ने जिनके जन्मे श्रावी तीर्थंकरों का सारा प्रबन्ध था, सोचा कि जैनधर्म के तीर्थंकर के लिए ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा होना अप्रतिष्ठा की बात होगी। अतः उन्होंने बदल कर महावीर को एक क्षत्राणी के गर्भ में रख दिया। इस आख्यान में चाहे जितना भी सत्यास हो, पर इतना सुनिश्चित है कि तीर्थंकरों को क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होना ही अभीष्ट है, अन्य कुलों में नहीं।

अत उपर्युक्त निष्कर्षों से यह सुविदित है कि अहिंसावादी जैनधर्म भी उतना ही पुराना है, जितना स्वयं वेद। हान की हरप्पा और महेन्द्रगोदाडो की खुदाई ने तो और भी अधिक आश्चर्यजनक प्रमाण सामने ला दिये हैं। इन जगहों से निकली मोहरों और सिक्कों पर अंकित चित्र जैन तीर्थंकरों की आकृति से मिलते हैं। इनका यदि सम्यक् अध्ययन हो तो प्राचीन भारत के धार्मिक और सामाजिक संघटन पर पूरा प्रकाश पड़ सकेगा। जैन-परम्परा तो यहाँ तक कहती है कि वेद भी पहले अहिंसा धर्म के ही पोषक थे। राजा वसु के समय में आकर दो आचार्यों की परस्पर प्रतिद्वन्द्विता की वजह से ही उन्हें यज्ञपरक बनना पड़ा। जैनों का कहना है कि जो लोग मांस खाना चाहते थे उन्होंने वेद की गलत व्याख्या कर पशुबलि को धर्म का एक अनिवार्य अंग बना दिया, इसलिए अहिंसा धर्म के अनुयायी जैनों को वेद पर अविश्वास कर अपने भागमो पर ही निर्भर रहने की नीबट धार्य। यह जानकर और भी कुतूहल होता है कि लगभग यही कहानी महाभारत में भी मिलती है। उसमें भी राजा वसु को ही वेदों की भ्रान्त व्याख्या कर पशुबलि को वेदविहित घोषित करने का बोध बताया गया है। दोनों पक्षों के साहित्य में समान रूप से इस घटना का उल्लेख अवश्य ही एक महत्वपूर्ण बात है। कम से कम यह अनुमान तो हम कर ही सकते हैं कि वेदों में पहले कुछ ऐसे भी अंश थे, जो अहिंसा का जोरदार समर्थन करते थे, भले ही वे आज प्राप्य नहीं हैं, अन्यथा जैनों के इस विश्वास का क्या आधार होगा कि पहले वेद भी अहिंसाधर्म के ही पोषक थे? जिस प्रकार हिन्दू यह मानते हैं कि उनका वेद नित्य है, सृष्टि के आदि में सर्वज्ञ ऋषि मुनि आकर केवल ससार के उपकार के लिए उसको फिर से प्रकाश में ला देते हैं, ठीक उसी भाँति जैनों का कहना है कि उनका अहिंसाधर्म नित्य है; जब-जब लोग उसे भूलने पर आते हैं तो बयानु तीर्थंकरगण उत्पन्न होते हैं और फिर से उसकी याद दिला देते हैं।

भारतीय दर्शनों में जैन-दर्शन का स्थान—

भारतीय विद्वान् दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों को दो विभागों में बाँटते हैं—बौद्ध और अर्बुद्धिक। जो दर्शन वेदों के प्रामाण्य को निर्विरोध स्वीकार करता है, उसे बौद्धिक कहते हैं और जो

उन पर विश्वास नहीं करता है उसे अवैदिक। इन्हीं दोनी विभागों का नाम क्रमशः नास्तिक और नास्तिक भी है जो अधिक प्रसिद्ध है। नास्तिक दर्शनों में सांख्ययोग, न्याय-वैशेषिक और मीमांसा-वेदान्त की गणना होती है तथा नास्तिक दर्शनों में जैन-दर्शन, बौद्ध-दर्शन और चार्वाक-दर्शन के नाम आते हैं। किन्तु यह नास्तिक और नास्तिक का विभाग कोई महत्त्व नहीं रखता है। अभी हम ऊपर देख आये हैं कि जैनों को किस कारण वेद और वैदिक क्रियाकाण्ड पर से अपनी आस्था हटानी पड़ी। अहिंसाधर्म और वैदिक कर्मकाण्ड में परस्पर ऐमा विरोध है कि एक को मानने वाला दूसरे को मान ही नहीं सकता। इसलिए यह एक सीधी बात है कि जैनदर्शन वेद की मीमांसा से बाहर चला आया है। लेकिन इसी कारण इसे नास्तिक दर्शन कहना भ्रमजनक है, विशेषतः अंग्रेजी में इसका अनुवाद 'एथिस्टिक स्कूल' तो और भी भ्रान्त है। 'एथिस्ट' उसे कहते हैं जो सृष्टि का आरम्भ किसी पुरुष-विशेष से नहीं मानता, यही 'एथिस्ट' का शब्दार्थ है। और यह सिद्धान्त साख्य दर्शन का भी है। सांख्य भी इस सृष्टि की रचना किसी व्यक्ति-विशेष स्रष्टा के हाथ से नहीं मानता। अतः इन अर्थ में साख्य-दर्शन भी जैनदर्शन की पक्ति में आ जाता है और उसे भी नास्तिक दर्शन कह सकते हैं।

पतञ्जलि का योगदर्शन भी, जिसे कपिल के निरीश्वर साख्य की तुलना में शेष्वर साख्य भी कहा जाता है इसी तरह सृष्टिवाद का विरोध करता है। योगदर्शन का ईश्वर केवल योगमागियों का आदर्शमात्र है। वही इस पूर्णता का प्रतीक है, जहाँ तक मनुष्य को पहुँचना है। अधिक से अधिक वह मुमुक्षुओं के मार्ग से विघ्नो को हटा सकता है, सृष्टि से तो उसे कोई सम्बन्ध नहीं। योग के उदासीन ईश्वर और यद्विधो के सृष्टिकर्ता जेहोवा में आकाश और पाताल का अन्तर है। न्याय-वैशेषिक दर्शनों में यद्यपि ईश्वर को सृष्टि और संहार का कर्ता माना गया है, पर इनकी 'सृष्टि' और अंग्रेजी का 'क्रियेशन' एक ही वस्तु नहीं है। न्याय-वैशेषिक का सिद्धान्त है कि जीवन और भूतचतुष्टय के परमाणु सभी बैसे ही नित्य हैं, जैसे आकाश आदि। अतः परमात्मा अपनी तरफ से एक भी परमाणु न तो पैदा करता है और न नष्ट करता है। वह केवल इनके संयोग-वियोग का दिशा-निर्धारण करता है, अन्यथा विश्व का कण-कण सदा से रहता आया है और सदा रहा करेगा। इस तरह न्याय-वैशेषिक की सृष्टि और सृष्टिकर्ता की कल्पना अंग्रेजी 'क्रियेशन' और 'क्रियेटर' से बिल्कुल भिन्न पदार्थ है। पूर्व मीमांसा तो सृष्टिकर्ता का नाम भी नहीं लेती। सृष्टिवाद के विरोध में वह निरीश्वर साख्य के समकक्ष ही हो जाती है। जैसे साख्य सृष्टि का मूलकारण अचेतन प्रकृति को बतलाता है, वैसे ही पूर्वमीमांसा भी सृष्टि के विकास का आदि कारण अचेतन कर्म को ही मानती है, उसकी दृष्टि में कर्म से बढ़कर कोई पदार्थ ही नहीं। और नास्तिक दर्शनों का मूधन्य उत्तरमीमांसा या वेदान्त तो सृष्टि के सिद्धान्त को और भी नहीं मानता। उसके अनुसार यह सारा स्थूल मसार एकमात्र परब्रह्म का प्रपंच है अर्थात् इस विश्व की सृष्टि नहीं होती, केवल विवर्त या विकास होता है। इस भाँति इन दर्शनों से तुलना करने पर जैनदर्शन में इनसे कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता। सृष्टिवाद के विरुद्ध होते हुए भी जैनदर्शन योग की तरह एक सर्वत्र परमात्मा की कल्पना करता है, जिसे वह मानव जीवन का आदर्श मानता है। पूर्वमीमांसा की तरह यह भी कर्म को ही ससार का हेतु स्वीकार करता है। प्रत्येक जीव को उसके वास्तविक रूप में परमात्मा नमस्त्रने में वह वेदान्त दर्शन की तुलना में चला

भाता है। इस तरह आस्तिक-नास्तिक का विभाग संकीर्ण हो जाता है। जैसा कि हरिभद्र सूरि के 'बह्मदर्शन समुच्चय' के व्याख्याता गुणरत्न का कहना है हम आस्तिक शब्द का अग्निप्राय अधिक से अधिक वह ले सकते हैं कि आत्मा सच है, यह ससार सच है, इस संसार से मोक्ष भी सच है और मोक्ष का मार्ग भी सच है। जो दर्शन इन बातों पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहना चाहिये और शेष को नास्तिक। इस परिभाषा के अनुसार जैनदर्शन भी आस्तिक दर्शनों में आ जाता है। नास्तिक दर्शनों में केवल चार्वाक दर्शन और सभ्यतः अनात्मवादी बौद्धदर्शन रह जाते हैं। यदि आस्तिक का अर्थ जन्मान्तरवादी किया जाय तब तो बौद्धदर्शन भी आस्तिक दर्शन में ही अन्तर्भूत हो जायगा, केवल चार्वाक दर्शन ही नास्तिक दर्शन कहना सकेगा। इस तरह आस्तिक-नास्तिक की बाहे जो भी व्याख्या हो, पर साक्ष्य, भीमांसा आदि दर्शनों से अलग कर जैनदर्शन को नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में नहीं बिठाया जा सकता। हाँ, इसे भ्रूवदिक दर्शन तो अवश्य कहा जा सकता है; क्योंकि जैनों के अहिंसाधर्म और वैदिक कर्मकाण्ड की पशुबलि को परस्पर विरुद्ध मानना स्वाभाविक हो जाता है।

जैनों के उपास्य—

इस तरह जैनदर्शन यद्यपि सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता, पर परमात्मा के समकक्ष एक ऐसे आदर्श पुरुष को स्वीकार करता है, जो कर्म के सारे बन्धनों से मुक्त और अनन्त पवित्रता, अनन्त-ज्ञान, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति आदि गुणों से युक्त रहता है। अनन्त गुणों का भण्डार यह पुरुष राग-द्वेषादि की विजय करने के कारण जिन कहलाता है और उसको आदर्श मानने वाला धर्म जैनधर्म के नाम से पुकारा जाता है। साराण यह है कि मनुष्य का आदर्श मनुष्य-भिन्न कोई शक्ति नहीं, अपितु एक आदर्श मनुष्य ही है जो हर तरह की पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ है। इस दुःखमय संसार से छूटकारा चाहने वालों को उसीको आदर्श मानकर उसीके मार्ग पर चलना चाहिए। इसे जैनागम में सिद्ध परमेष्ठी कहा गया है, इसके नीचे चार और परमेष्ठी हैं। इनमें दूसरे अर्हत् परमेष्ठी है जो स्वयं जीवमुक्त रहते हुए तीर्थंकर नाम कर्म के कारण संसारी प्राणियों को कर्त्तव्य मार्ग का उपदेश देते हैं। इन्हें जैनलोग अवतारो या पैगम्बरों के नाम मानते हैं। इसके बाद आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी का स्थान भाता है। जैन सम्प्रदाय में साधक अपनी साधना की विभिन्न दशाओं में इन्हीं पाँचों को आदर्श मानकर आगे बढ़ता है।

जैन-श्रुतियाँ—आगम—

जैन सम्प्रदाय में भी अपने आगम ग्रन्थों को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है, परन्तु यथार्थ ज्ञान के अन्त्य साधनों से विरोध पड़ने पर वह किसी भी उचित को आदरणीय नहीं समझता। उसके धर्मग्रन्थ भी सर्वज्ञ, हितोपदेशी और नीतरागी से प्रकाशित हुए हैं। उनका उद्देश्य भी स्वयं-अपवर्ग की प्राप्ति करना ही है, अतः उनमें भी पुरुषार्थ-वस्तुष्य अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन है। उनका विषय भी सत्यासत्य का विवेक ही है। सर्वज्ञ से प्रकाशित होकर पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है। इनके आचार्य को गणधर कहते हैं जो महावीर के प्रधान शिष्य सुधर्मा इस युग के अन्तिम गणधर हुए हैं। इन आगमों को अग, पूर्व, प्रकीर्ण इन तीन विभागों में बाँटा जाता है। इनमें प्रथम विभाग

१० वीं अध्याय—अभिप्रेत-पत्र

अध्याय के १२, पूर्व के १४ तथा प्रकीर्ण के १६ उप-विभाग हैं। विभाग की एक दूसरी पद्धति भी है, जिसके अनुसार इन्हें चार शाखाओं में रखते हैं; वे ये हैं—

- (१) प्रथमानुयोग—इसमें तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, नारायण, प्रतिनारायण आदि ६३ शलाका-पुरुषों की जीवनियाँ हैं।
- (२) चरणानुयोग—इसमें गृहवासी और त्यागियों के कर्तव्यों का निर्देश है, जिन्हें कम से अनुव्रत और महाव्रत कहते हैं।
- (३) करणानुयोग—इसमें विश्व एवं विश्व के उपादानों का वर्णन है।
- (४) द्वयानुयोग—इसमें अध्यात्मविद्या और मूलतत्त्वों का विवेचन है (पदार्थविद्या)।

जैन-दर्शन की समन्वयात्मकता—

जैन-दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सहिष्णुता और समन्वयप्रियता। जहाँ अन्य दर्शन एक दूसरे के सिद्धान्त के सपष्टन में ही अपनी अधिक शक्ति लगा देते हैं, वहाँ जैन-दर्शन सभी दर्शनों की उक्ति में कुछ न कुछ सचाई पाता है। सचाई से उसे इतना प्रेम है कि वह भूलिकण में से भी छानकर सचाई निकालने में नहीं हिचकिचाता। विपक्ष के प्रति विरोध भावना उसमें नहीं है। किसी भी सिद्धान्त को वह सिर्फ इसलिए भ्राम्य नहीं ठहरा सकता कि कोई विपक्षी दर्शन उसे अपना सिद्धान्त समझता है। परिणाम यह होता है कि वह अपने प्रतिपाद्य विषय को भिन्न-भिन्न आचार्यों के अनुभवों से सहायता लेकर सर्वांगीण बना देता है। इसलिए और दर्शनों का दृष्टिकोण एकांगी मिलता है, पर जैन-दर्शन की दृष्टि सम हावलम्बनात्मक और समन्वयात्मक बनी रहती है। उदाहरण के लिए, हम देखते हैं कि भागवत आदि मार्ग एकमात्र भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति मानते हैं, पूर्वमीमांसा आदि केवल कर्म को ही मुक्ति के लिए पर्याप्त बताती है, वेदान्त आदि तत्त्वज्ञान मात्र से परमपुरुषार्थ की सिद्धि को स्वीकार करते हैं, पर जैन-दर्शन मोक्ष के लिए सम्यक् विश्वास, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य, जो क्रमशः भक्ति, ज्ञान और कर्म के प्रतिनिधि हैं, तीनों को अनिवार्य कहता है। उसके अनुसार जिस प्रकार रोगी को चिकित्सक की कुशलता, औषध की उत्तमता पर विश्वास, दवा के सेवन की विधि का ज्ञान और उसका नियमित सेवन, ये तीनों मिलकर ही रोगमुक्त कर सकते हैं, उसी प्रकार बुभुक्षु को गुरु के वचनों और श्रुतियों पर विश्वास, उनके प्रतिपाद्य विषयों का ज्ञान और तदनुसार आचरण ये तीनों मिलकर ही संसार से मुक्त कर सकते हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म का ऐसा समन्वय हमें गीता को छोड़ और कहीं नहीं मिलता। इन तीनों को जैन-दर्शन 'तीन रत्न' कहकर पुकारता है।

जैन-अभ्यास-विज्ञान—

जैन-दर्शन के अनुसार आत्मा का स्वभाव ही है सर्वज्ञता। केवल कर्म का पर्व बढ़ जाने से आत्मा अज्ञान बनी हुई है। जैसे-जैसे यह कर्म का आचरण हटता जाता है, मानव की ज्ञानवीणा बड़ती

जाती है और अन्त में वह सर्वज्ञ हो जाता है। ज्ञान दुनिया की वस्तुओं को दिखला भर देता है, नवी कल्पनाएँ नहीं करता। दुनिया स्वयं सच है। वेदान्तियों का उसे माया समझना और बौद्धों का विज्ञान-स्वरूप या शून्य समझना भ्रान्तिपूर्ण है। जिस तरह प्रकाश से अतिरिक्त प्रकाश वस्तुओं की सत्ता है, वैसे ही ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञेय वस्तुओं की सत्ता है। यह ज्ञान पाँच तरह का होता है—मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्याय और केवल ज्ञान। जिसे और दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान कहते हैं, वह मति के अन्तर्गत है। श्रुति का अर्थ है शब्दज्ञान, अर्थात् किसीसे सुनकर जानना। अपने से भिन्न देश और काल की वस्तु को जानना अवधिज्ञान है। दूसरे के मन की बात को समझना मनःपर्याय है। ज्ञान की वह विशुद्धा-वस्था, जिस पर किसी तरह का आवरण नहीं रहता, जो पूर्णता को प्राप्त है, केवलज्ञान कहलाती है। इनमें मति और श्रुति को परोक्ष कहा जाता है और शेष को प्रत्यक्ष। यह प्रायः उल्टा मालूम होगा, पर बात यह है कि जैन-दार्शनिक प्रत्यक्ष उसे कहते हैं, जिसे आत्मा बिना किसी साधन के साक्षात् जान सके। अतः जिस ज्ञान में इन्द्रिय आदि अवान्तर साधनों की आवश्यकता बनी रहती है उसे वे परोक्ष (प्रत्यक्ष परम्) कहते हैं। अतः दर्शनकारों का जो योगिक प्रवचन आर्षज्ञान है, उसे ही वे प्रत्यक्ष कहते हैं, शेष प्रत्यक्ष—इन्द्रिय प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को वे परोक्ष कहते हैं।

जैन-दर्शन की सबसे बड़ी देन, उसकी अपनी मौलिक चिन्तना का फल है, जिसे स्याद्वाद या अनेकान्तवाद कहा जाता है। अनेकान्तवाद का यह कहना है कि हम किसी भी वस्तु के किसी भी अंश को केवल एक ही विध्यात्मक (Positive) रूप से नहीं कह सकते, बल्कि उसका एक निषेधात्मक (Negative) रूप भी है। जैसे केवल 'घड़ा है' हमारा यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि मिट्टी का घड़ा है, पर सोने या चांदी का नहीं; पीला घड़ा है, पर लाल, काला नहीं। यहाँ घड़ा है, पर वहाँ पड़ा नहीं, इस समय घड़ा है, पर पहले-पीछे नहीं। इस तरह घड़े की स्थिति हजारों उपाधियों से सीमिन् है। मतलब यह है कि कोई भी वस्तु स्व-द्रव्य, स्व-भाव (आकार), स्व-क्षेत्र (देश) और स्व-काल में है, पर परद्रव्य, परभाव, परक्षेत्र और परकाल में नहीं है। इस प्रकार किसी वस्तु के विषय में हम है और नहीं है, दोनों कह सकते हैं। विध्यात्मक (Positive) और निषेधात्मक (Negative) दोनों तरह का वर्णन ही किसी पदार्थ का पूरा चित्र हमारे सामने उपस्थित कर सकता है। एकांगी वर्णन से हम वस्तु का सिर्फ एक प्रकार (Aspect) ही जान सकेंगे। किन्तु एक ही वस्तु के विषय में 'है' और 'नहीं है' दोनों परस्पर-विरोधी बातें हो जाती हैं, जो हमारी समझ के बाहर हैं। अतः इस दृष्टि से युगपत् निरूपण करने में असमर्थता होने के कारण सभी पदार्थ अनिर्वचनीय या अवक्तव्य भी हो जाते हैं। इस तरह किसी भी वस्तु की सत्ता को हम सात प्रकार से प्रकट कर सकते हैं।

- (१) स्यात् षटः अस्ति ।
- (२) स्यात् षटः नास्ति ।
- (३) स्यात् षटः अस्ति च नास्ति च ।
- (४) स्यात् षटः अवक्तव्यः ।
- (५) स्यात् षटः अस्ति च अवक्तव्यश्च ।

४० ६० चम्पाबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

(६) स्यात् घट. नास्ति च अवक्तव्यश्च ।

(७) स्यात् घट' अस्ति च, नास्ति च, अवक्तव्यश्च ।

इमे ही सत्प्रमयी नय कहते हैं; क्योंकि सात ही प्रकार हैं जिनमें हम किसी भी वस्तु की स्थिति को बता सकते हैं, इनसे कम या अधिक हम नहीं कर सकते । स्यात् यहाँ सन्देह-सूचक नहीं; किन्तु कयञ्चित् किसी सुनिश्चित दृष्टिकोण का सूचक है । इस प्रक्रिया में स्यात् शब्द लगा है, इसलिए इसे स्थापना कहते हैं और नानात्मक होने से अनेकान्तवाद । संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि हमारी सत्ता उपाधिप्रस्त है । बिना किसी उपाधि का नाम लिये हम किसी सत्ता का वर्णन नहीं कर सकते । ये उपाधियाँ नाना हैं, अतः प्रत्येक सत्ता में एक तरफ से एकत्व और दूसरी तरफ से नानात्व जुड़ा हुआ है । घट घट से तो अभिन्न है, पर पट, मठ आदि भ्रगणित वस्तुओं से वह भिन्न है और इस भेद और भेद दोनों के प्रतिबोधों के पूर्ण ज्ञान से ही घट का पूर्ण ज्ञान हो सकता है । इसलिए जैन-दर्शन का कहना है कि एक वस्तु के ज्ञान के लिए सभी वस्तुओं का ज्ञान अपेक्षित है । उसका सिद्धान्त है कि—

एको भाव सर्वथा येन दृष्ट सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः ।

सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टाः एको भाव सर्वथा तेन दृष्टः ॥

यदि हम थोड़ी सूक्ष्मता से सोचें तो सहज ही हमारी समझ में यह बात आ जायगी कि दुनिया की सारी चीजें परस्पर इस तरह सम्बद्ध हैं कि एक का सम्यग्ज्ञान नभी मभव है जब हम सभी को सम्यक् जान लें । इस श्लोक का भाव यह है कि एक के ज्ञान के लिए सबका ज्ञान अपेक्षित है और सबके ज्ञान से ही एक का ज्ञान मभव है । पतञ्जलि ने भी मभवन् वस्तुओं की परस्पर-सम्बद्धता (Relativity) को सोचकर ही "एक शब्द सम्यग् ज्ञात मुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति" कहा था । बात यह है कि एक शब्द का सम्यग्ज्ञान और प्रयोग नभी मभव है जब हमें और शब्दों का भी सम्यक् ज्ञान और प्रयोग मालूम हो जाय । अतः अन्य दर्शनों के एकान्तवाद की तुलना में जैन-दर्शन का यह अनेकान्तवाद अवश्य ही एक महत्वपूर्ण अनुसन्धान है । बे-समझी या ईर्ष्या से केवल हँस कर इसकी बिल्ली उठाना उचित नहीं । वास्तव में 'अनेकान्तात्मक वस्तु' अर्थात् दुनिया का प्रत्येक पदार्थ नानारूपवारी है, दृष्टियों के भेद से वह अमर्य स्वर्णों में हमारे सामने आता है, इस सिद्धान्त की सचाई का अनुभव हम अपने निर-प्रति के व्यवहार में करते हैं ।

जैन-पदार्थ-विज्ञान—

जैनो के समन्वयात्मक दृष्टिकोण और अनेकान्तवादी प्रमाण-विज्ञान के अनुरूप ही उनका पदार्थ-विज्ञान भी है । एक ओर वैदिक दर्शन 'त्रिकालाबाधित सत्यम्' की घोषणा करते हैं तो दूसरी ओर बौद्ध-दर्शन 'यन् क्षणिकं तत् मन्' कहकर उसका तीव्र प्रतिवाद करता है । हम देखते हैं कि दोनों दो छोर पर खड़े होकर ताल ठोकते हैं । एक कहना है कि जो सदा एकरस बना रहे वह सच है ('नाभावो विद्यते सत्' कह कर गीता भी इसीका समर्थन करती है) तो दूसरा कहता है कि जो क्षण-क्षण बदले वह सच है । अजीब तमाशा है । जैन-दर्शन एक रागद्वेष-हीन निर्णायक की भाँति आकर यह समझाता

उपस्थित करता है कि “उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तं सत्” अर्थात् सत् न तो एकान्त ध्रुव अर्थात् स्थायी होता है और न एकान्त क्षणिक । जो उत्पत्ति और विनाश से गुजरता हुआ भी स्थिर बना रहे, उसे ही सत् कहते हैं । जैनों की यह तत्त्व-परिभाषा भी एक अद्भुत वस्तु है, इसका जोड़ हमें हीगल की तत्त्वपरिभाषा में ही मिलता है । उसका भी कहना है कि सिन्वेसिस से द्रवित और समन्वित पीसिस और एन्टीपीसिस ही वस्तुओं का सच्चा स्वरूप है । इस तरह तत्त्वों की द्वन्द्वात्मकता का साक्षात्कार जैनों ने हीगल के दो-ढाई हजार वर्ष पहले कर लिया था ।

इसी तरह द्रव्य की परिभाषा करते हुए जैन-दर्शन कहता है—“गुणपययवद् द्रव्यम्” । अर्थात् जिसमें गुण, पर्याय या परिणाम दोनों हों उसे द्रव्य कहते हैं । गुण का अर्थ है वह विशेषता जो स्थायी बनी रहे, जैसे सोने की चमक, लालिमा आदि; और पर्याय कहते हैं रूपान्तर में परिणति को, जैसे सोने का कमी कुण्डल, कमी धंगूठी आदि बन जाना । सोने के चाहे जितने भी आभूषण हम बनाते जायें, उसकी चमक, लालिमा आदि एक-सी बनी रहेगी । सत् की परिभाषा में कहा गया ध्रौव्य अर्थात् स्थिरता इनी गुण को बताती है और उत्पाद-व्यय इसी पर्याय को लक्षित करते हैं । इस प्रकार किसी भी वस्तु का स्वात्मगुण (Intrinsic quality) स्थायी बना रहता है, किन्तु उसके भिन्न-भिन्न परिणामों का (Modifications) उत्पत्ति-विनाश होता रहता है । इसलिए प्रत्येक वस्तु को हम नित्य और अनित्य, दोनों कह सकते हैं । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि जैनियों के द्रव्य के गुण और पर्याय नैयायिकों के गुण-पर्याय की तरह द्रव्य से भिन्न कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं । द्रव्य से उनका तादात्म्य है, क्योंकि जैनधर्म वेदान्त की तरह ही धर्म-धर्मों में सर्वथा भेद नहीं मानता । विचार में धर्म धर्मों से भिन्न भले ही हो, पर सत्ता में दोनों एक है । इस तरह से जैनों की भेद में अभेद वाली अनेकान्तात्मक नीति के कारण गुण और पर्याय द्रव्य से भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं; अतः वे भलग स्वतन्त्र पदार्थ नहीं ।

इस द्रव्य को पहले दो भागों में बाँटते हैं—अस्तिकाय—बहुप्रदेशी (विस्तार वाला Volume और अनस्तिकाय—एक प्रदेशी या असम्बद्ध-प्रदेशी (विस्तार रहित) । दूसरी श्रेणी में केवल काल की गणना है । पहले अर्थात् अस्तिकाय को फिर दो भागों में विभक्त किया जाता है—जीव—चेतन और अजीव—अचेतन । जीव का स्वाभाविक गुण है ज्ञान; वह कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता है । इनके भी दो भेद हैं—मुक्त और बद्ध । बद्ध के भी दो भेद हैं—जस और स्वावर । दूसरी कोटि में पाँच प्रकार के स्वावर हैं—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक । जस के चार भेद हैं—दीन्द्रिय जीव, श्रीन्द्रिय जीव, चार इन्द्रिय जीव और पाँच इन्द्रिय जीव । पंचेन्द्रिय जीव के दो भेद हैं—समनस्क—मन-सहित और असमनस्क—मन-रहित । अजीव द्रव्य को चार भागों में बाँटा जाता है—पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश । पुद्गल द्रव्य और जीवद्रव्य दोनों ही क्रियाशील हैं, शेष द्रव्य निष्क्रिय हैं । इस विश्व के समस्त व्यापार जीव और पुद्गल के बात-प्रतिधात पर ही ध्वनन्वित हैं । इस पुद्गल के भी दो भेद हैं—परमाणु रूप और स्कन्ध—संघात रूप । धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को चलने में; अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायता देता है तथा आकाश द्रव्य धर्मरत द्रव्यों

को रहने की जगह देता है। जैनों के धर्म और अधर्म द्रव्य पुण्य-पाप से भिन्न वस्तु हैं। ये दोनों द्रव्य प्रेरणा करके किसी को चलाते या ठहराते नहीं हैं, किन्तु जिस तरह मछली के चलने के लिए पानी का रहना अनिवार्य है, उसी भाँति सक्रिय द्रव्यों की गति के लिए धर्म की सत्ता आवश्यक है। इसी तरह से जैसे पेड़ की छाया यात्री के विधाम में सहायक होती है, वैसे ही अधर्म भी वस्तुओं के गत्यवरोध में निमित्त होता है। जैनों का कहना है कि यदि गति और स्थिति के नियामक धर्म और अधर्म न रहें तो संसार का यह रूप ही न रह जाय, सारा संसार परमाणुओं में छिन्न-भिन्न होकर अनन्त आकाश में बिखर जाय। इस तरह सारा विश्व जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छ. द्रव्यों से चल रहा है।

जो बड़ या संसारी जीव है, उनकी चार जातियाँ हैं—(१) नारक, नरक में निवास करने वाले, (२) तिर्यक्—पशु-पक्षी, कीड़े, मकोड़े, पेड़-पौधे, जल-अग्नि-वायु आदि, (३) मनुष्य और (४) देव—देवगति में (स्वर्गों में) रहने वाले। इन बड़जीवों के शरीर दो प्रकार के होते हैं—(१) भौदारिक या स्थूल शरीर, (२) कर्म शरीर या सूक्ष्म शरीर। यो तो जैनागम में भौदारिक, बैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्माण ये पाँच भेद बतलाये गये हैं। जैनों का सिद्धान्त है कि कार्माण—कर्मशरीर भी पौद्गलिक होता है। राग-द्वेष आदि वासनाओं से आत्मा से जाकर ये कर्मपुद्गल चिपक जाते हैं और इस तरह कर्मशरीर—सूक्ष्म शरीर की मृष्टि होती है। कर्मपुद्गलों का जीव से आकर चिपक जाना बन्ध है और मिथ्यात्व, प्रविरति, प्रमाद, कषाय और योग के कारण कर्मपुद्गलों का भ्राना आसन्न है। यदि जीव अपनी वासनाओं पर अधिकार कर ले तो नये कर्मपुद्गलों का उनकी ओर भ्राना बन्द हो जायगा, इसी स्थिति का नाम सत्त्व है। तात्पर्य यह है कि आसन्न का न होने देना सत्त्व है। जो कर्मपुद्गल पहले से सचित्त है, उन्हें योग निरोध, इन्द्रिय निरोध तथा ध्यान, समाधि द्वारा निर्जोष करना, निर्जरा है। निर्जरा की स्थिति द्वारा ही जीव कर्मबन्धन को तोड़कर हल्का—स्वतन्त्र बनता है। जब सारे के सारे कर्मपुद्गल विनष्ट हो जायेंगे तो जीव कर्मशरीर से मुक्त होकर आवागमन और सुख-दुःख से परे हो जायगा। इन अवस्था में जीव अपने वास्तविक रूप को पा अर्थात् अनन्त आनन्द, ज्ञान-शक्तिमय होकर लोक के अधःभाग में इन प्रकार जा पहुँचेगा, जिस प्रकार खाली घड़ा पानी के ऊपर आ जाना है। जैन-दर्शन में इस भाँति जीव, अजीव, आसन्न, बध, सत्त्व, निर्जरा और मोक्ष ये मान तत्त्व माने जाते हैं। यदि इन मानों तत्त्वों में हम सुख और दुःख के कारण पुण्य और पाप को जोड़ दें, तो ये ही नौ जैन-दर्शन में पदार्थ नाम से पुकारे जायेंगे। इस जैन-दर्शन में पाँच अस्तिकाय, छ द्रव्य, सात तत्त्व और नौ पदार्थ माने जाते हैं। इन भिन्न-भिन्न मन्त्राओं को ठीक-ठीक नहीं समझने से ही बहुत से पाठक खीझ कर यहाँ तक कह बैठे हैं कि जैन-दर्शन में पदार्थों की संख्या कही कुछ मिलती है और कही कुछ।

अगर कही गयी सारी बातों का सारांश यही है कि राग-द्वेष आदि वासनाओं के उद्रेक से ही जीव को अनादिकाल से बन्धन में फँसना पड़ा है और फलस्वरूप तरह तरह के दुःख भोगने पड़ रहे हैं। यदि हम राग-द्वेष से रहित हो जायें तो हम इस दुःख में शरीर से अपने आप मुक्ति मिल जायगी। इस तरह सारे जैन-दर्शन की सार्थकता आसन्न और सत्त्व के सिद्धान्तों की समझाने में है।

जैन-आचार-विज्ञान--

अब प्रश्न यह उठता है कि इस वासना को नष्ट कैसे किया जाय ? मोक्ष के लिए कौन-सा मार्ग पकड़ा जाय ? जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है , जैन-दर्शन मुक्ति के लिए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इस रत्नत्रय को अनिवार्य बताता है । इसके लिए घर का त्याग अनिवार्य नहीं है । जंगल में फिरते हुए भी सांसारिक भोग की ओर उन्मुख साधुओं से गृहस्थ रहकर भी विषयों से विरक्त जन कहीं बढ़कर हैं । घर पर रहे या जंगल में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँचों व्रतों का पालन आवश्यक है । इन्हीं का पालन जब भिन्न-भिन्न परिस्थितियों से सीमित होता है तो उसे अनुव्रत कहते हैं । यह गृहियों के लिए विहित है । यहाँ तक सफलता मिल जाने के बाद घर का त्याग कर योगी हो जाना चाहिये । इसके बाद उक्त पाँचों व्रतों को हर परिस्थिति में बिना किसी अपवाद के पूरी सूक्ष्मता के साथ निबाहना चाहिये । इस प्रकार पाँच पापों का पूर्णतया त्याग महाव्रत कहलाता है । इन महाव्रतों के अलावा त्यागियों को अपने मन, वाणी और कर्म पर पूरा अधिकार करना चाहिये । उनकी एक भी क्रिया निरर्थक नहीं होनी चाहिये । वासनाओं पर विजय कर लेने के कारण उनके व्यवहार और हृदय से कठोरता एकदम दूर हो जानी चाहिये । ऐसा दृढ़ समी भावार्थ पुरुष ही मोक्ष का अधिकारी हो सकता है । जैन-दर्शन देवों की अपेक्षा भी ऐसे योगी पुरुषों को उत्कृष्ट मानता है । देवों के स्वर्ग का सुख नश्वर है, पर मोक्ष तो अनन्त है, अतः मोक्ष चाहनेवाले देवों को भी मानवों की भाँति इन व्रतों का पालन करना होगा ।

ध्यान देकर देखने से पता चलता है कि जैनो का सारा धर्म, सारा आचार शास्त्र अहिंसा पर केन्द्रित है । पाँचों व्रतों में अहिंसा को प्रथम स्थान देना भी उसके इस महत्त्व को सूचित कर रहा है । वस्तुतः झूठ बोलना, चोरी आदि में भी दूसरे प्राणियों को दुख पहुँच ही जाता है, अतः बाकी चार व्रतों में भी अहिंसा समान रूप से अग्रित है । इसलिए जैनलोग अहिंसा के पालन पर इतना जोर देते हैं । बौद्धों के अहिंसा धर्म से इनका अहिंसा धर्म बहुत भिन्न है । बौद्ध लोग स्वयं प्राणी की हत्या करने में ही हिंसा मानते हैं, पर मांस-विक्रेता से खरीद कर मांस खाने में वे कोई पाप नहीं मानते । किन्तु जैन लोग स्वयं हिंसा करना, दूसरे के द्वारा की जाती हुई हिंसा में साक्षात् या परम्परया सहायक होना तथा दूसरों से की जाती हिंसा को सह लेना या स्वीकृति देना, सब कुछ वर्जित मानते हैं । इसके अतिरिक्त हिंसा प्राण लेना ही नहीं, किन्तु अंग-अंग करना, मारना, पीटना, क्लेश पहुँचाना या अन्य किसी तरह से किसी को मन, वचन और काम से कष्ट देना मानी जाती है । पशुओं को तनिक भी कष्ट देना महान् पाप माना गया है । इस प्रकार जैनो का अहिंसा धर्म संसार के लिए भावार्थ है । मानवता की सुरक्षा इसी अहिंसाधर्म से हो सकती है ।

यहाँ यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि जिस तरह विश्व के किन्हीं भी धर्म के प्रवर्तक के भावार्थ में और उसके अनुयायियों के वास्तविक आचार में क्रमशः गहरी खाई पड़ती जाती है, उसी तरह अहिंसा धर्म बहुत कुछ दोषपूर्ण होता जा रहा है ।

वैदिक दर्शन ने भी जैन-दर्शन के अनेक सिद्धान्तों को ज्योंका त्यों ले लिया है। महाभारत का 'अहिंसा परमो धर्म' वाक्य स्पष्टतः जैनों का है। जैन-दर्शन का दृष्टिकोण बड़ा लोकोपयोगी है। वेद और ईश्वर को न मानने पर भी अपने आगम और पंचपरमेष्ठी पर उसकी अटूट भक्ति और श्रद्धा है। यह दर्शन बौद्ध और अद्वैतवादियों की तरह दुनिया को काल्पनिक, कृत्य या मायामय कहकर जीवन-संसार से भागना नहीं सिखाता। उसे इस ठोस धरती पर पूरा विश्वास है। भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी को वह दुनिया के लिए आवश्यक मानता है। इसीलिए बहुत अधिक फैलकर भी सूखे ज्ञान की भाँसा जपनेवाला बौद्धधर्म भारत की हरी-भरी सरस भूमि से बाहर निकाल दिया गया, पर जैन-धर्म आज भी यहाँ फल-फूल रहा है। जैन-दर्शन पृथ्वी की उपेक्षा कर स्वर्ग और मोक्ष की ओर धाँसे लगाये रहने को नहीं कहता। वह मनुष्यों को बन्दी समझ कर देवताओं के जीवन के लिए नहीं अल-बाता। उसका कहना है कि,—“तुम मानव, केवल मानव और सच्चे मानव बनो, क्योंकि यह प्रकृति का साम्राज्य एकमात्र मानव के कल्याण के लिए ही बना है।”

जैन-दर्शन में आत्मतत्त्व

पं० श्रीवंशीधर जैन, व्याकरणाचार्य शास्त्री, बीना

१. जैन-दर्शन के प्रकार—

प्रचलित दर्शनों में से किसी-किसी दर्शन को तो केवल भौतिक दर्शन और किसी-किसी दर्शन को केवल आध्यात्मिक दर्शन कहा जा सकता है, परन्तु जैन-दर्शन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार स्वीकार किये गये हैं।

विश्व की सम्पूर्ण वस्तुओं के अस्तित्व, स्वरूप, भेद-प्रभेद और विविध प्रकार से होने वाले उनके परिणमन का विवेचन करना 'भौतिक दर्शन' और आत्मा के उत्थान, पतन तथा इनके कारणों का विवेचन करना 'आध्यात्मिक दर्शन' है साथ ही भौतिक दर्शन को 'द्रव्यानुयोग' और आध्यात्मिक दर्शन को 'करणानुयोग' भी कह सकते हैं। इस तरह भौतिकवाद, विज्ञान (साइन्स) और द्रव्यानुयोग ये सब भौतिक दर्शन के और अध्यात्मवाद तथा करणानुयोग ये दोनों आध्यात्मिक दर्शन के नाम हैं।

२. जैन-संस्कृति में विश्व की मान्यता—

'विश्व' शब्द को कोष-ग्रन्थों में सर्वापेक्षाधीन शब्द स्वीकार किया गया है अतः विश्व शब्द के अर्थ में उन सब पदार्थों का समावेश हो जाता है जिनका अस्तित्व संभव है। इस तरह विश्व को यद्यपि अनन्त^२ पदार्थों का समुदाय कह सकते हैं परन्तु जैन-संस्कृति में इन सम्पूर्ण अनन्त पदार्थों को निम्न-लिखित छः^३ वर्गों में समाविष्ट कर दिया गया है—जीव, पुद्गल, धर्म, अघर्म, आकाश और काल।

-
- (१) (वेदिये—अमरकोश—तृतीयकाण्ड—विशेष्यनिघनवर्ग श्लोक—६४, ६५)
 - (२) अमल शब्द जैन-संस्कृति में संख्याविशेष का नाम है। इसी तरह ज्ञानेवाले संख्यात और असंख्यात शब्दों को भी संख्याविशेषवाची ही माना गया है। जैन-संस्कृति में संख्यात के संख्यात, असंख्यात के असंख्यात और अमल के अमल-भेद स्वीकार किये गये हैं। (इनका विस्तृत विवरण—तत्त्वार्थ रत्नमालिका सूत्र ३= अध्याय प्रथम में देखिये।)
 - (३) "अजीवकाया धर्माविर्वाकालपुद्गलाः", "जीवाश्च" और "कालश्च"
(तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५, सूत्र १, ३ व ३८)

इनमें से जीवों की संख्या अनन्त है, पुद्गल भी अनन्त है, धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों एक-एक हैं तथा काल असंख्य है। इन सब को जैन-संस्कृति में भलग-भलग द्रव्य^२ नाम से पुकारा गया है क्योंकि एक प्रदेश^३ को आदि लेकर दो आदि संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशों के रूप में भलग-भलग इनके आकार पाये जाते हैं या बतलाये गये हैं।

जिस द्रव्य का सिर्फ एक ही प्रदेश होता है उसे एक प्रदेशी^४ और जिस द्रव्य के दो आदि संख्यात, असंख्यात या अनन्त प्रदेश होते हैं उसे बहुप्रदेशी^५ द्रव्य माना गया है। इस तरह प्रत्येक जीव तथा धर्म और अधर्म ये तीनों द्रव्य समान असंख्यात^६ प्रदेशों के रूप में बहुप्रदेशी द्रव्य है, अनन्त^७ पुद्गल सिर्फ एक प्रदेश वाले द्रव्य है और अनन्त^८ पुद्गल दो आदि संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त^९ प्रदेशों के रूप में बहुप्रदेशी द्रव्य माने गये हैं। इसी प्रकार आकाश को अनन्त प्रदेशों के रूप में बहुप्रदेशी और संपूर्ण कालों में से प्रत्येक काल को एकप्रदेशी^{१०} द्रव्य स्वीकार किया गया है। यहाँ पर इनका ध्यान और रखना चाहिये कि संपूर्ण काल द्रव्य असंख्यात^{११} होकर भी उत्तने है, जितने कि प्रत्येक जीव के या धर्म अथवा अधर्म द्रव्य के प्रदेश बतलाये गये हैं।

(४) यद्यपि विश्व के सम्पूर्ण पदार्थों की संख्या ही अनन्त है लेकिन अनन्त संख्या के अनन्त-अंश होने के कारण जीवों की संख्या भी अनन्त है और पुद्गलों की संख्या भी अनन्त है इसमें कोई विरोध नहीं आता।

(५) “द्रव्याणि” (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५, सूत्र २)

(६) “जावदियं आयासं अविनाशी पुण्डरीकबद्धं । तं लुपदेशं जाये” ॥२७॥ (द्रव्यसंग्रह में)
भी नेमिचन्द्राचार्य

(६) “एक प्रदेशवदपि द्रव्यं स्यात् क्षणवर्जितः स यथा”

(पंचाध्यायी अध्याय १, श्लोक ३६)

(७) “प्रथमो द्वितीय इत्याद्यसंख्यवेशास्ततोऽप्यनन्ताश्च ।

अंशान्तिरंशरूपास्तावन्तो द्रव्यपर्यायाख्यास्ते ॥२५॥

(पंचाध्यायी अध्याय १)

(८) “असंख्येयाः प्रवेशा धर्मपर्यैकजीवानाम्” (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५, सूत्र ८)

(९) “नाणोः” (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५, सूत्र ११)

यहाँ पर “अणु एक प्रदेशी द्रव्य है” यही अर्थ ग्रहण किया गया है।

“एक प्रदेशवदपि द्रव्यं स्यात् क्षणवर्जितः स यथा ।

परमाणुरेव शुद्धः कालानुर्वा यतः स्वतः सिद्धः ॥३६॥ (पंचाध्यायी अध्याय १)

(१०) “संख्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानाम्” (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५, सूत्र १०)

यहाँ पर च शब्द से अनन्त संख्या का भी ग्रहण किया गया है।

(११) “आकाशस्यानन्ताः” (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५, सूत्र ६)

(१२) बेजिये टिप्पणी नं० ६ “कालानु र्वा यतः स्वतः सिद्धः”

(१३) “ते कालानु असंख्य द्रव्याणि” ॥२२॥ (द्रव्यसंग्रह में भी नेमिचन्द्राचार्य)

इन सब द्रव्यों में से आकाश द्रव्य सबसे बड़ा और सब ओर से असीमित विस्तार वाला द्रव्य है तथा बाकी के सब द्रव्य इसी आकाश के अन्दर ठीक मध्य में सीमित होकर रह रहे हैं^१। इस प्रकार जितने आकाश के अन्दर उक्त सब द्रव्य याने सब जीव, सब पुद्गल, धर्म, अधर्म, और सब काल विद्यमान हैं उतने आकाश को लोकाकाश और शेष समस्त सीमारहित आकाश को असोकाकाश नाम से पुकारा गया है^२। यहाँ पर भी इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि आकाश के जितने हिस्से में धर्म द्रव्य अथवा अधर्म द्रव्य का जिस रूप में वास है वह हिम्सा उसी रूप में लोकाकाश का समझना चाहिये। इस तरह लोकाकाश के भी धर्म अथवा अधर्म द्रव्य के समान ही असंख्यात प्रदेश सिद्ध होते हैं तथा धर्म और अधर्म द्रव्यों की ही तरह सम्पूर्ण अनन्त जीव द्रव्यों, संपूर्ण अनन्त पुद्गल द्रव्यों तथा संपूर्ण असंख्यात काल द्रव्यों का निवास भी आकाश के इसी हिस्से में समझना चाहिये।

धर्म और अधर्म इन दोनों द्रव्यों की बनावट के बारे में जैन-ग्रन्थों में लिखा है कि जब कोई मनुष्य यथासंभव अपने दोनों पैर फैलाकर और दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर सीधा खड़ा हो जावे, तो जो आकृति उम मनुष्य की होती है वही आकृति धर्म और अधर्म दोनों द्रव्यों की समझनी चाहिये। यही सबव है कि लोक को पुरुष के आकार वाला बतलाया गया है और जहाँ तक ब्रह्माण्ड या परब्रह्म भी लोक को इसीलिए ही कहते हैं।

धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की बनावट^३ के बारे में जैन-ग्रन्थों में यह भी लिखा है कि इन दोनों द्रव्यों की ऊँचाई चौदह रज्जु, मोटाई उत्तर-दक्षिण सर्वत्र सात रज्जु और चौड़ाई पूर्व-पश्चिम तीबे बिल्कुल अन्त में सात रज्जु, ऊपर क्रम से घटते-घटते मध्य में सात रज्जु की ऊँचाई पर एक रज्जु, फिर इसके ऊपर क्रम से बढ़ते-बढ़ते साढ़े तीन रज्जु की ऊँचाई पर पाँच रज्जु तथा उसके भी ऊपर क्रम से घटते-घटे बिल्कुल अन्त में साढ़े तीन रज्जु की ऊँचाई पर एक रज्जु है।

जब कि धर्म और अधर्म द्रव्यों की बनावट के समान ही लोकाकाश की बनावट है तो इसका मतलब यही है कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर धर्म और अधर्म द्रव्यों का एक-एक प्रदेश-साथ बैठा हुआ है^४ तथा इसी तरह लोकाकाश के उस उस प्रदेश पर धर्म और अधर्म द्रव्यों के प्रदेशों के साथ-साथ एक-एक काल द्रव्य भी विराजमान^५ है। इस तरह सम्पूर्ण असंख्यात काल द्रव्य मिलकर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य तथा लोकाकाश की बनावट का रूप धारण किये हुए है।

(१) “लोकाकाशोऽग्राहः” (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५, सूत्र १२)

(२) “यद् द्रव्यात्मना स लोकोऽस्ति स्यादलोकस्ततोऽग्राहा” ॥२२॥ (पंचा० अ० २)

(३) देखिये—(तत्त्वार्थ राजवार्तिक में तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय पाँचवाँ, सूत्र ३८ का व्याख्यान)

(४) “य मर्धर्मयोः कुत्सेने” (तत्त्वार्थसूत्र अ० ५, सूत्र १२)

(५) “लोकावासा पवशे इस्केके जे ठिया हु इस्केक्का।

रघुनाथ रासीमिब ते कालाजू असंख द्रव्याणि ॥२२॥

(द्रव्यग्रह में श्री नेमिचन्द्राचार्य)

इन चारों द्रव्यों में से आकाश द्रव्य तो असीमित अर्थात् व्यापक होने की वजह से निष्क्रिय है ही, साथ ही शेष धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और सपूर्ण काल द्रव्यों को भी जैन-संस्कृति में निष्क्रिय^१ द्रव्य ही स्वीकार किया गया है अर्थात् इन चारों प्रकार के द्रव्यों में हलन्-चलन् रूप क्रिया का सर्वथा अभाव है। ये चारों ही प्रकार के द्रव्य अकप स्थिर होकर ही अनादि काल से रहते आये हैं और रहते जायेंगे। इनके अतिरिक्त सभी जीव और सभी पुद्गल द्रव्यों को क्रियावाले द्रव्य स्वीकार किया गया है और यह भी एक कारण है कि जिस प्रकार धर्मादि द्रव्यों की बनावट नियत है उस प्रकार जीव द्रव्यों और पुद्गल द्रव्यों की बनावट नियत नहीं है। प्रत्येक जीव यद्यपि धर्म या अधर्म अथवा लोकाकाश के बराबर प्रदेशों वाला है और कभी-कभी कोई जीव अपने प्रदेशों को फैलाकर समस्त^२ लोक में व्याप्त होता हुआ उस आकृति को प्राप्त भी कर लेता है। परन्तु सामान्य रूप से प्रत्येक जीव छोटे-बड़े जिस शरीर में जिस समय पहुँच गया हो, उस समय वह उसी की आकृति^३ का रूप धारण कर लेता है। पुद्गल द्रव्यों में यद्यपि एक प्रदेशों सभी पुद्गल क्रियावान् होते हुए भी नियत आकार वाले हैं परन्तु अवगाहन-शक्ति की विविधता के कारण दो आदि सख्यात, अमख्यात और अनन्त प्रदेशों वाले पुद्गलों के आकार नियत नहीं है। यही वजह है कि दो आदि सख्यात, अमख्यात और अनन्त प्रदेशों वाले अनन्त पुद्गल लोकाकाश के एक-एक प्रदेश में भी समा कर रह रहे हैं। यद्यपि सामान्य रूप से प्रत्येक जीव का निवाम लोकाकाश के अमख्यात वं भाग क्षेत्र में माना गया है, परन्तु परस्पर अव्याघात शक्ति के प्रभाव से एक ही क्षेत्र में अनन्तों जीव भी एक साथ रहते हुए माने गये हैं।

प्रत्येक जीव चेतना-लक्षण वाला है और चेतनारहित^४ होने के कारण धर्म, अधर्म, आकाश और सपूर्ण काल द्रव्यों को अजीव माना गया है। इसी प्रकार सभी पुद्गल रूपी माने गये हैं अर्थात् सभी पुद्गलों में रूप, रस, गंध और स्पर्श ये चार गुण पाये जाते हैं। यही कारण है कि इनका ज्ञान हमें स्पर्शन, रसना, नासिका और नेत्र इन बाह्य इन्द्रियों से यथायोग्य होना रहता है^५। पुद्गलों के अतिरिक्त सब जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और सब काल इन सभी को अरुणी स्वीकार किया गया है अर्थात् इनमें रूप, रस, गंध और स्पर्श इन चारों गुणों का सर्वथा अभाव पाया जाता है अतः इनका ज्ञान भी हमें उक्त बाह्य इन्द्रियों से नहीं होता है। यद्यपि अनन्तों पुद्गलों का ज्ञान भी हमें बाह्य इन्द्रियों से नहीं होता

(१) “निष्क्रियाणि च” (तत्त्वार्थ प्र० ५, सूत्र ७)

(२) केवल समुद्रात के भेद लोकपुरण समुद्रात में।

मूल शरीर को न छोड़ते हुए आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बहिर्गमन को समुद्रात कहते हैं।

(३) “अणुगुह्यपमाणो” ॥१०॥ (द्रव्यसंग्रह में श्री नेमिचन्द्राचार्य)

(४) “रूपिणः पुद्गलाः”, “स्पर्शरसगन्धवर्णवस्तुः पुद्गलाः”

(तत्त्वा० प्र० ५, सूत्र ५ व २३)

(५) इन्द्रियग्राह्य होने से ही पुद्गल द्रव्यों को मूल और इन्द्रिय ग्राह्य न होने से ही शेष सब द्रव्यों को अमूल भी माना गया है।

(शेषिते—वंचाध्यायी अध्याय २, श्लोक ७)

है परन्तु इससे उन पुद्गलों में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का अभाव नहीं मान लेना चाहिये। कारण कि इन गुणों का सम्भव रहते हुए भी इन पुद्गलों में पायी जाने वाली सूक्ष्मता ही उक्त बाह्य इन्द्रियों से उनका ज्ञान होने में बाधक है। इसी तरह शब्द का ज्ञान जो हमें बाह्य कर्ण इन्द्रिय से होता है इससे शब्द की पौद्गलिकता ही सिद्ध होती है।

जीव द्रव्यों के अस्तित्व और स्वरूप के विषय में इस लेख में आगे विचार किया जायगा। शेष द्रव्यों के अस्तित्व और स्वरूप के विषय में यहाँ पर विचार किया जा रहा है—

जिनका स्वभाव पूरण और गलन का है $\frac{1}{2}$ अर्थात् जो परस्पर संयुक्त होते-होते बड़े से बड़े पिण्ड का रूप धारण कर लें और पिण्ड में से वियुक्त होते-होते अन्त में अलग अलग एक-एक प्रदेश का रूप धारण कर लें, उन्हें पुद्गल कहा गया है। ऐसे स्थूल पुद्गल तो हमें सतत दृष्टिगोचर हो ही रहे हैं लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म और छोटे से छोटे पुद्गलों के अस्तित्व को भी—जिनका ज्ञान हमें अपनी बाह्य इन्द्रियों से नहीं हो पाता है—विज्ञान ने सिद्ध करके दिखा दिया है। अणुबल और उद्भजनबल आदि पदार्थ उन सूक्ष्म और छोटे पुद्गलों की अचिंत्य शक्ति का दिग्दर्शन करा रहे हैं।

जब कि सब जीव और सब पुद्गल क्रियाशील द्रव्य है तो जिस समय कोई जीव या कोई पुद्गल क्रिया करता है और जब तक करता रहता है उस समय और तब तक उसकी उस क्रिया में सहायता करना धर्म द्रव्य का स्वभाव है $\frac{1}{2}$ । इसी तरह कोई जीव या कोई पुद्गल क्रिया करने-करते जिस समय रुक जाता है और जब तक रुका रहता है उस समय और तब तक उसके ठहरने में सहायता करना अधर्म द्रव्य का स्वभाव है $\frac{2}{2}$ । यद्यपि जैन-संस्कृति में जीव और पुद्गल द्रव्यों को स्वतः क्रियाशील माना गया है परन्तु यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो गतिमान् जीव और पुद्गल द्रव्यों के स्थिर होने का आधार ही समाप्त हो जाता और यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो ठहरे हुए जीव और पुद्गलों के गतिमान् होने का भी आधार समाप्त हो जाता, अतः जैन-संस्कृति में धर्म और अधर्म दोनों द्रव्यों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है और यही सबब है कि मुक्त जीव स्वभावतः ऊर्ध्व गमन करते हुए भी ऊपर लोक के अग्रभाग में जैन मान्यता के अनुसार इसलिये रुक जाते हैं क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य का अभाव है $\frac{1}{2}$ ।

सब द्रव्यों को उनकी निज-निज आकृति के अनुसार अपने उदर में समा लेना आकाश द्रव्य का स्वभाव है $\frac{1}{2}$ । प्रत्येक द्रव्य का सम्यं, चौड़े, मोटे, गोल, चौकोर, त्रिकोण आदि विभिन्न रूपों में दृष्टि-

(१) “अणवः स्कन्धाश्च”, “अथ संघातेभ्य उत्पद्यन्ते”, “अबाधणुः”

(२) “गहपरिणयावधम्मो पुत्तसत्तीवाण गमण सहयारी” ॥१७॥

(द्रव्यसंग्रह में श्री नमिचन्द्राचार्य)

(३) “अणुवाण अघम्मो पुगल जीवाण जाण सहयारी” ॥१८॥

(द्रव्यसंग्रह में श्री नमिचन्द्राचार्य)

(४) “अर्थास्तिकायामावात्” (तत्त्वा० अ० १, सूत्र ६)

(५) “आकाशस्यावगाहः” (तत्त्वा० अ० ५, सूत्र १८)

ख० पं० लम्बाबाई अभिनवमन-शब्द

गोचर होता हुआ छोटा बड़ा आकार हमें आकाश के अस्तित्व को मानने के लिये बाध्य करता है अन्यथा आकाश द्रव्य के अभाव में सब वस्तुओं के परस्पर विलक्षण आकारों का दिखाई देना असंभव हो जाता ।

इसी प्रकार यद्यपि प्रत्येक जीव, प्रत्येक पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश स्वतः परिणमन-शील द्रव्य माने गये हैं परन्तु इन सबके उस परिणमन का क्षणिक विभाजन करना काल द्रव्य का स्वभाव है^१ अर्थात् द्रव्यों की अवस्थाओं में जो भूतता, वर्तमानता और भविष्यता का व्यवहार होता रहता है अथवा कालिक दृष्टि से जो नये-नये या छोटे-बड़े का व्यवहार वस्तुओं में होता है इस सब की वजह से हमें काल द्रव्यो के अस्तित्व को मानने के लिये भी बाध्य होना पड़ता है ।

आकाश द्रव्य एक क्यों है ? इसका सीधा सादा उत्तर यही है कि वह सीमारहित द्रव्य है । 'सीमारहित' इस शब्द का व्यापक रूप अर्थ होता है और 'सीमामहित' इस शब्द का व्याप्य रूप अर्थ होता है तथा व्यापक द्रव्य वही होगा जिससे बड़ा कोई दूसरा द्रव्य न हो अतः आकाश द्रव्य का एकत्व अपरिहार्य है और इस आकाश की बदौलत ही दूसरे द्रव्यो को सीमा कहा जा सकता है ।

धर्म और अधर्म इन दोनों द्रव्यों को भी जैन-संस्कृति में जो एक-एक ही माना गया है उसका कारण यह है कि लोकाकाश में विद्यमान समस्त जीव द्रव्यों और समस्त पुद्गल द्रव्यों को गमन में सहायक होना धर्म द्रव्य का काम है और ठहरने में सहायक होना अधर्म द्रव्य का काम है । वे दोनों काम एक, अखण्ड और लोकाकाश भर में व्याप्त धर्म द्रव्य और इसी प्रकार एक, अखण्ड और लोकाकाश भर में व्याप्त अधर्म द्रव्य के मानने से सिद्ध हो जाते हैं । अतः इन दोनों द्रव्यों के भी अनेक भेद स्वीकार नहीं करके एक-एक^२ भेद ही इनका स्वीकार किया गया है ।

काल द्रव्य को अणुरूप (एक प्रदेशी) स्वीकार करके उसके लोकाकाश के प्रमाण विस्तार में रहने वाले अमत्स्यात भेद स्वीकार करने का अभिप्राय यह है कि काल द्रव्य से सयुक्त होने पर ही वस्तु में वर्तमानता का व्यवहार होता है और यदि किसी वस्तु का काल द्रव्य से संयोग था, अब नहीं है तो उस वस्तु में भूतता का तथा यदि किसी वस्तु का आगे काल द्रव्य से संयोग होने वाला हो, तो उस वस्तु में भविष्यता का व्यवहार होता है । अब यदि काल द्रव्य को धर्म और अधर्म द्रव्यों की तरह एक अखण्ड लोकाकाश भर में व्याप्त स्वीकार कर लेंगे तो किसी भी वस्तु का कभी भी काल द्रव्य से असंयोग नहीं रहेगा । ऐसी हालत में प्रत्येक वस्तु सतत और सर्वत्र विद्यमान ही मानी जायगी, उगमं भूतता और भविष्यता का व्यवहार करना असंगत हो जायगा । लेकिन जब काल द्रव्य को अणु रूप से अनेक मान लेंगे तो जिनने काल द्रव्यों में जिस वस्तु का जब संयोग रहता है उन काल द्रव्यों की

(१) "वर्तनापरिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य" (तत्त्वा० अ० ५, सूत्र २२)

(२) "आ आकाशादेक द्रव्याणि" (तत्त्वा० अ० ५, सूत्र ६)

इस सूत्र में धर्म, अधर्म और आकाश को एक-एक ही बताया गया है ।

अपेक्षा उस वस्तु में तब वर्तमानता का व्यवहार होता है और जिनसे पहले संयोग रहा है किन्तु अब नहीं है उनकी अपेक्षा भूतता का तथा जिनसे भागे संयोग होने वाला है उनकी अपेक्षा भविष्यता का व्यवहार भी उस वस्तु में मामूजस हो जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति में एक ही साथ हम "यहाँ है, पहले वहाँ था, और आगे वहाँ होगा" इस तरह वर्तमानता, भूतता और भविष्यता का जो व्यवहार किया करते हैं उसका कारण यही है कि जहाँ के काल द्रव्यों से पहले उसका संयोग था उनसे अब नहीं है। अब दूसरे काल द्रव्यों से उसका संयोग हो रहा है और भागे दूसरे काल द्रव्यों से उसका संयोग होने की संभावना है। इस प्रकार जब दूसरे अणुरूप भी द्रव्य पाये जाते हैं और उनमें भी भूतता, वर्तमानता और भविष्यता का व्यवहार होता है तो इनमें यह व्यवहार काल की अणुरूप स्वीकार किये बिना संभव नहीं हो सकता है अतः काल द्रव्य को अणुरूप मानकर उसके लोकाकाश के प्रमाण असंख्यात भेद मानना ही युक्तिसंगत है।

इस तरह से अनन्त जीव, अनन्त पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश और असंख्यात काल इन सब द्रव्यों के समुदाय का नाम ही विश्व है क्योंकि इनके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु विश्व में शेष नहीं रह जानी है। ये सब द्रव्य यद्यपि अपने-अपने स्वतन्त्र रूप में अनादि हैं और अनिघन^१ हैं फिर भी अपनी-अपनी अवस्थाओं के रूप में परिणमनशील^२ हैं अतः सब वस्तुओं के परिणमनशील होने की वजह से ही विश्व को 'जगत्' नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि 'गच्छतीति जगत्' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जगत् शब्द का अर्थ 'परिणमनशील वस्तु' स्वीकार करने का ही यहाँ पर अभिप्राय है।

३—द्रव्यानुयोग में आत्म-तत्त्व—

ऊपर जैन-मस्कृति के अनुसार जितना कुछ विश्व के पदार्थों का विवेचन किया गया है वह सब विवेचन द्रव्यानुयोग की दृष्टि से ही किया गया है। उस विवेचन में विश्व के पदार्थों में जीवद्रव्य को भी स्थान दिया गया है इसलिए यहाँ पर द्रव्यानुयोग की दृष्टि से उसका भी विवेचन किया जाता है।

जीव द्रव्य का ही अपर नाम "आत्मा" है। इसका ग्रहण स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन बाह्य इन्द्रियों ने न हो सकने के कारण "विश्व के पदार्थों में आत्मा को स्थान दिया जा सकता है या नहीं?"—यह प्रश्न प्रत्येक दर्शनकार के समक्ष विचारणीय रहा है। इनका होते हुए भी हम देखते हैं किनी भी दर्शनकार ने स्वकीय (स्वयं अपने) अस्तित्व को अमान्य करने की कोशिश नहीं की है। वह ऐसी कोशिश करना भी कैसा? क्योंकि उसका उम समय का सवेदन (अनुभव) उसे यह बतलाता रहा कि वह स्वयं दर्शन की रचना कर रहा है इसलिए वह यह कैसे कह सकता था कि "उसका निजी कोई अस्तित्व ही नहीं है?"

(१) तत्त्वं सत्त्वालजिकं सत्त्वात्तं वा यतः स्वतः सिद्धम् ।

सत्त्वावनादिनिघनं स्वसहायं निविकल्पं च ॥८॥ (पंचाध्यायी अध्याय १)

(२) यत्तत्पत्ति स्वतः सिद्धं ब्रवा तथा तत्त्वतद्वय परिणामी ॥८॥ (पंचाध्यायी अध्याय १)

यही बात सभी संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के विषय में कही जा सकती है अर्थात् कोई भी संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव अपने अस्तित्व के विषय में सदेहशील नहीं रहते हैं। कारण कि जिस समय जो कुछ वे करते हैं उस समय उन्हें इस बात का अनुभव होता ही है कि वे अमुक कार्य कर रहे हैं। इस तरह जब वे अपने अनुभव के आधार पर स्वयं अपने को यथासमय उस कार्य का कर्ता स्वीकार करते रहते हैं तो फिर वे ऐसा सदेह कैसे कर सकते हैं कि "उनका अपना कोई अस्तित्व है या नहीं?" यहाँ पर अस्तित्व का अर्थ ही आत्मा का अस्तित्व है।

प्रश्न—यद्यपि यह बात ठीक है कि सभी संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों को सतत स्वसंवेदन (अपना अनुभव) होता रहता है परन्तु शरीर के अन्दर व्याप्त होकर रहने वाला "मैं" शरीर से पृथक् तत्त्व है—ऐसा संवेदन तो किसी को भी नहीं होता है अतः यह बात कैसे मानी जा सकती है कि "शरीर से अतिरिक्त "आत्मा" नामका कोई स्वतन्त्र तत्त्व है?"

उत्तर—जितने भी निष्प्राण घटादि पदार्थ हैं उनकी अपेक्षा प्राण वाले शरीरों में निम्न-लिखित तीन विशेषताएँ पायी जाती हैं—

(१) निष्प्राण घटादि पदार्थ दूसरे पदार्थों का ज्ञान नहीं कर सकते हैं जब कि प्राणवान् शरीरों में दूसरे पदार्थों का ज्ञान करने की सामर्थ्य पायी जाती है।

(२) निष्प्राण घटादि पदार्थ स्वतः कोई प्रयत्न नहीं कर सकते हैं जब कि प्राणवान् शरीरों को हम स्वतः प्रयत्न करते देखते हैं।

(३) निष्प्राण घटादि पदार्थों में "मैं सुखी हूँ या दुःखी हूँ, मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ" आदि रूप से स्वसंवेदन नहीं पाया जाता है जब कि प्राणवाले शरीरों में उक्त प्रकार से स्वसंवेदन करने की यथायोग्य योग्यता पायी जाती है।

इस प्रकार निष्प्राण घटादि पदार्थों और प्राणवान् शरीरों में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श की समानता पायी जाने पर भी प्राणवान् शरीरों में जो परपदार्थज्ञानत्व, प्रयत्नकर्तृत्व और स्वसंवेदकत्व ये तीन विशेषताएँ पायी जाती हैं उनका जब घटादि निष्प्राण पदार्थों में सर्वथा अभाव विद्यमान है तो हमने यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राणवान् शरीरों के अन्दर किसी ऐसे स्वतन्त्र पदार्थ की सत्ता स्वीकृत करनी चाहिये जिसकी वजह से ही उनमें (प्राणवान् शरीरों में) उक्त प्रकार से ज्ञानत्व, कर्तृत्व और मोक्षत्व ये विशेषताएँ पायी जाती हैं तथा जिसके अभाव के कारण ही निष्प्राण घटादि पदार्थों में उक्त विशेषताओं का भी अभाव पाया जाता है। इस पदार्थ को ही 'आत्मा' नाम से पुकारा गया है।

(१) अस्ति जीवः सुखादीनां स्वसंवेदनसमक्षतः ।

यो नैव स न जीवोऽस्ति सुप्रसिद्धो यथा वटः ॥१॥ (पंचाध्यायी अध्याय २)

तात्पर्य यह है कि ज्ञातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये तीनों ही प्राणशब्द के वाच्य हैं। ये जिस शरीर में जब तक विद्यमान रहते हैं तब तक वह शरीर प्राणवान् कहलाता है तथा जब जिस शरीर में इनका सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह शरीर तथा जिन पदार्थों में इनका सतत अभाव पाया जाता है वे घटादि पदार्थ निष्प्राण कहे जाते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के विद्यमान रहते हुए भी काला-न्तर में उक्त प्राणों का उसमें सर्वथा अभाव भी हो जाता है अतः यह मानना अप्रयुक्त नहीं है कि वे शरीर से ही उत्पन्न होने वाले धर्म नहीं हैं तो जिसके वे धर्म हो सकते हैं, वही 'आत्मा' है।

प्रश्न—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँचों भूतों (पदार्थों) के योग से ही शरीर का निर्माण होता है और तब उस शरीर में उक्त प्राणों का प्रादुर्भाव अनायास ही (अपने आप ही) हो जाता है। यही कारण है कि शरीर में पृथ्वी तत्त्व का मिश्रण होने से हमें नासिका द्वारा गन्ध का ज्ञान होता रहता है क्योंकि गन्ध पृथ्वी का गुण है, जल तत्त्व का मिश्रण होने से हमें रसना द्वारा रस का ज्ञान होता रहता है क्योंकि रस जल का गुण है, अग्नि तत्त्व का मिश्रण होने से नेत्रों द्वारा हमें रूप का ज्ञान होता रहता है क्योंकि रूप अग्नि का गुण है, वायु तत्त्व का मिश्रण होने से हमें स्पर्शानु-द्वारा स्पर्श का ज्ञान होता रहता है, क्योंकि स्पर्श वायु का गुण है और इसी तरह आकाश तत्त्व का मिश्रण होने से हमें कर्णों द्वारा शब्द का ग्रहण होता रहता है क्योंकि शब्द आकाश का गुण है।

उत्तर—पहली बात तो यह है कि “शब्द आकाश का गुण है” इस सिद्धान्त को शब्द के लिए कँद कर लेने वाले विज्ञान ने आज समाप्त कर दिया है। इसलिए शब्द का ज्ञान करने के लिये शरीर में अब आकाश तत्त्व के मिश्रण को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह गयी है। इसके अलावा शब्द में जब घात-प्रतिघात रूप शक्ति पायी जाती है तो इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि शब्द आकाश का या दूसरी किसी वस्तु का गुण न होकर अपने आप में द्रव्य रूप ही हो सकता है क्योंकि गुण में वह शक्ति नहीं पायी जाती है कि वह स्वयं अभिप्राय होकर किसी दूसरे पदार्थ का घात कर सके अथवा दूसरे पदार्थ से उसका घात हो सके। और यदि शब्द को कदाचित् गुण भी मान लिया जाय, तो फिर आकाश के अलावा वह किसका गुण हो सकता है? इसका निर्णय करना असंभव है यही कारण है कि जैन-संस्कृति में शब्द का रूप, रस, गन्ध और स्पर्श वाला पुद्गल द्रव्य ही मान लिया गया है तथा जैन-संस्कृति की यह मान्यता तो है ही, कि पृथ्वी, जल, अग्नि, और वायु इन चारों ही तत्त्वों में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये चारों ही गुण विद्यमान रहते हैं अतः रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का ज्ञान करने के लिये शरीर में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन पृथक्-पृथक् चारों तत्त्वों के संयोग की आव-श्यकता नहीं रह जाती है। इतना अवश्य है कि शरीर भी घटादि पदार्थों की तरह रूप, रस, गन्ध और स्पर्श वाला एक पुद्गल पिण्ड है और जिस प्रकार घटादि पदार्थ निष्प्राण हैं उसी प्रकार यह शरीर भी अपने आप में निष्प्राण ही है; फिर भी जब तक इस शरीर के अन्दर आत्मा विराजमान रहती है तब तक वह प्राणवान् कहा जाता है।

(१) अर्थः कोऽपि कस्यापि देशानां हि नास्ते ।

अर्थः अत्रतः कालाह्वरात् सीम्नोजलिकमात् ॥६७॥ (पंचाध्यायी अध्याय २)

दूसरी बात यह है कि उक्त प्राण रूप शक्ति जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन सब में या इनमें से किसी एक में स्वतन्त्र रूप से नहीं पायी जाती है तो इन सब के मिश्रण से वह शरीर में कैसे पैदा हो जायगी ? यह बात समझ के बाहर की है। कारण कि स्वभाव रूप से अविद्यमान शक्ति का किसी भी वस्तु में दूसरी वस्तुओं द्वारा उत्पाद किया जाना असंभव है। इसका मतलब यह है कि जो वस्तु स्वभाव से निष्प्राण है उसे लाल प्रयत्न करने पर भी प्राणवान् नहीं बनाया जा सकता है। अतः शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों को कोई कदाचित् अलग-अलग पृथ्वी आदि तत्त्वों के रूप में मान भी ले, तो भी उस शरीर में स्वभाव रूप से असंभव स्वरूप प्राणशक्ति का प्रादुर्भाव कैसे माना जा सकता है ? इसलिए विषय के समस्त पदार्थों में चित् (प्राणवान्) और अचित् (निष्प्राण) इन दो परस्पर-विरोधी पदार्थों का मूलतः भेद स्वीकार करना आवश्यक है।

तीसरी बात यह है कि कोई-कोई प्राणवान् शरीर ऐसे होते हैं जिनमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का ज्ञान करने की योग्यता होने पर भी शब्द-श्रवण की योग्यता का सर्वथा अभाव रहता है, कोई-कोई प्राणवान् शरीर ऐसे होते हैं जिनमें रस, गन्ध और स्पर्श का ज्ञान करने की योग्यता होने पर भी शब्द-श्रवण और रूप-ग्रहण की योग्यता का सर्वथा अभाव रहता है, कोई-कोई प्राणवान् शरीर ऐसे होते हैं जिनमें रस और स्पर्श का ज्ञान करने की योग्यता होने पर भी शब्द, रूप और गन्ध का ज्ञान करने की योग्यता का सर्वथा अभाव रहता है। इसी प्रकार कोई-कोई प्राणवान् शरीर ऐसे होते हैं जिनमें केवल स्पर्श-ग्रहण की ही योग्यता पायी जाती है, शेष योग्यताओं का उनमें सर्वथा अभाव रहता है ऐसी हालत में इन शरीरों में यथासंभव पचभूतों के मिश्रण का अभाव मानना अनिवार्य होगा। अब यदि पच-भूतों के मिश्रण से शरीर में चित्शक्ति का उत्पाद स्वीकार किया जाय तो उक्त शरीरों में चित्शक्ति का उत्पाद असंभव हो जायगा, लेकिन उनमें भी चित्शक्ति का सद्भाव तो पाया ही जाता है।

चौथी बात यह है कि संपूर्ण शरीर में एक ही चित्शक्ति का उत्पाद होता है या शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में अलग-अलग चित्शक्ति उत्पन्न होती है ? यदि संपूर्ण शरीर में एक ही चित्शक्ति का उत्पाद होता है तो नियत रूप से स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा स्पर्श का ही, रसना इन्द्रिय द्वारा रस का ही, नासिका द्वारा गन्ध का ही, नेत्रों द्वारा रूप का ही और कर्णों द्वारा शब्द का ही ग्रहण नहीं होना चाहिये। यदि शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में पृथक्-पृथक् चित्शक्ति उत्पन्न होती है तो हमें स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण द्वारा एक ही साथ स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द का ग्रहण होते रहना चाहिये। लेकिन यह अनुभव-मिथ्या बात है कि जिस काल में हमें किसी एक इन्द्रिय से ज्ञान हो रहा हो, उस काल में दूसरी सब इन्द्रियों से ज्ञान नहीं होता है।

यदि कहा जाय कि चित्शक्ति का धारक स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व शरीर में मानने से नियत अंगों द्वारा ही रूपादिक का ज्ञान क्यों होता है ? तो इसका उत्तर यह है कि भिन्न-भिन्न अंगों के सहयोग से ही आत्मा अपनी स्वाभाविक चित्शक्ति के द्वारा पदार्थों का ज्ञान किया करती है अतः

(१) ततः सिद्धं यथावस्तु यत्किञ्चिज्जिज्ञास्यमानकम् ॥६९॥ (पंचाध्यायी अध्याय २)

सब धर्मों के विद्यमान रहते हुए भी, जिस ज्ञान के अनुकूल धर्म का सहयोग जिस काल में आत्मा को प्राप्त होगा, उस काल में वही ज्ञान उस आत्मा को होगा, अन्य नहीं ।

पाँचवीं बात यह है कि पंचभूतों के संयोग से शरीर में चित्शक्ति का उत्पाद मान लेने पर भी हमारा काम नहीं चल सकता है । कारण कि ज्ञान की भाषा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द का ज्ञान कर लेने में ही समाप्त नहीं हो जाती है । इन ज्ञानों के प्रतिरिक्त स्मरण, एकत्व और सादृश्य आदि के ग्रहणस्वरूप प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और शब्द-श्रवण भववा श्रुत्यादि के संकेतों के अनन्तर होने वाला अर्थज्ञानरूप प्रागमज्ञान (शब्दज्ञान) वे ज्ञान भी तो हमें सतत होते रहते हैं । इस तरह इन ज्ञानों के लिये किन्हीं दूसरे भूतों का संयोग शरीर में मानना आवश्यक होगा ।

यदि कहा जाय कि ये सब प्रकार के ज्ञान हमें मन द्वारा हुभा करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि शरीर तथा मन दोनों में एक ही चित्शक्ति का उत्पाद होता है या दोनों में अलग-अलग चित्-शक्तियाँ एक साथ उत्पन्न हो जाया करती हैं अथवा मन में स्वभाव रूप से चित्शक्ति विद्यमान रहती है ?

पहले पक्ष को स्वीकार करने पर मन से ही स्मरणादि ज्ञान हो सकते हैं, स्पर्शन आदि बाह्य इन्द्रियों से नहीं, इसका नियमन करने वाला कौन होगा ?

दूसरे पक्ष को स्वीकार करने पर जिस काल में हमें स्पर्शन आदि बाह्य इन्द्रियों से ज्ञान होता रहता है उसी काल में हमें स्मरणादि ज्ञान होने का भी प्रसंग उपस्थित हो जायगा, जो कि अनुभव के विरुद्ध है ।

तीसरा पक्ष स्वीकार करने पर "पंचभूतों के सम्मिश्रण से शरीर में चित्शक्ति का प्रादुर्भाव होता है" इस सिद्धान्त का व्याघात हो जायगा ।

यदि कहा जाय कि स्वाभाविक चित्शक्ति-विशिष्ट मन को स्वीकार करने से यदि काम चल सकता है तो आत्मतत्त्व को मानने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? तो इसका उत्तर यह है कि जैन-संस्कृति में एक तो मन को भी रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण विशिष्ट पुद्गल द्रव्य स्वीकार किया गया है; दूसरे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और बहुत से पंचेन्द्रिय जीव ऐसे पाये जाते हैं जिनके मन नहीं होता है । इसलिए चित्शक्ति विशिष्ट-आत्मतत्त्व को स्वीकार करना ही श्रेयस्कর है । यह आत्मा ही मन तथा स्पर्शन आदि इन्द्रियों के सहयोग से पदार्थों का यथायोग्य विविध प्रकार से ज्ञान किया करता है ।

तात्पर्य यह है कि जितने संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव हैं उनके मन तथा स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण ये पाँचों इन्द्रियाँ विद्यमान रहती हैं अतः वे इन सबकी सहायता से पदार्थों का ज्ञान किया करते हैं । जो जीव असंज्ञी पंचेन्द्रिय होते हैं उनके मन नहीं होता, उनमें केवल उक्त पाँचों इन्द्रियाँ ही

विद्यमान रहती है अतः वे मन के बिना इन पाँचों इन्द्रियों से ही पदार्थों का ज्ञान किया करते हैं। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवों के मन और कर्ण इन्द्रिय के अतिरिक्त चार इन्द्रियाँ, त्रीन्द्रिय जीवों के मन तथा कर्ण और नेत्र इन्द्रियों के अतिरिक्त तीन इन्द्रियाँ, द्वीन्द्रिय जीवों के मन तथा कर्ण, नेत्र और नासिका इन्द्रियों को छोड़ कर शेष दो इन्द्रियाँ ही पायी जाती हैं एवं एकैन्द्रिय जीवों के मन, तथा कर्ण, नेत्र, नासिका और रसना के अतिरिक्त सिर्फ एक स्पर्शन इन्द्रिय ही पायी जाती है इसलिए ये सब जीव उन-उन इन्द्रियों से ही पदार्थों का ज्ञान किया करते हैं।

इन प्रकार प्राणवा शरीरों में जो “परपदार्थज्ञातृत्व” शक्ति पायी जाती है वह शरीर का धर्म न होकर आत्मा का ही धर्म है—ऐसा मानना ही उचित है। इसी तरह प्राणवान् शरीरों में जो “प्रयत्नकर्तृत्व” शक्ति पायी जाती है उसे भी शरीर का धर्म न मानकर आत्मा का ही धर्म मानना चाहिये क्योंकि परपदार्थज्ञातृत्व शक्ति जिन युक्तियों द्वारा शरीर की न होकर आत्मा की ही सिद्ध होनी है उन्हीं युक्तियों द्वारा प्रयत्नकर्तृत्व शक्ति भी शरीर की न होकर आत्मा की ही सिद्ध होनी है।

प्रयत्न के जैन-संस्कृति में तीन^२ भेद माने गये हैं—मानसिक, वाचनिक और कायिक। इनमें से मानसिक प्रयत्न को यहाँ पर ‘मनोयोग’, वाचनिक प्रयत्नों को ‘वचनयोग’ और कायिक प्रयत्न को ‘काय-योग’ कहकर पुकारा गया है। मन का अवलम्बन लेकर होने वाले आत्मा के प्रयत्न को मनोयोग कहते हैं, इसी प्रकार वचन (मुख) और काय का अवलम्बन लेकर होने वाले आत्मा के उस-उस यत्न को क्रम से वचनयोग और काययोग कहते हैं।

बच्चों को बोलने का नाम ही आत्मा का वाचनिक यत्न है और शरीर के द्वारा प्रतिक्रिया हमारी जो प्रशस्त और अप्रशस्त प्रवृत्तियाँ दुष्प्रा करती हैं उन्हीं को आत्मा का कायिक प्रयत्न समझना चाहिये। मानसिक प्रयत्न का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

मन पौद्गलिक पदार्थ है, यह बात तो हम पहले ही बतला चुके हैं। वह मन दो प्रकार का है—एक मस्तिष्क और दूसरा हृदय। जितना भी स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और शब्द (श्रुत) रूप ज्ञान हमें होता रहता है वह सब मस्तिष्क की सहायता से ही दुष्प्रा करता है अतः ये सब ज्ञान आत्मा के मानसिक ज्ञान कहलाते हैं। इसी प्रकार जितने भी क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, निप्सा, भय, सक्लेश आदि मोह के विकार तथा यथायोग्य मोह का अभाव होने पर क्षमा, मुद्रता, सरलता, निर्लोभता, तुष्टि, निर्भयता, विशुद्धि आदि गूण हमारे अन्दर प्राप्त होते रहते हैं वे सब मन की सहायता से ही दुष्प्रा करते हैं अतः उन सब को आत्मा के मानसिक प्रयत्नों में अन्तर्भूत करना चाहिये।

इन तीनों प्रकार के प्रयत्नों में से सभी पञ्चेन्द्रिय जीवों के तो ये सब प्रयत्न दुष्प्रा करते हैं, लेकिन अशंखी पञ्चेन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय जीवों के सिर्फ वाचनिक और कायिक

(१) “वनस्पत्यन्तानामेकम्”, कुमिपिपीलिकाज्जवरमनुष्यादीनामेकं कन्वृद्धानि”

(तत्त्वार्थसूत्र अध्याय २ सूत्र २२, २३)

(२) “कायवाङ्मनः कर्मयोगः” (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ६ सूत्र १)

प्रयत्न ही हुआ करते हैं क्योंकि मन का अभाव होने से इन जीवों के मानसिक प्रयत्न का अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय जीवों के सिर्फ कायिक प्रयत्न ही होता है, कारण कि उनमें मन के साथ साथ बोलने का साधनभूत मुख का भी अभाव पाया जाता है अतः उनके मानसिक और वाचनिक प्रयत्न नहीं होते हैं। द्वीन्द्रियादिक जीव चलते-फिरते रहते हैं इसलिए उनके शारीरिक प्रयत्नों का तो पता हमें चलता ही रहा है, परन्तु एकेन्द्रिय वृक्षादिक जीवों की जो शरीर-बुद्धि देखने में आती है वह उनके शारीरिक प्रयत्न का ही परिणाम है।

यह बात हम पहले बतला आये है कि जितने भी संज्ञी पंचेन्द्रिय प्राणी हैं, उन्हें पदार्थों का ज्ञान अथवा प्रयत्न करते समय स्वसंवेदन अर्थात् "अपने अस्तित्व का मान" सतत होता रहता है, परन्तु संज्ञी पंचेन्द्रिय प्राणियों के अतिरिक्त जितने भी असंज्ञी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रिय प्राणी हैं उन्हें मन का अभाव होने के कारण यद्यपि पदार्थ-ज्ञान अथवा प्रयत्न करते समय संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों की तरह अपने अस्तित्व का मान नहीं होता है अर्थात् "मैं अमुक पदार्थ का ज्ञान कर रहा हूँ" अथवा "मैं अमुक कार्य कर रहा हूँ" ऐसा ज्ञान उन्हें नहीं हो पाता है, फिर भी उस समय उनकी उस ज्ञान-रूप या उम क्रिया-रूप परिणति होते रहने के कारण उस परिणति का अनुभवन तो उन्हें होता ही है अन्यथा चीटी आदि प्राणियों को अग्नि आदि के समीप पहुँचने पर यदि उष्णताजन्य बुल-रूपा सामान्य अनुभवन न हो तो फिर वहाँ से वे हटते क्यों हैं? इन्हीं प्रकार शक्कर आदि अनुकूल पदार्थों के पास पहुँचने पर यदि मिठासजन्य सुख-रूप सामान्य अनुभवन उन्हें न हो, तो वे उन पदार्थों से चिपटते क्यों हैं? इससे यह बात सिद्ध होती है कि एकेन्द्रिय आदि सभी प्राणियों को यथायोग्य स्व-संवेदन होता ही है। एक बात और है कि जैन-दर्शन में प्रत्येक ज्ञान को स्वपरप्रकाशक स्वीकार किया गया है, अतः एकेन्द्रिय आदि सब प्राणियों के स्वसंवेदकत्व का सद्भाव अनिवार्य रूप से मानना पड़ता है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय में लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तक के जीवों का जो स्वसंवेदन होता है उसे जैन-मस्कृति में 'कर्मफलचेतना' नाम से पुकारा गया है; क्योंकि इन जीवों में मन का अभाव होने के कारण कर्ता, कर्म, क्रिया और फल का विश्लेषण करने की असामर्थ्य पायी जाती है तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के स्वसंवेदन को 'कर्मचेतना' नाम से पुकारा गया है; कारण कि मन का सद्भाव होने से इन जीवों में कर्ता आदि के विश्लेषण करने की सामर्थ्य विद्यमान रहती है। इन्हीं संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों में से ही जो जीव हित और अहित की पहचान करके पदार्थज्ञान अथवा प्रवृत्ति करने लग जाते हैं उनके स्वसंवेदन को 'ज्ञानचेतना' के नाम से पुकारा जाने लगता है।

(१) चेतनत्वात्कलस्यास्य स्यात् कर्मफलचेतना ॥१६५॥ (पंचाध्यायी अध्याय २)

(उत्तरार्ध)

(२) अमुद्धा चेतना द्वेषा तद्वधा कर्मचेतना ॥१६५॥ (पंचाध्यायी अध्याय २)

(पूर्वार्ध)

(३) एकधा चेतना शुद्धा शुद्धस्य कविचत्तः ॥

शुद्धा शुद्धोपलब्धित्वाज्ञानत्वाज्ञान चेतना ॥१६५॥

सत्यं शुद्धास्ति सम्यक्त्वे संवाशुद्धास्ति तद्विना ॥

असत्यबलकला तत्र संव बलकलाम्यथा ॥२१७॥ (पंचाध्यायी अध्याय २)

प्राणवात् शरीरों में होने वाला यह स्वसंवेदन भी पूर्वोक्त वृत्तियों के आधार पर शरीर का धर्म न होकर आत्मा का ही धर्म सिद्ध होता है अतः जैन-संस्कृति में पुद्गल, धर्म, धर्मवत्, आकाश और काय की तरह आत्मा का भी परपदार्थज्ञातृत्व, प्रयत्नकर्तृत्व और स्वसंवेदकत्व के आधार पर स्वतः सिद्ध और अनादिनिचन अस्तित्व माना गया है ।

४—करणानुयोग में आत्मतत्त्व—

हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी दुःख से डरता है और सुख की चाह करता है। यही कारण है कि जिन दार्शनिकों ने आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना है उन्होंने भी “महाजनों येन गतः स पन्थाः” के रूप में जगत् को सुख के साधनों पर चलने का उपदेश दिया है। तात्पर्य यह है कि आत्मा के अस्तित्व के बारे में विवाद हो सकता है, परन्तु जगत् के प्रत्येक प्राणी को जो सुख और दुःख का अनुभव होता रहता है इस अनुभव के आधार पर अपनी सुखी और दुःखी हालतों की सत्ता मानने से कौन इन्कार कर सकता है ? इसलिए ऊपर जो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा स्वतः सिद्ध और अनादिनिचन चित्शक्ति-विशिष्ट आत्मतत्त्व के अस्तित्व की सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है इतने मात्र से ही हमारे प्रयत्न की इतिश्री नहीं हो जाती है। इसके साथ ही चाहिए हमें यह भी तो सोचना है कि सुखी और दुःखी हालतें आत्मा की ही भावी जायें या आत्मा का इनसे कोई सम्बन्ध ही नहीं है ? और यदि इन हालतों की आत्मा की हालतें मान लिया जाय तो क्या ये हालतें आत्मा की स्वतः सिद्ध हालतें हैं या किन्हीं दूसरे कारणों से ही आत्मा में इनकी उत्पत्ति हो रही है ? और क्या ये नष्ट भी की जा सकती हैं ?

वेदान्त दर्शन में इन सुख और दुःख रूप हालतों को आत्मा की हालतें नहीं स्वीकार किया गया है वहाँ पर तो आत्मा को सत्, चित् और आनन्दमय ही स्वीकार किया गया है। सुख और दुःख “जिनका अनुभव हमें सतत होता रहता है” ये सब माया के रूप हैं और मिथ्या हैं तथा इनसे आत्मा सदा अलिप्त रहती है ।

जैन-संस्कृति में भी आत्मा की वेदान्त दर्शन की तरह यद्यपि सत्, चित् और आनन्दस्वरूप ही माना गया है परन्तु सतत प्रत्येक प्राणी के अनुभव में आने वाले सुख और दुःख को जहाँ वेदान्त दर्शन में मिथ्या स्वीकार किया गया है वहाँ जैन-संस्कृति में इन्हें स्वसंवेदन-प्रत्यक्ष होने की वजह से उसी आनन्द गुण के विकारी परिणमन माना गया है। जैन-दर्शन में वेदान्त दर्शन की अपेक्षा आत्मतत्त्व की मान्यता के विषय में यही विशेषता है। जैन-संस्कृति में आत्मा के आनन्द गुण के इन विकारी परिणमनों का कारण आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ अनादि संयोग माना गया है और साथ ही वहाँ यह भी स्वीकार किया गया है कि पुद्गल द्रव्य के संयोग को आत्मा से सर्वथा पृथक् किया जा सकता है तथा आनन्द गुण के सुख-दुःख रूप विकारों को भी नष्ट किया जा सकता है ।

(१) यथानादि स जीवात्मा यथानादिष्व पुद्गलः
द्रव्योर्बन्धोऽप्यनादिः स्यात् सप्रज्ञो जीवकर्मणोः ॥१५॥

(पंचाध्यायी अध्याय २)

इस प्रकार स्वतः सिद्ध और अनादिनिघन चित्शक्ति-विशिष्ट आत्मतत्त्व को स्वीकार करने के साथ-साथ जैन-संस्कृति में यह भी स्वीकार किया गया है कि आत्मा अनादिकाल से परतम (बद्ध है,) परन्तु स्वतंत्र (बन्धरहित) हो सकता है; अशुद्ध है परन्तु शुद्ध हो सकता है; मोह, राग तथा द्वेष आदि विकारों का घर है, परन्तु ये सब विकार दूर किये जा सकते हैं; संसारी है परन्तु मुक्त हो सकता है; अल्पज्ञानी है परन्तु पूर्ण ज्ञानी हो सकता है। इसी तरह कभी तिर्यक्, कभी मनुष्य, कभी देव और कभी नारकी होता रहता है, परन्तु इन सबसे परे सिद्ध भी हो सकता है।

यदि जैन-संस्कृति के द्रव्यानुयोग पर दृष्टि डाली जाय तो मालूम होता है कि आत्मा की बद्धता और अवबद्धता, अशुद्धि और शुद्धि आदि के विषय में कुछ भी जानकारी देने में वह सर्वथा असमर्थ है। कारण कि द्रव्यानुयोग सिद्ध द्रव्य के स्वरूप का ही प्रतिपादन कर सकता है और द्रव्य का स्वरूप वही हो सकता है जो उक्त द्रव्य में सतत विद्यमान रहता हो अन. आत्मा का स्वरूप स्वतः सिद्ध और अनादिनिघन चित्शक्ति को ही माना जा सकता है। आनन्द यद्यपि मुक्तात्माओं में तो पाया जाता है, परन्तु मसारी आत्माओं में उसका अभाव रहता है। इसी तरह बद्धता और अवबद्धता, अशुद्धि और शुद्धि आदि कोई भी अवस्था आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकती है। कारण, यदि संसारी आत्मा में अवबद्धता और शुद्धि आदि अवस्थाओं का अभाव है तो मुक्तात्माओं में बद्धता और अशुद्धि आदि अवस्थाओं का अभाव रहता है। इसलिए द्रव्यानुयोग की दृष्टि से जब आत्मतत्त्व के बारे में कुछ निर्णय करना हो तो वह निर्णय यही होगा कि आत्मा स्वतः सिद्ध और अनादिनिघन चित्शक्ति स्वरूप का धारक है। कारण कि यह स्वरूप मसारी और मुक्त दोनों प्रकार की सब आत्माओं में पाया जाता है। यही कारण है कि द्रव्यानुयोग की दृष्टि में एकेन्द्रिय से लेकर समस्त मसारी आत्माएँ और समस्त मुक्त आत्माएँ समान मानी गयी हैं, क्योंकि समस्त मसारी और सिद्ध आत्माएँ सब काल और सब अवस्थाओं में स्वतः सिद्ध और अनादिनिघन चित्शक्ति-रूप स्वरूप से रहित नहीं होती हैं। लेकिन इनका यह भी मतलब नहीं कि यदि द्रव्यानुयोग आत्मा की बद्धता और अवबद्धता, अशुद्धि और शुद्धि आदि का प्रतिपादन नहीं करता है तो ये सब आत्मा की अवस्थाएँ नहीं मानी जा सकती हैं। कारण कि यदि इन्हें आत्मा की अवस्थाएँ नहीं माना जायगा तो मसारी और मुक्त का भेद समाप्त हो जायगा और इस तरह मुक्ति के लिये प्रयास करना भी निरर्थक हो जायगा। इसी तरह मसारी जीवों में भी “अमूक जीव एकेन्द्रिय है और अमूक जीव द्वेन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अयंजी पचेन्द्रिय अथवा सत्ती पचेन्द्रिय है, अमूक जीव मनुष्य है अथवा तिर्यक्, नारकी या देव है” इत्यादि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमगम्य विविधताओं का लोप कर देना होगा। हमारे अन्दर कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी मोह, कभी काम, कभी सुख और कभी दुःख आदि अवस्थाओं का जो सतत अनुभव होता रहता है इसे गलत मानना होगा तथा अच्छे-बुरे कामों का जीवन में भेद करना असंभव हो जायगा या तो अहिंसा आदि पुण्य कर्मों की कीमत घट जायगी अथवा हिंसा आदि पाप कर्मों की कीमत बढ़ जायगी। इस प्रकार समस्त संसार का प्रतीतिसिद्ध और प्रमाणसिद्ध जितना भेद है सब निरर्थक हो जायगा। इसलिए जैन-संस्कृति में द्रव्यानुयोग के साथ करणानुयोग को भी स्थान दिया गया है और जिस प्रकार द्रव्यानुयोग वस्तु-स्वरूप का प्रतिपादक होने के कारण आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादक है उसी प्रकार करणानुयोग

को आत्मा की उक्त प्रकार की विविध अवस्थाओं का प्रतिपादक माना गया है। अर्थात् आत्मा की बढ़ता आदि का ज्ञान हमें द्रव्यानुयोग से मले ही न हो परन्तु करणानुयोग से तो हमें उनका ज्ञान होता ही है अतः जिस प्रकार द्रव्यानुयोग की दृष्टि से आत्मा स्वतः सिद्ध और अनादिनिबन्ध चित्शक्ति-विशिष्ट है उसी प्रकार वह करणानुयोग की दृष्टि से बढ़ और अबद्ध आदि अवस्थाओं को भी धारण किये हुए है। लेकिन ये बढ़ आदि दशाएँ आत्मा की स्वतः सिद्ध अवस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि उपादान-निमित्त और सहकारी कारणों के सहयोग से ही इनकी निष्पत्ति आत्मा में हुआ करती है। आत्मा अनादि काल से परावलम्बी बनी हुई है इसलिए अनादि काल से ही बढ़ आदि अवस्थाओं को प्राप्त किये हुए है और जब तक परावलम्बी बनी रहेगी तब तक इन्हीं अवस्थाओं को धारण करती रहेगी; क्योंकि बढ़ आदि अवस्थाओं का परावलम्बन कारण है। लेकिन जिस दिन आत्मा इस परावलम्बन ब्रुति को छोड़ने में समर्थ हो जायगी उस दिन वह बन्ध-रहित अवस्थाओं को प्राप्त कर लेगी। अतः हमें आत्मा की स्वावलम्बन-शक्ति के जागरण के लिए अनुकूल कर्तव्य-पथ को अपनाने की आवश्यकता है जिसका उपदेव हमें जैन-संस्कृति के करणानुयोग से मिलता है।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संस्कृति के हमें दो रूप देखने को मिलते हैं—एक दर्शन और दूसरा आचार। जैन-संस्कृति के भी यही दो रूप बनाने गये हैं। इनमें से पहले रूप यानी दर्शन को पूर्वोक्त प्रकार से द्रव्यानुयोग और करणानुयोग इन दो भागों में विभक्त कर दिया गया है और दूसरे रूप यानी आचार का प्रतिपादन करणानुयोग में किया गया है।

इस प्रकार चित्शक्ति-विशिष्ट आत्मनस्स का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करते हुए, उसकी अनादिकालीन पौद्गलिक परव्रजा से होने वाली विविध प्रकार की विकारी अवस्थाओं में छुटकारा पाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति आत्मा की स्वावलम्बन ब्रुति के जागरण के माधनभूत अहिंसा आदि पांच व्रत रूप अथवा सप्त आदि दश धर्म रूप कर्तव्यपथ पर आरुढ़ हों। आत्मा के विषय में यही जैन-संस्कृति का रहस्य है।

जैन दर्शन का प्रतिपाद्य विषय—जीव

पं० श्री मूलचन्द्र, न्याय-साहित्य-शास्त्री

प्रस्ताविक—

विषय में दो प्रकार के पदार्थ हैं—जड़ और चेतन अथवा जीव और अजीव । इन्हीं दो पदार्थों की लीला से यह ससार चलता है । जो जन्म लेते हैं, मरते हैं, बड़ते हैं, सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, विविध इच्छाएँ जिनमें प्रभूत होती हैं, इनकी पूर्ति में जो सतत सचेष्ट रहते हैं, वे सब जीव हैं । वृक्ष भी बड़ते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, सुख-दुःख आदि का अव्यक्त रूप से अनुभव करते हैं अतः इनमें भी जीव है । यह बात विज्ञान-विशारद डा० जगदीशचन्द्र बसु ने अपने अनुसंधानों द्वारा जगत के समस्त सप्रमाण सिद्ध कर दी है । जीव में भिन्न अजीव है । घट-पट आदि पदार्थों की तरह जीव का प्रत्यक्ष नहीं होता है; क्योंकि यह स्वरूप अमूर्तिक है । दृष्टिगोचर होने वाले पीद्गलिक सभी पदार्थ मूर्तिक माने गये हैं । रूप, रस, गंध, स्पर्श ये गुण जिनमें पाये जाते हैं, वे मूर्तिक हैं । जीवात्मा में ये गुण नहीं हैं । अतः यह मौलिक स्वरूप की अपेक्षा अमूर्तिक माना गया है और इसीलिए वह किसी भी इन्द्रिय का विषय नहीं होता है ।

आत्मा का परिमाण—

अन्य कितने ही सिद्धान्तों में सिद्धान्तकारों ने इसे व्यापक माना है । किन्तु जैन-दर्शन एकाग्र रूप से ऐसा नहीं मानता है । उसकी ऐसी मान्यता है कि आत्मा का स्वभाव सकोच-विस्तार वाला है । इस कारण कर्मबन्धन अवस्था में उसे छोटा-बड़ा जितना भी शरीर प्राप्त होता है उसके बराबर हो जाता है^१ । मोक्ष अवस्था में जिस शरीर से मुक्त होता है उससे कुछ न्यून रहता है । जैन-न्याय-ग्रन्थों में आत्मा की व्यापकता और अणुपरिमाणता दोनों का निवेधन करके उसे मध्यम परिमाण वाला बतलाया गया है; वह इसी अपेक्षा से बतलाया गया है । शरीर भी सब जीवों का एक-सा नहीं होता है । किसी का सबसे बड़ा और किसी का सबसे छोटा होता है तब किसी का मध्यम परिमाण वाला होता है । जैन शास्त्रों में हमें इसका जितना विशद और स्पष्ट वर्णन मिलता है उतना अन्यत्र नहीं ।

१ अणुवद् देहपरमाणो उच्चसहस्राण्य सत्यतो वेदा ।

असमुहवो बह्वहारा जिज्जवयवो अस्सत्तवेसोवा ॥ (इत्थसंग्रह ।)

जितना आकाश क्षेत्र शरीर द्वारा घेरा जाता है उसका नाम भ्रवगाहना है। यह भ्रवगाहना सबसे छोटी लब्ध्यपर्याप्तक नियोदिया जीव की होती है तथा सबसे बड़ी स्वयम्भूरमण समुद्र के अन्दर रहने वाले महामत्स्य की। इसीसे भ्रवगाहना के छोटे-बड़े पने का अनुमान किया जाता है। प्रत्यक्ष से भी हमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि लोक में ऐसी भ्रवगाहना वाले भी जीव हैं, जो बड़ी कठिनाई से देखे जाते हैं या जिन्हें देखने के लिए खुरदबीन की आवश्यकता होती है। वर्तमान वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि यह समस्त लोकाकाश रूप पोल जीवों से भरी हुई है। उनकी खोज में थेक्सस नामक जन्तु इतना अधिक सूक्ष्म बतलाया गया है कि ऐसे जन्तु सुई के अणुभाग में एक लाख से भी अधिक समा जाते हैं। जैनशास्त्रों में ऐसा वर्णन सूक्ष्म जीवों का देखने में आता है। परस्पर में जीवों की भ्रवगाहना में इतना अन्तर पड़ने का कारण उनके प्रत्येक के साथ लगे हुए कर्म हैं। इसलिए उनके अनुसार जिस जीव को जंसा शरीर मिलता है तब उसकी वैसी भ्रवगाहना हो जाती है। कारण कि जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि वह निमित्त के अनुसार प्रदीप के प्रकाश की तरह मकोच और विस्तार को प्राप्त होता रहता है। यद्यपि मूलतः जीव लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेशों है यह भ्रवस्था उसे केवल समुद्रात की दशा में अपने आत्म प्रदेशों द्वारा समग्र लोकाकाश को व्याप्त कर लेने पर प्राप्त होती है।

उपर्युक्त विवेचन का अभिप्राय केवल इतना ही है कि जैन-शास्त्रों में मूलतः जीव को असंख्य-प्रदेशी—लोकाकाश के बराबर व्यापक स्वरूप वाला मानते हुए भी कर्मबन्धन रूप परन्तु दशा में उसे मध्यम परिणाम वाला भी—अव्यापक भी माना है।

आत्म-अस्तित्व की सिद्धि—

जिम प्रकार इन्द्रियों से घट-पट आदि भौतिक पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उस प्रकार से आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता फिर उसका अस्तित्व अपने और पराये के लिए कैसे हो सकता है? इसके लिए समाधान इस प्रकार है कि अजीव पुद्गल का अश-परमाणु जैसे अपने कार्यों द्वारा प्रतीति में आता है, उसी प्रकार यह आत्मतत्त्व भी कारण व्यापार द्वारा प्रतीति में आता है। कारण का व्यापार देखने से कर्ता का अनुमान होता है। जिस प्रकार रथ को संचालित करने वाला सारथी होता है उसी प्रकार शरीरादि को संचालित करने वाली आत्मा है। शरीर में जितनी क्रियाएँ होती हैं चाहे वे बुद्धिपूर्वक हों चाहे अबुद्धिपूर्वक हों इनका अधिष्ठाता आत्मा है। जिस प्रकार मिट्टी के प्रभाव में घट रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार आत्मा रूप अधिष्ठाता के बिना कोई भी शारीरिक, वाच-निक और कायिक व्यापार नहीं होता है। इस तरह दूसरे के चैतन्य को हम अनुमान द्वारा जान सकते हैं तथा अपने ही द्वारा हम अपनी आत्मा का प्रत्यक्षीकरण अनुभव-प्रमाण द्वारा कर सकते हैं। मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ इत्यादि प्रकार का जो अन्तरंग में अपने आपकी और श्रुतता हुआ बोध होता है वह आत्मा को ही विषय करता है; क्योंकि ऐसा बोध आत्मा के ही सहारे से होता है। बिना आत्मा के ऐसा बोध नहीं हो सकता है। अन्यथा अचेतन शरीरादिक में भी ऐसा बोध

१. प्रवेश संहारचित्तपर्याप्त प्रदीपवत् । नोक्षसत्त्वे अ० ५० सू० १६

होना चाहिये । मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, इस प्रकार का व्यवहार शरीर को भागित करने होता है; वह आत्मा का उपकारी होने से ही शरीर में उपचार से होता है ।

यहाँ यह भासका नहीं करनी चाहिये कि जब यह अहं प्रत्यय अन्यायित ही होता है तो “आत्मा के नित्य विद्यमान रहने से सदा ही अहं प्रत्यय होते रहना चाहिये” । परन्तु यह सदा तो होता नहीं है, कादाचित्क होता है । अतः जो कादाचित्क होगा वही इसका कारण होगा; नित्य आत्मा नहीं” । क्योंकि आत्मा का लक्षण उपयोग माना गया है । यह उपयोग ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार का होता है । साकार ग्रहण का नाम ज्ञान और निराकार ग्रहण का नाम दर्शन है । अहं प्रत्यय भी एक प्रकार का उपयोग है । कर्मों के सयोंपशमादि की विचित्रता से इन्द्रिय, मन एवं भावों आदि की सहायता मिलने पर यह उपयोग रूप अहं प्रत्यय उत्पन्न होता है । जैसे बीज भंजुरोत्पादन रूप नित्य शक्ति से समन्वित रहता है, परन्तु जब तक उसे बाहरी साधन सामग्री नहीं मिलती है तब तक वह भंजुर को उत्पन्न नहीं करता है, मिलने पर ही करता है । बस, इसी तरह आत्मा के सदा विद्यमान रहने पर भी यह अहं प्रत्यय सहायकों की सहायता नित्य न मिलने से आत्मा में सदा न होकर कभी-कभी होता है । अतः इसका और कोई भौतिक कारण नहीं है, केवल आत्मा ही एक कारण है ।

न्याय-सूत्र के तृतीय अध्याय में गौतम ने आत्मा का सविस्तर वर्णन किया है । वहाँ पर उन्होंने आत्मसिद्धि के विषय में “दर्शनस्मरणाभ्यामेकार्थनिर्णयात्” ऐसा प्रमाण दिया है कि नेत्र के द्वारा हम जिस पदार्थ को देखते हैं, उसी पदार्थ को स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा छूते हैं । इस तरह इन दोनों इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं उनका आश्रय एक है या दो ? यदि द्रष्टा और स्पृष्टा ये दो व्यक्ति जुड़े-जुड़े माने जायें तो “जिसे मैंने देखा था उसी को मैं छू रहा हूँ” इस प्रकार का जो एकत्वावयवक ज्ञान-प्रत्यभिज्ञान होता है वह नहीं हो सकता । क्योंकि ऐसा ज्ञान छूने वाले और देखने वाले व्यक्ति की एकता में ही होता है, अनेकता में नहीं । अनेकता में द्रष्टा को स्पृष्ट ज्ञान एवं स्पृष्टा को दृष्टज्ञान नहीं है । अन्य दृष्ट पदार्थ को दूसरा स्मरण कैसे कर सकता है ?

ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया—

पदार्थ को जानने और देखने की शक्ति आत्मा में ही है, भौतिक शरीरादि में नहीं । विज्ञान का कहना है कि मनुष्य जब किसी पदार्थ का निरीक्षण करता है तो उसका चित्र उसकी आँख की पुतली के भन्दर बन जाता है और फिर वह धीरे-धीरे मस्तिष्क तक पहुँच जाता है । मस्तिष्क तक उसे पहुँचाने में भीतर के सूक्ष्म तन्तु सहायता देते हैं । परन्तु यदि वह व्यक्ति अन्यमनस्क है या किसी विचारधारा में भ्रष्ट-भ्रष्ट है तो वह उस समय आँखों के समक्ष उपस्थित होते हुए भी इस पदार्थ के ज्ञान से वंचित ही रहता है यद्यपि इस स्थिति में भी उस पदार्थ का चित्र आँखों की पुतली में बनता है । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि देखने वाला पदार्थ इन्द्रियों से भिन्न ही है । जो इनसे भिन्न है वही आत्मा है । जैन-वर्षन में यह बात युक्तिपुरस्सर सिद्ध की गई है कि आत्मा, शरीर ब्रह्मेन्द्रिय एवं ब्रह्ममन से भिन्न है । आँखें देखती हैं । शरीर छूने पर किसी पदार्थ को जानता है । यह व्यवहार ही

आत्मा का प्रतिबिम्ब सिद्ध करता है। जिस प्रकार एक मकान के अन्दर रहा हुआ व्यक्ति खिड़कियों द्वारा बाहर के पदार्थों को देखता और जानता है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी मकान के अन्दर स्थित आत्मा इन्द्रियरूपी खिड़कियों द्वारा बाहर के पदार्थों को जानता और देखता है। अतः जिस प्रकार खिड़कियों से देखने और जानने वाला व्यक्ति मकान और खिड़की से भिन्न भूत है उसी प्रकार शरीर और इन्द्रियों से भिन्न भूत देखने और जानने वाला आत्मा पृथक् भूत ही है तथा उनसे सर्वथा स्वतन्त्र सत्ताशील है। इसी तरह प्रत्येक इन्द्रिय के साथ यदि आत्मा उपयुक्त नहीं है तो उस-उस इन्द्रिय के समक्ष उपस्थित पदार्थ भी नहीं देखा व जाना जा सकता है। इससे यह ज्ञात होता है कि इन सबसे भिन्न कोई ऐसा सूक्ष्म पदार्थ है कि जिसका इन्द्रियों के साथ उपयोग मिलने पर मनुष्य निकटवर्ती इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थ को देखता व जानता है।

इस शरीर में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ हैं। इनसे क्रमशः रूप, रस, गन्ध, वर्ण (रूप) और शब्द का बोध होता है। साक्ष्यो ने इन्हें ज्ञानेन्द्रियाँ, नैयायिक भाषिकों ने बाह्येन्द्रियाँ एवं जैन-दर्शनकारों ने द्रव्येन्द्रियाँ कहा है। नेत्र से केवल रूप का ही ग्रहण होता है, रसादिक का नहीं। इसी तरह स्पर्शन इन्द्रिय से केवल ठंडा, कड़ा, नरम, गरम, आदि ८ प्रकार का स्पर्श जाना जाता है, रूप रसादिक नहीं। इन्द्रियों का यह स्वभाव है कि वे जिस विषय के साथ सम्बद्ध होती हैं, उसका प्रकाशन करती हैं। जैन-दर्शन की मान्यतानुसार चक्षु, इन्द्रिय पदार्थ से सम्बद्ध नहीं होती है, फिर भी उसका प्रकाशन करती है। बाकी चार इन्द्रियाँ अपने विषयभूत पदार्थों का अपने साथ सबब होने पर या संयोग होने पर ही उनका प्रकाशन करती हैं। सन्निकर्ष को प्रमाण मानने वाले नैयायिक, बौद्धिकों ने चक्षु-इन्द्रिय को भी प्राप्यकारी माना है। उनका इसके विषय में कहना है कि “चक्षुइन्द्रिय से जब हम पदार्थरूप का ग्रहण करते हैं तो वह चक्षुइन्द्रिय वहाँ तक जाती है और उसके रूप का संस्कार लेकर लौटती है। चाक्षुष प्रत्यक्ष के सिवाय अन्य प्रत्यक्षों में यह बात नहीं है। कर्ण इन्द्रिय से जब हमें शब्द का बोध होता है तो वह शब्द स्वयं ही वायु में लहराता हुआ हमारे कान के पास तक आ पहुँचता है। श्रोत्रेन्द्रिय उसे ग्रहण करने अपने अधिष्ठान से बाहर नहीं जाती। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय आदि के साथ भी यही बात लागू होती है। कारण कि इन इन्द्रियों के विषय भी अपने को विषयभूत करने वाली इन्द्रियों के साथ सम्पर्क होने पर ही जाने जाते हैं; असम्पर्क अवस्था में नहीं। इस तरह न्याय बौद्धिक की मान्यतानुसार समस्त इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं।

अन्यतमृद आदि आचार्यों के मतानुसार विषय को पाकर संस्कार ग्रहण करना ही प्राप्यकारित्व है और इस तरह की प्राप्यकारिता सब इन्द्रियों में है। अतः ही चक्षु अपने विषय के पास जाय और श्रोत्र इन्द्रियाँ न जायें। साक्ष्य, जैमिनीय इत्यादि सभी बौद्धिक दार्शनिकों ने अपनी-अपनी प्रक्रिया के अनुसार पाँचों इन्द्रियों को प्राप्यकारी माना है। चक्षु और मन को जैन-सम्प्रदाय, चक्षु एवं श्रोत्र और मन को बौद्ध-सम्प्रदाय अप्राप्यकारी मानता है। जिन आँख, कान आदि को हम प्रत्यक्ष देखते हैं वे वास्तविक इन्द्रियाँ नहीं हैं ये तो इन्द्रियों के अधिष्ठानता मात्र हैं। इन इन्द्रियों के आकार रूप में परिणमित हुए आत्मा के प्रदेश ही वास्तविक इन्द्रियाँ हैं। जैन-सिद्धान्त ने निर्बुद्धि, उपकारण, लब्धि और उपयोग के भेद से प्रत्येक इन्द्रिय को चार विभागों में विभक्त किया है, जैसा कि न्याय दर्शन कहता है कि देखने

की जो इन्द्रिय है वह कृष्णतारावर्ती है—आँख की पुतलियों में रहती है—हम पुतली को तो देख सकते हैं, किन्तु यथार्थ इन्द्रियों को नहीं देख सकते हैं। इसी तरह श्रोत्र इन्द्रिय का अधिष्ठान श्रोत्रकुहर, घ्राणेन्द्रिय का नासिका, रसना का जिह्वा, स्पर्शक का शरीर का चमड़ा है। हम इन्हें देख सकते हैं किन्तु सुनने की इन्द्रिय को, सूँघने की इन्द्रिय को, चखने की इन्द्रिय को एवं छूने वाली इन्द्रिय को नहीं देख सकते हैं। केवल अनुमान द्वारा ही उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार न्याय ग्रन्थवा सब दर्शनों की मान्यता में जिन कर्ण शङ्कुली, अग्निगोलक कृष्णतारा आदि बाह्य आकारों को इन्द्रियों का अधिष्ठान माना गया है उसीको जैन-परिभाषा में बाह्यनिर्बुत्ति कहा गया है तथा इन अधिष्ठानों में स्थित जिन्हें वास्तविक अतीन्द्रिय इन्द्रिय माना है, उन्हें धाम्यंतर निर्बुत्ति कहा है। निर्बुत्ति का अर्थ रचना है। यह बाह्य और धाम्यंतर के भेद से दो प्रकार की है। इन्द्रियाकार-रचना का नाम बाह्य-निर्बुत्ति है और यह पौद्गलिक—भौतिक विकार मानी गई है। सांख्यमत के अनुसार इन इन्द्रियों का उपादान कारण ग्रहकार माना गया है। वेदान्तियों का भी यही मत है। न्यायबैशेषिक के मतानुसार इन्द्रियों के कारण पञ्चभूत हैं। बौद्धों के यहाँ इनका कारण रूप स्कन्ध है। इस तरह हमें यह समझने में देर नहीं लगती है कि आत्मा इन्द्रिय स्वरूप नहीं है; किन्तु वह तो इनसे भिन्न एक स्वतंत्र सत्ताशाली पदार्थ है। ग्रहकार, पञ्चभूत एवं रूपस्कन्ध ये सब इन्द्रियों के उपादान जड़ हैं। इन्द्रियों में जानने की शक्ति एवं जानने रूप व्यापार का नाम लब्धि और उपयोग है, यह भावेन्द्रिय है।

मन का स्वरूप और कार्य—

मन भी दार्शनिकों लिए विचार का विषय रहा है। बौद्ध-दर्शन में आत्मतत्त्व से अलग इसे नहीं माना है; किन्तु उसके स्थान में उसने मन माना है। जैन मान्यतानुसार मन के द्रव्य मन और भाव मन के भेद से दो भेद हैं। द्रव्य मन हृदयप्रदेशवर्ती और अष्ट पालुड़ी वाले कमल के आकार के जैसा है। भाव मन ज्ञानरूप होने से मतिज्ञान आदि की तरह आत्मगत माना गया है। द्रव्य मन के विषय में श्वेताम्बर-परम्परा दिगम्बर-परम्परा से मतभेद रखती है। वीर्यन्तराय एवं नो इन्द्रियावरण के अयो-पशम की अपेक्षा से आत्मा की विशुद्धि रूप भाव मन है। इसमें दोनों परम्पराएँ सहमत हैं। गुण-बोध आदि का विचार एवं स्मरणादि करने के सम्मुख हुए आत्मा के जो मनोवर्गणा नामक जड़द्रव्य सहायक होते हैं वे ही द्रव्य मन है। जैसे देखती तो आँख है पर देखने में उसे सहायक चरमा होता है इसी तरह विचारक तो आत्मा है पर विचार करने में द्रव्य मन आत्मा को सहायता पहुँचाता है। यह द्रव्य मन मनोवर्गणाओं से उत्पन्न होने के कारण पौद्गलिक माना गया है। तथा आत्मा इस द्रव्यमन से सर्वथा भिन्न है। जिस प्रकार हमें ये मन के दो भेद जैन-दर्शन में देखने को मिलते हैं उस प्रकार अन्य दर्शनों में नहीं। द्रव्य मन का स्थान हृदय जिस प्रकार दिगम्बर जैन-परम्परा मानती है, उसी प्रकार अन्य कितने ही वैदिक मतानुयायी भी मानते हैं।

मन आत्मा के द्वारा प्रेर्य है। यह बात न्यायबैशेषिक आदि दर्शनों को भी सम्मत है। मन के स्वरूप का जहाँ विचार किया गया है वहाँ स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यदि मन के माध्यम बिना ही स्वतंत्र रूप से इन्द्रियाँ ज्ञानोत्पन्न करने में स्वतंत्र होतीं तो एक साथ ही अनेक ज्ञान उत्पन्न

हो जाते । किन्तु ऐसा होता नहीं है । एक समय में एक ही ज्ञान होता है । ज्ञान के इस अयोग्यपक्ष से सूचित होता है कि प्रत्येक शरीर में एक मन रहता है । इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा के द्वारा प्रेष्य उस मन का जिस इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होगा वही इन्द्रियजन्य ज्ञान उस समय होगा ।

आत्मा का स्वभाव ज्ञानात्मक—

दीपक का स्वभाव जिस प्रकार प्रकाशात्मक होता है उसी प्रकार जैन-दर्शन में आत्मा का स्वभाव ज्ञानात्मक माना है; यद्यपि आत्मा को ज्ञानात्मक मानने में भी अन्य दर्शनों के लिए परस्पर में मतभेद है; फिर भी ज्ञानरहित इसे किसी ने भी नहीं माना है । न्याय बंशेषिकों की ऐसी मान्यता है कि आत्मा स्वयं ज्ञानस्वरूप नहीं है, किन्तु वह ज्ञान का अधिकारण है । एक सम्बन्ध ऐसा है जो आत्मा और ज्ञान को नित्य जोड़े रहता है । इस सम्बन्ध का नाम समवाय है । ससारी आत्माओं का ज्ञान अनित्य और परमात्मा—ईश्वर का ज्ञान नित्य है । मुक्ति होने पर ज्ञान का सर्वथा अभाव हो जाता है । सांख्य सिद्धान्त में प्रकृति तत्त्वजन्य बुद्धितत्त्व माना गया है अतः यह स्वभावतः भवेतन है । चैतन पुरुष के संसर्ग से ही इसे चैतन मान लिया गया है अतः वह आत्मा का स्वभाव नहीं है । योग-दर्शन की भी यही मान्यता है । मीमांसकों का कहना है कि आत्मा ज्ञान-मुखादिक रूप नहीं है । ज्ञान-मुखादिक उसमें समवाय सम्बन्ध से ही रहते हैं । एक जैन-दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो आत्मा को ज्ञान स्वरूप मानता है । यदि आत्मा का ज्ञान स्वभाव न माना जाय तो उसमें स्वभावतः जडत्व आने का प्रसंग आया । जिनकी ऐसी मान्यता है कि आत्मा में ज्ञान समवाय सम्बन्ध से रहता है उनके लिए जैन-दार्शनिकों ने ऐसा कहा है कि जब समवाय सम्बन्ध स्वयं एक है तो उसमें यह विशेषता कैसे आ सकती है कि वह ज्ञान का सम्बन्ध आत्मा से ही करावे अन्य आकाशादिक पदार्थों के साथ न करावे तथा ऐसा कहना कि आत्मा और ज्ञान को एक माना जाय तो दुःखजन्य प्रवृत्ति दोष और मिथ्याज्ञान के नाश होने पर आत्मा के विशेष गुण बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार के उच्छेद होने से आत्मा का भी अभाव हो जाना चाहिये ; क्योंकि जैनमत में आत्मा इन गुणों से भिन्न है । कारण कि जैन-दर्शन ने इन गुणों को आत्मा का स्वभावगुण नहीं माना है । अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य ही आत्मा के अपने स्वरूप हैं । सुख-दुःखादि आत्मा के विशेष गुण अवश्य हैं, किन्तु ये आत्मस्वरूप नहीं हो सकते । गुण दो प्रकार के होते हैं—

१. स्वभावगुण और २. विभावगुण । जल में क्षीतलता जल का स्वभाव गुण है । अग्नि की उष्णता अग्नि का स्वभाव गुण है । परन्तु जब अग्नि के सम्बन्ध से जल में उष्णता आ जाती है तो वह उष्णता उसका विभावगुण बन जाती है; क्योंकि यह उसमें पर के निमित्त से आती है । जब निमित्त हट जाता है तो यह उष्णता भी उससे दूर हो जाती है । इसी तरह मोहनीय कर्म का सद्भाव-उदय जब तक जीवात्मा के बना रहता है, तभी तक वह आत्मा दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म के चक्कर में गोते खाता रहता है । ज्यों ही यह आत्मा से हट जाता है कि ये गुण भी जल की उष्णता की भाँति आत्मा से पृथक् हो जाते हैं । उष्णता के अभाव में जिस प्रकार जल का अभाव नहीं होता है उसी प्रकार इन

१. बंशेषिकों ने आत्मा के ६ गुण तथा मीमांसिकों ने ६ गुण माने हैं ।

विभाव गुणों के अभाव में आत्मा का भी उच्छेद नहीं हो सकता है। बुद्धि और सुख के विषय में जैन-दार्शनिकों का कथन है कि बुद्धि शब्द ज्ञान का वाचक है। यह ज्ञान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान के भेद से पाँच प्रकार है। आदि के चार ज्ञान आधोपशमिक हैं—ज्ञानावरणीय कर्म के एक देश क्षय और उपशम से उत्पन्न होते हैं। आधोपशमिक अवस्था में कर्म का सञ्जाव रहता ही है। मूलतः उसका नाश नहीं होता है। केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है। इसमें अपने प्रतिपक्षी का सर्वथा अभाव हो जाता है। जब ज्ञानावरणीय कर्म का पूर्ण नाश हो जाता है तो ज्ञानावरणीय कर्म के एक देश के सञ्जाव में होनेवाले ज्ञानों का अभाव हो जाता है अतः केवल ज्ञान अवस्था में जैन-परम्परा इन बुद्धिरूप आधोपशमिक ज्ञानों का अभाव मानती है और केवल ज्ञान का जो कि क्षायिक ज्ञान है, सञ्जाव मानती है। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान स्वभाव मानने पर भी उसका सर्वथा विच्छेद जैन-दर्शन अंगीकार नहीं करता है। तथा किसी अपेक्षा यह भी उसे मान्य है। केवल ज्ञान रूप विशेषण-विशिष्ट आत्मा जब बन जाती है तो इसके पहले वही आत्मा जो मतिज्ञान आदि विशेषणों से विशिष्ट थी वह नहीं रहती अतः इस विशेष पर्याय की अपेक्षा उसका उच्छेद मानने में कोई दूषण भी नहीं है।

सुख-स्वभाव—

इसी तरह सुख का भी सर्वथा अभाव जैन-दार्शनिकों ने नहीं माना है। इस विषय में उनकी ऐसी मान्यता है कि सुख से जब विषयादिक सुख ग्रहण किया जाता है तब तो वह आत्मा का निजगुण नहीं माना जा सकता है। कारण कि सुख भी वेदनीय कर्म के निमित्त से होने के कारण विभावगुण ही माना जायगा। वेदनीय कर्म का अभाव होते ही ऐसे सुख के अभाव में आत्मा का अभाव नहीं हो सकता है। हाँ, एक सुख ऐसा होता है जो अक्षय, अमोद एवं निरतिशय है। वही आत्मा का निजगुण माना गया है। जैन-परम्परा इस सुख का कभी विनाश नहीं मानती है। इसी तरह आत्मा का भी गुण कभी विनाशी नहीं माना गया है। कारण कि वहाँ इसे मतिज्ञान का ही भेद माना गया है। मति-ज्ञान आत्मा का निज स्वाभाविक गुण नहीं है। प्रयत्न को अवश्यवीर्यान्तराय के अभाव से उद्भूतवीर्य लब्धिरूप माना है और यह आत्मा का निजगुण है।

इस विवेचन से केवल इतना ही प्रदर्शित करने का अभिप्राय है कि आत्मा का निजगुण ज्ञान है। इस मान्यता में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती है तथा ज्ञान एवं सुख के उच्छेद से मुक्ति का लाभ आत्मा को होता है, ऐसी मान्यता जैन-मान्यता से विपरीत है।

यद्यपि न्याय, वैशेषिक, मीमांसक सिद्धान्त इन बुद्धि, सुख-दुःख आदि गुणों को आत्मा में मानते हैं। तथा साध्य, योग वेदान्त आदि दर्शन इन्हें अतःकरण के धर्म मानते हैं। परन्तु जैनमत इन्हें आत्मगत धर्म मानकर भी उन्हें उसका निज स्वाभाविक गुण नहीं मानता है; यह बात भी इस विवेचन से सुस्पष्ट हो जाती है तथा इन नवगुणों का अस्त्यन्त उच्छेद ही आत्मा की मुक्ति है ऐसा जो सिद्धान्त न्याय, वैशेषिकों का है वह सिद्धान्त जैन-सिद्धान्त-मान्य मुक्ति के साथ कहाँ तक सम-न्यायत्मक बैठता है यह विषय भी फलित हो जाता है।

अनेक आत्माएँ—

वेदान्त सिद्धान्त जिस प्रकार जीवात्मा के सिद्धान्त को मानता है उस प्रकार जैन-सिद्धान्त इस सिद्धान्त को नहीं मानता है । वह तो साक्ष्य एव नैयायिकों की तरह अनैकान्तवादी सिद्धान्त है । इसके मतानुसार संसार में जितने शरीर हैं चाहे वे स्थावर जीवों के हो या जस जीवों के हों प्रत्येक जीव भिन्न-भिन्न है । यहाँ उपाधिभेद से भिन्नता नहीं है जैसी वैदान्तिकों ने मानी है । न्याय सिद्धान्त का जिस प्रकार यह कथन है कि “जीवस्तु प्रतिशरीर भिन्न.” उसी प्रकार यहाँ भी “जीवो गेगविहो” यह बतलाया गया है । जीवों के संसारी और मुक्त के भेद से दो भेद हैं । जन्म-मरण आदि के चक्कर में जो पड़े हुए हैं वे सब संसारी जीव हैं । इस चक्कर से जो छूट चुके हैं, आवा-गमन जिनका सदा के लिए बन्द हो गया है वे मुक्त जीव हैं । जस और स्थावर के भेद से, जिनके विषय में पीछे कहा जा चुका है, संसारी जीव अनेक हैं । इन्हीं जीवों की अपेक्षा अर्थात् इनके उत्पत्ति स्थानों की अपेक्षा ही शरीरालो लाक्ष योनियाँ संसार के अतर्गत मानी गयी हैं । प्रत्येक आस्तिक सिद्धान्तकारों ने इन्हें अपनाया है ।

कर्त्ता-भोक्ता—

जैन सिद्धान्त में जीव को कर्त्ता-भोक्ता माना गया है । सांख्य सिद्धान्त जीवात्मा को कर्त्ता नहीं मानता है, किन्तु भोक्ता मानता है । हम इसके विपरीत नैयायिकों में यह देखते हैं कि वहाँ जीव को कर्त्ता और भोक्ता दोनों माना है । परन्तु इस कर्तृत्व और भोक्तृत्व में वहाँ हमें यह मान्यता देखने में आती है कि जीव जब तक शरीर के साथ सम्बन्ध रखता है तभी तक उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व गुण रहते हैं । परन्तु जब वह शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसमें ये नहीं रहते । जैन-परम्परा इस कर्तृत्व और भोक्तृत्व को और संसारी मुक्त इन दोनों ही अवस्थाओं में मानती है । कर्तृत्व और भोक्तृत्व को उसने दो नयों को लेकर जीव के साथ घटित किया है । वे दो नय व्यवहार और निश्चय हैं । व्यवहार की अपेक्षा यह जीव पौद्गलिक ज्ञानावरणादिक कर्मों का कर्त्ता होता है तथा बुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से अपने बुद्ध ज्ञानादिक भावों का कर्त्ता होता है । इसी तरह व्यवहार नय से सांसारिक भवस्था में यह जीव पौद्गलिक कर्मों के फलभूत सुख-दुःख आदि का कर्त्ता और निश्चय नय की अपेक्षा अपने अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन का भोक्ता है ।

— ७ —

१. पुण्यस कम्मादीणं कता व्यवहारो दु ज्जिक्खयो

वेदण कम्माणावा सुद्धणया मुद्धभावाणं ॥ इत्थसंसाह ॥

जैन दर्शन में परोक्षज्ञान

प्रो० श्री राजेंद्र प्रसाद, एम० ए०, पटना

प्रमाण के भेद—

जैन दार्शनिकों के अनुसार प्रमाण दो हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष । प्रमाण से प्रमा यानी सत्य-ज्ञान की उत्पत्ति होती है । प्रत्यक्षज्ञान की विशेषता यह है कि वह विशद होता है, इसके द्वारा ज्ञात वस्तु का प्रकाशन स्पष्ट रूप से होता है । इसलिए जैन भाषाओं ने 'स्पष्ट प्रतिभासत्त्व' को प्रत्यक्ष का लक्षण बतलाया है । प्रत्यक्षज्ञान की विशदता या स्पष्टता का अर्थ है अन्य सहायक ज्ञान का अभाव । अर्थात् प्रत्यक्ष-ज्ञान को किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती है, इसकी प्राप्ति के लिये ज्ञाता को किसी तरह के पूर्व ज्ञान या माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती । जब में देखता हूँ कि 'भाग जल रही है, तो इस ज्ञान को पाने के लिए मुझे किसी अपर ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष की संज्ञा दी जानी चाहिये; परन्तु जैनदर्शन में आत्मज्ञान को ही प्रत्यक्ष माना है; इन्द्रियज्ञान को नहीं ।

परोक्ष का स्वरूप—

परोक्षज्ञान प्रत्यक्ष का उल्टा है—इसका लक्षण है अविशद प्रतिभासत्त्व । यह सदा अस्पष्ट होता है, इसकी सिद्धि के लिये एक दूसरे ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, इसमें ज्ञानान्तर की सापेक्षता सदा वर्तमान रहती है । जब में सामने की पहाड़ी से धुंध निकलते देखकर यह अनुमान करता हूँ कि पहाड़ी में अग्नि है तो यह पहाड़ी के अग्नियान् होने का ज्ञान परोक्ष है, क्योंकि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले धुँएँ का ज्ञान होना आवश्यक है—इसके अभाव में अग्नि का ज्ञान नहीं होगा अतएव अग्नि का ज्ञान परोक्ष है, पर की अपेक्षा से होने के कारण ही इसे अविशद या अस्पष्ट कहा जाता है । वे सभी ज्ञान, जिन्हें किसी भी तरह के पूर्वज्ञान या पूर्वानुभव की अपेक्षा रहती है, परोक्ष के अन्तर्गत रखे जाते हैं ।

जैनो के परोक्ष ज्ञान की परिभाषा बीद्यों की परिभाषा से भेल नहीं जाती । उनके अनुसार परोक्षज्ञान वह है जो केवल सामान्य को विषय करता है । सभी वस्तुओं के दो गुण होते हैं—सामान्य और विशेष । सामान्य परोक्ष प्रमाण का विषय है । सामान्यज्ञानविषयत्व परोक्ष प्रमाण का लक्षण है । न्यायबीपिका में श्री अभिनव बर्नभूषण इस मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि बीद्यों की परिभाषा

मान लेने पर तो परोक्ष प्रमाण की प्रमाणता ही स्थिर नहीं रह सकती। क्योंकि प्रमाण मात्र का यह वर्ग है कि वह सामान्य और विशेष दोनों को विषय करता है। अतएव बौद्धों का लक्षण असम्भव दोष से दूषित है। “प्रत्यक्षस्यैव परोक्षस्यापि सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषयत्वेन तस्य लक्षस्यासम्भवित्वात्” (न्यायदीपिका) केवल किसी एक को विषय करना अप्रमाणता का द्योतक है। अतएव परोक्ष प्रमाण का लक्षण केवल सामान्य को विषय करना कदापि नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष की तरह परोक्ष के भी सामान्य और विशेष—दोनों ही विषय हैं। अतएव बौद्ध परिभाषा को स्वीकार करना उचित नहीं है।

परोक्ष के भेद—

अविशदता या अस्पष्टता को परोक्ष प्रमाण का लक्षण मानकर जैन ताकिकों ने इसके पाँच भेद किये हैं—स्मृति, प्रत्यभिज्ञान तर्क-अनुमान और आगम (तत् पञ्चविधम् स्मृतिः प्रत्यभिज्ञानम् तर्कः अनुमानम् आगमश्चेति—‘न्यायदीपिका’)। इन सबों को ज्ञानान्तर की अपेक्षा रहती है। परोक्ष ज्ञान के कारण भूत ज्ञान कभी प्रत्यक्ष, कभी परोक्ष और कभी प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रहते हैं।

स्मृति-ज्ञान की प्रमाणता—

स्मृतिज्ञान का विषय कोई अनुभूत-पदार्थ रहता है और इस ज्ञान की अभिव्यक्ति ‘वह’ शब्द के द्वारा होती है। जब कभी किसी वस्तु का अनुभव होता है तो उस अनुभव के फलस्वरूप एक धारणा बनती है। यह धारणा आत्मा में एक प्रकार का संस्कार पैदा करती है जो भविष्य में अनुकूल स्थिति होने पर अनुभूत विषय का स्मरण करा देता है। अनुभूत विषयों के संस्कार आत्मा में सदा वर्तमान रहते हैं, किन्तु वे सुप्त रहते हैं। ये ही सुप्त संस्कार स्मृति के अवरोधक कारणों के ह्रास और अनुभूत विषय के पुनर्दर्शन या उसीके समान किसी अन्य वस्तु के दर्शन होने पर प्रबुद्ध हो अतीत वस्तु का स्मरण कराते हैं। अतएव पूर्वं अनुभव के जाग्रत संस्कार स्मृति ज्ञान के कारण हैं। बिना पूर्वानुभव के स्मृति नहीं हो सकती, अपरिचित वस्तु का स्मृतिज्ञान असम्भव है। पूर्वं अनुभव की अपेक्षा होने से ही स्मृतिज्ञान की गणना परोक्ष ज्ञान के अन्तर्गत होती है। आज से कुछ दिनों पहले हमने देवदत्त को देखा, इस अनुभव का संस्कार हमारे मन में अभी से वर्तमान था। आज जब हम पुनः देवदत्त को देखते हैं या उसके समान या उससे सम्बन्धित किसी को देखते हैं तो वह पुराना संस्कार जाग्रत हो भूतकाल में देखे गये देवदत्त की याद दिनाता है और हम कह उठते हैं, “यह वह देवदत्त है” या “यह प्रादमी उस देवदत्त के समान है।” देवदत्त को ‘वह’ या ‘उस’ शब्द से संबोधित करने का अर्थ है कि हम उससे पूर्व परिचित हैं। स्मृतिज्ञान सदा इसी तरह से व्यक्त किया जाता है। स्मृतिज्ञान भी और ज्ञानों की तरह सदा सत्य नहीं होता; इसके भी भ्रान्ति होते हैं जिनकी गिनती अप्रमाणों में होती है। जब हम किसी अनुभूत वस्तु को उसी रूप में याद करते हैं; जिस रूप में हमने उसका अनुभव किया था, तो हमें यथार्थ स्मृतिज्ञान होता है; किन्तु जब स्मृत वस्तु अनुभूत से भिन्न होती है, तो ऐसे स्मरण को स्मृत्या-भास कहते हैं।

जैन दार्शनिकों के प्रतिरिक्त अन्य कोई भारतीय दार्शनिक स्मृति को प्रमाण नहीं मानते हैं। न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, बौद्ध आदि सबों का यही कहना है कि स्मृति अप्रमाण है, क्योंकि स्मृति के

द्वारा ज्ञात वस्तु का ही ज्ञान होता है—जो वस्तु पहले से ज्ञात है उसे पुनः याद कर जानने से हमारे ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। स्मृति पूर्व अनुभव के द्वारा गृहीत वस्तु को ही आत्मा के सामने पुनः प्रस्तुत करती है, इसलिए गृहीतब्राही होने के कारण इसकी प्रमाणता स्वीकार नहीं की जा सकती।

जैन दार्शनिक यह स्वीकार करते हैं कि गृहीतब्राही होने से कोई भी ज्ञान अप्रमाण हो सकता है। प्रमाण की परिभाषा में ही उन्होंने यह स्पष्ट रूप से बोधित किया है कि प्रमाण अप्रुर्वाच (अगृहीत वस्तु) को विषय करता है। स्मृति भी गृहीतब्राही होने से अप्रमाण हो जायगी, किन्तु जैन दार्शनिकों ने यह दिखाया है कि सूक्ष्म विवेचन करने पर स्मृति पर गृहीतब्राहित्व का आरोप मिथ्या ठहरता है। स्मृति पर गृहीत-ब्राहित्व का आरोप तभी सत्य होता जबकि अनुभव और स्मृति, दोनों के विषय एक होते, किन्तु दोनों के विषय भिन्न हैं। अनुभव वर्तमान वस्तु को ग्रहण करता है, जिसकी अभिव्यक्ति 'यह' के द्वारा होती है; और स्मृति भूतकालीन वस्तु को ग्रहण करती है जिसकी अभिव्यक्ति 'वह' के द्वारा होती है। गृहीतब्राही होने के लिए स्मृति को भी वर्तमान वस्तु (जो अनुभव का विषय है) को विषय करना चाहिये था, किन्तु भूतकालीन वस्तु को विषय करने के कारण स्मृति और अनुभव में विषय भेद है और विषय भेद होने से स्मृति अगृहीतब्राही प्रमाणित होती है जिससे इसकी स्वतन्त्र प्रमाणता सिद्ध होती है। दूसरे, प्रमाणता का नियामक अविस्रवाद है। जो ज्ञान विस्रवाद रहित है, जिसका विरोध कोई अन्य प्रमाण नहीं करता—वह प्रमाण है। स्मृति भी प्रत्यक्ष प्रादि की तरह विस्रवाद रहित है, अतएव अविस्रवादी होने से अन्य प्रमाणों की तरह यह भी प्रमाण है। विस्रवादी होने पर स्मृति नहीं बल्कि स्मृत्याभास होता है जो अन्य प्रमाणाभासों की तरह अप्रमाण है। तीसरे, जब हम जानी हुई वस्तु को जानने के कारण स्मृति को अप्रमाण कहते हैं तो इस विशेषता के अनुसार कभी-कभी प्रत्यक्ष भी अप्रमाण हो जायगा। कभी-कभी अनुमान के द्वारा जानी हुई वस्तु के विषय में पूर्णतया निश्चित ज्ञान पाने के लिए हम उसी वस्तु को प्रत्यक्ष का विषय बनाते हैं। रसोई घर से घुएँ को आते देखकर हम यह अनुमान करते हैं कि रसोई घर में भाग जल रही है। इस अनुमानजन्य ज्ञान को और भी सुदृढ़ करने के लिए हम रसोई घर में जाकर अग्नि का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब यदि ज्ञात वस्तु का ज्ञान प्रदान करने से कोई प्रमाण अप्रमाण हो सकता है तो प्रत्यक्ष भी अप्रमाण हो जायगा, क्योंकि उपर्युक्त उदाहरण में प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा पहले से ज्ञात विषय का ज्ञान करता है। किन्तु प्रत्यक्ष की अप्रमाणता कोई भी स्वीकार नहीं करता। अतएव जब प्रत्यक्ष प्रमाण है तो स्मृति को अप्रमाण मानना न्याय-संगत नहीं है। स्मृति की प्रमाणता की चौथी समर्थक युक्ति यह है कि विस्मरण, संशय, विपर्यय प्रादि मिथ्याज्ञानों का निवारण स्मृति के द्वारा होता है, मिथ्याज्ञान का निराकरण प्रमाण का ही कार्य है। इसलिए भी स्मृति को प्रमाण मानना आवश्यक है।

प्रत्यक्षज्ञान की प्रमाणता—

प्रत्यक्षमर्थ, संज्ञा, प्रत्यक्षज्ञा प्रादि प्रत्यक्षज्ञान के कई नाम हैं। अनुभव और स्मरण से उत्पन्न होने वाला संकल्पनात्मक ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहलाता है। स्मृति के लिये पूर्वानुभव की अपेक्षा रहती है, किन्तु प्रत्यक्षज्ञान के लिए अनुभव और स्मृति दोनों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यक्षज्ञान के विषय पूर्व

धीर उत्तर की दशाओं में विद्यमान रहनेवाले एकत्व, सादृश्य, वंसादृश्य (असमानता), प्रतियोगित्व (दो वस्तुओं का विशेष) दूरत्व आदि हैं। जब कोई आदमी जिनदत्त को एक बार देखता है और फिर कुछ दिनों के बाद देखने पर उसे पहचान कर कहता है 'यह वही जिनदत्त है' या पहले से गाय का ज्ञान रखते हुए जंगल में उसी के समान एक पशु को देखकर कहता है 'गाय के समान गवय है' या भैंसा को देखकर कह उठता है कि भैंसा गाय से भिन्न होता है, या दो वस्तुओं के विषय में कहता है कि क ल का प्रतियोगी है, या क ल से दूर है, तथा उसके ये सभी वाक्य प्रत्यभिज्ञानात्मक ज्ञान के उदाहरण हैं। पहले उदाहरण में प्रत्यभिज्ञान का विषय पूर्व धीर उत्तर की दशाओं में वर्तमान जिनदत्त के व्यक्तित्व की एकता है, दूसरे में पूर्व अनुभूत गाय और वर्तमान कालीन गवय की समानता, तीसरे में पूर्व अनुभूत गाय और वर्तमान भैंसा की भिन्नता, चौथे में प्रतियोगित्व और पाँचवें में दूरत्व है। पहले प्रकार के प्रत्यभिज्ञान को एकत्व प्रत्यभिज्ञान, दूसरे को सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, तीसरे को वंसादृश्य-प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इसी तरह प्रत्यभिज्ञान के धीर भी भेद किये जा सकते हैं। सभी तरह के प्रत्यभिज्ञान में अनुभव और स्मृति के संकलन की आवश्यकता पड़ती है। पहले उदाहरण में ज्ञाता को जिनदत्त का पूर्वानुभव रहता है, उसे वह पुनः देखता है और देखकर पूर्व परिचय को स्मरण करता है और तब वह कहना है 'यह वही जिनदत्त है'। यहाँ पर 'यह' वर्तमान अनुभव का विषय है और 'वही' स्मृति का। दोनों के मिश्रण से भूत और वर्तमान कालों में विद्यमान एकता का ज्ञान होता है। दूसरे उदाहरण में भी पूर्व परिचित गाय की स्मृति और वर्तमान गवय की तात्कालिक अनुभूति के मिश्रण से दोनों के बीच वर्तमान सादृश्य का ज्ञान होता है। विस्लेषण करने पर सभी प्रकार के प्रत्यभिज्ञान में अनुभव और स्मृति का संकलन मिलेगा।

अन्य कई भारतीय दार्शनिकों ने जैनों के प्रत्यभिज्ञान विषयक मत को अस्वीकार किया है। सबसे तीव्र आक्षेप बौद्धों का है; वे प्रत्यभिज्ञान को प्रमाण नहीं मानते। उनके इस मत का आधार क्षणिक-वाद है। क्षणिकवादी बौद्धों के अनुसार कोई वस्तु पूर्व और उत्तर के क्षणों में एक नहीं रहती। पहले क्षण की वस्तु दूसरे क्षण में दूसरी हो जाती है, अतएव एकत्व नाम की कोई चीज सत्य नहीं है। पहले क्षण का 'क' दूसरे क्षण में 'क' रहो जाता है। जबकि एकत्व मिथ्या है, तो इसको विषय करने वाला ज्ञान अवश्य ही अप्रमाण है। रस्ती की जगह सर्प का ज्ञान कराने वाला ज्ञान अप्रमाण है, उसी तरह एकत्व के अभाव में एकत्व का ज्ञान कराने वाला प्रत्यभिज्ञान अप्रमाण है। जहाँ कहीं ऐसा लगता है कि यह वही है, वहाँ एकत्व नहीं, बल्कि सादृश्य है। उत्तर क्षण की वस्तु पूर्व क्षण की वस्तु के स्पृश है और इसी सदृशता को मूल से एकत्व समझ कर ज्ञाता कहता है कि 'यह वही है'। बौद्धों की इस आलोचना का आधार उनका क्षणिकवाद होने से जैन दार्शनिकों ने इसका खंडन क्षणिकवाद के खंडन द्वारा किया है। वे कहते हैं कि वस्तुओं में परिवर्तन होते हैं, किन्तु इन परिवर्तनों के साथ-साथ वस्तु की तात्त्विक एकता बनी रहती है।

कुछ विचारकों का कहना है कि प्रत्यभिज्ञान नाम का कोई एक प्रमाण नहीं है, बल्कि जिसे हम प्रत्यभिज्ञान कहते हैं वह दो प्रमाण—प्रत्यक्ष, और स्मरण का जोड़मात्र है। क्योंकि इस तरह के ज्ञान के 'यह' अथवा ज्ञान प्रत्यक्ष से और 'वही' अथवा ज्ञान स्मरण से होता है। इसलिए प्रत्यक्ष

और स्मरण के अतिरिक्त प्रत्यभिज्ञान को एक अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। इसके उत्तर में जैनाचार्यों का कहना है कि प्रत्यभिज्ञान दोनों का जोड़मान नहीं, बल्कि दोनों का मिश्रण होते हुए भी दोनों से भिन्न एक स्वतन्त्र प्रमाण है, क्योंकि प्रत्यक्ष से वर्तमान को जान सकते हैं और स्मरण से भूत को, वर्तमान और भूत की एकता, समानता, असमानता आदि का ज्ञान न तो प्रत्यक्ष से हो सकता है न स्मरण से। अतएव प्रत्यभिज्ञान का विषय प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय से भिन्न है, और विषय भेद न होने से प्रत्यभिज्ञान को स्वतंत्र प्रमाण मानना गलत नहीं है। अतएव प्रत्यभिज्ञान प्रत्यक्ष और स्मरण की अपेक्षा रखते हुए भी उन दोनों से भिन्न एक स्वतन्त्र प्रमाण है।

प्रत्यभिज्ञान और वैशेषिक दर्शन—

वैशेषिक दर्शन के अनुयायी एकत्व प्रत्यभिज्ञान को प्रत्यक्ष का एक भेद मानते हैं। उनका कहना है कि प्रत्यक्षज्ञान इन्द्रियों के होने पर होता है और नहीं होने पर नहीं होता है; इसलिए यह भी प्रत्यक्ष के अन्तर्गत है। प्रत्यभिज्ञान भी इन्द्रियों के होने पर होता है नहीं होने पर नहीं होता है इसलिए यह भी प्रत्यक्ष के अन्तर्गत है। जैनों के अनुसार यह मत गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष से केवल वर्तमान का ज्ञान हो सकता है, भूत और वर्तमान की एकता का नहीं, जो कि प्रत्यभिज्ञान का विषय है। इसके उत्तर में वैशेषिक मत की पुष्टि करते हुए वाचस्पति मिश्र कहते हैं सचमुच इन्द्रियां सामान्य दशा में वर्तमान मात्र का ज्ञान कराती हैं किन्तु कई विशेष दशाओं में संस्कार और स्मरण आदि सहकारियों की सहायता पा भूत और वर्तमान अवस्थाओं में विद्यमान एकत्व का भी ज्ञान करा सकती हैं। भ्रंजन आदि की सहायता में भ्रांक्ष वंसी वस्तुओं को देख लेती हैं जिन्हें सामान्यतया वे देख नहीं पाती। इसी तरह स्मरण की सहायता से पूर्व और उत्तर की दशाओं में वर्तमान एकत्व का भी ज्ञान प्रत्यक्ष से हो सकता है। इस उत्तर का भी जैन आचार्यों ने खंडन किया है। उनका कहना है कि सहकारियों के मिल जाने पर भी किसी-भी प्रमाण से वंसी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता है जो उसका विषय नहीं है। अविषय को विषय करना किसी भी प्रमाण के लिए किसी भी दशा में संभव नहीं है। भ्रांक्ष का विषय रूप है, भ्रंजन आदि की सहायता से भी भ्रांक्ष की गति रूप में ही हो सकती है, रस आदि किसी अविषय में कदापि नहीं। दूसरे, प्रत्यभिज्ञानात्मक ज्ञान अस्पष्ट होता है—ज्ञानान्तर की अपेक्षा रखता है, इसलिए भी इसे प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता।

नैयायिकादि-दर्शन और प्रत्यभिज्ञान—

नैयायिक और मीमांसक सादृश्य और ब्रह्मादृश्य—प्रत्यभिज्ञान को प्रमाण मानते हैं किन्तु उन्हें उपमान की संज्ञा देते हैं। उनके विद्वद् जैन ताकिकों का कहना है कि सादृश्य या ब्रह्मादृश्य के ज्ञान में प्रत्यभिज्ञान का लक्षण (अनुभव और स्मृति का सकलन) वर्तमान है, अतएव उन्हें भी प्रत्यभिज्ञान ही मानना चाहिये। सादृश्य या ब्रह्मादृश्य रहने से यदि उसका दूसरा नामकरण किया जाय तो प्रति-योगित्व, दूरत्व आदि को विषय करने वाले सभी प्रमाणों को असंग-अलग नाम देने पड़ेंगे, जो कि अना-वश्यक है। बात यह है कि ये सभी बिना किसी खींच-तान के प्रत्यभिज्ञान के अन्तर्गत समाविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान का सामान्य लक्षण सभी में वर्तमान है।

तर्क का स्वरूप और प्रमाणता—

तर्क के चिन्ता, ऊहा, ऊहापोह आदि कई नाम हैं। तर्क व्याप्ति ज्ञान को कहते हैं। 'दो वस्तुओं के बीच एक विशेष सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं। यह सम्बन्ध नियत साहचर्य का है। जब दो वस्तुओं का साहचर्य सर्वदेश और सर्वकाल में वर्तमान रहता है, जिसमें कभी व्यभिचार (अपवाद) नहीं होता, ऐसे व्यभिचार रहित सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं। इस तरह का सम्बन्ध धूम और अग्नि का है। धूम के साथ अग्नि सदा रहती है—जहाँ-जहाँ धूम रहता है वहाँ-वहाँ अग्नि भी रहती है। इस सम्बन्ध में कभी अपवाद नहीं होता। कभी भी धूम बिना अग्नि के नहीं पाया जाता। ऐसे सम्बन्ध को अविनाभाव भी कहते हैं। अविनाभाव सम्बन्ध वैसी वस्तुओं में होता है जो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकती हैं। दो वस्तुओं के बीच स्थित अविनाभाव सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त कराने वाला प्रमाण तर्क कहलाता है। साम्य और साधन में व्याप्ति का होना अनुमान का आधार है; और चूँकि व्याप्ति का ज्ञान तर्क से होता है, तर्क की प्रमाणता महत्वपूर्ण है।

तर्क-विषयक जैनमत वैदिक न्याय के तद् विषयक मत से नितान्त भिन्न पड़ता है। तर्क को एक स्वतन्त्र प्रमाण नैयायिक नहीं मानते, न इसे अप्रमाण ही कहते हैं। उनके अनुसार तर्क स्वतन्त्र प्रमाण नहीं, किन्तु प्रमाणों का अनुप्राहक या सहायक है, यह प्रमा की उत्पत्ति नहीं करता, बल्कि प्रमाण से प्राप्त ज्ञान के विषय में सन्देह का निवारण कर उक्त ज्ञान की पुष्टि में सहायक होता है।

जैन दार्शनिक तर्क को स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं। उनका कहना है कि तर्क की प्रमाणता सत्य है, क्योंकि इससे प्राप्त ज्ञान किसी अन्य प्रमाण से बाधित नहीं होता, कोई भी प्रमाण तर्क का विरोध नहीं करता। यह अगूहीतप्राही है, क्योंकि व्याप्ति का—जो तर्क का विषय है—ज्ञान अन्य किसी भी प्रमाण से गूहीत नहीं होता। व्याप्तिज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष वर्तमान तक ही सीमित रहता है—जब कि व्याप्ति सभी जगह और सभी समय (भूत, वर्तमान, भविष्य) के विषय में लागू रहती है। प्रत्यक्ष के द्वारा हम केवल अभी सामने के धूम और अग्नि को जान सकते हैं, सभी धूम और अग्नि के सम्बन्ध को नहीं। कुछ दार्शनिकों का कहना है कि व्याप्तिज्ञान प्रत्यक्ष से भेदने नहीं मिल सकता, लेकिन स्मरण और प्रत्यभिज्ञान की सहकारिता पाने पर प्रत्यक्ष व्याप्तिज्ञान का साधक बन सकता है। प्रत्यक्ष के द्वारा निस्सन्देह हम वर्तमान धूम और अग्नि को ही जान सकते हैं, किन्तु इसके साथ-साथ पहले के देखे गये धूम अग्नि के उदाहरणों की स्मृति के सहारे याद कर और प्रत्यभिज्ञान के द्वारा यह ज्ञान कर कि पहले और आज के धूम-अग्नि सभी सजातीय हैं, हम सभी धूम अग्नि के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए जबकि एक विशेष प्रकार का प्रत्यक्ष (स्मरण और प्रत्यभिज्ञान से सहित प्रत्यक्ष) ही व्याप्तिज्ञान का साधक है, तो इसके लिए एक नवीन प्रमाण (तर्क) को स्वीकार करना अनावश्यक है। इस धारण का खंडन जैन दार्शनिकों ने उसी ढंग से किया है जैसा कि प्रत्यभिज्ञान पर लाये गये ऐसे धारण का उन्होंने किया था। वे कहते हैं कि हजार सहकारियों के होने पर भी कोई प्रमाण अविव्यक का ज्ञान नहीं दिला सकता—'सहकारिसहस्रसमवधानेऽप्यविव्यकवृत्तरेवोन्मात् (व्यावदीपिका)'

व्याप्ति का ग्रहण अनुमान से भी नहीं हो सकता। यदि हम मान लें कि व्याप्ति अनुमान से गृहीत होती है, तो दो बातें हो सकती हैं—व्याप्ति का ग्रहण उसी अनुमान से होता है जिसकी यह व्याप्ति है, या किसी दूसरे अनुमान से? यदि पहला विकल्प सत्य है, तो अन्योन्याश्रय दोष होता है, क्योंकि ऐसा मानने पर व्याप्ति अनुमान पर आधारित होती है, और स्वयं अनुमान व्याप्ति पर; अर्थात् दोनों को एक दूसरे पर आधारित होना पड़ता है। दूसरा विकल्प मानने पर अनवस्था दोष होता है, क्योंकि दूसरे अनुमान की व्याप्ति के ग्रहण के लिये तीसरे अनुमान की आवश्यकता होगी, तीसरे की व्याप्ति के लिये चौथे की, इस तरह इस प्रक्रिया का कहीं अन्त नहीं हो सकेगा। अतएव अनुमान से व्याप्ति ग्रहण की कल्पना करना उचित नहीं है। व्याप्ति ग्रहण आगम आदि अन्य प्रमाणों से भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके भी विषय भिन्न हैं।

बौद्ध-दर्शन और तर्क-प्रमाण—

बौद्ध दार्शनिक भी तर्क को प्रमाण नहीं मानते। उनके अनुसार व्याप्तिज्ञान (जिसके लिए जैन लोग तर्क की आवश्यकता बतलाते हैं)—निर्विकल्प प्रत्यक्ष के अनन्तर होने वाले सविकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा होता है—तर्क नाम के किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री अमिनब धर्मभूषण ने बौद्धों के इस मत का विस्लेषण कर सिद्ध किया है कि उनकी युक्ति तर्क की अप्रमाणता नहीं सिद्ध करती। वे कहते हैं कि जिस विकल्प से व्याप्ति मिलती है वह प्रमाण होगा या अप्रमाण? अप्रमाण तो होगा ही नहीं, क्योंकि उस हालत में उसके द्वारा गृहीत व्याप्ति भी अप्रमाण हो जायगी। यदि वह प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष होगा या अनुमान, क्योंकि बौद्धों के अनुसार ये ही प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष तो यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि अस्पष्ट है और अनुमान भी नहीं हो सकता, क्योंकि हेतुज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतएव व्याप्तिज्ञान का साधक प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान से भिन्न है, जिसे तर्क की संज्ञा दी गई है।

इन्हीं युक्तियों के आधार पर जैन दार्शनिकों ने तर्क को स्वतंत्र प्रमाण माना है। उनके अनुसार तर्क के लिए प्रत्यक्ष, स्मरण और प्रत्यभिज्ञान तीनों की अपेक्षा रहती है। यही ज्ञानान्तर की अपेक्षा इसे परोक्ष के अन्तर्गत समाविष्ट कराती है। किन्तु तीनों के मिश्रण से उत्पन्न होने पर भी तर्क उनका समुदायमान नहीं है। भीमांसक तर्क को प्रमाण मानते हैं, किन्तु उसका नाम ऊह रखते हैं।

आगम-प्रमाण—

आप्त के वचनों से होने वाले धर्मज्ञान का नाम आगम है। आगम को श्रुतज्ञान भी कहते हैं। आगम ज्ञान का आधार आप्त है और आप्त वह है जो सर्वज्ञ (सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान रखनेवाला) बीतराम (रागाद्वेष से मुक्त) और परम हितोपदेशी (बुद्ध चित्त से सबों को परमहित का उपदेश देने वाला) होता है। सर्वज्ञ होने से आप्त के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते; बीतराम होने से राग-द्वेष आदि ज्ञान को कलुषित करनेवाली कुप्रवृत्तियों ने दूषित नहीं होते; और परम हितोपदेशी होने से आप्त उनका प्रकाशन सत्य रूप में करता है, किसी को बोझा देने की इच्छा न होने से

सत्य ज्ञान को छिपाने या दूसरे रूप में व्यक्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे पुरुषों के वचनों की व्याख्या कर उनके अन्तर्गत स्थित अर्थ या तात्पर्य को ग्रहण करना आगम प्रमाण है। आगम ज्ञान केवल वचनों से नहीं, बल्कि किसी भी तरह के संकेतों (अक्षर या अन्य कोई संकेत जिनके द्वारा मन का भाव दूसरों पर व्यक्त किया जा सकता है) के माध्यम से हो सकता है। धर्मग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान ही आगमज्ञान है।

शार्वाकों ने आगम को प्रत्यक्ष के अन्तर्गत रक्खा है। वे कहते हैं कि शब्दों को सुनना या पढ़ना, जिसके द्वारा आगम-ज्ञान होता है, दोनों ही प्रत्यक्ष के भेद हैं—सुनना, श्रावण प्रत्यक्ष है, और पढ़ना चाक्षुष प्रत्यक्ष। इसके उत्तर में जैन-दार्शनिकों का कहना है कि आगम प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष शब्दों के सुनने या पढ़ने मात्र तक सीमित, है जबकि आगम-ज्ञान सुनने या पढ़ने मात्र से नहीं, बल्कि मुने गये या पढ़े गये शब्दों के तात्पर्य समझने से होता है। नैयायिक आगम को प्रमाण मानते हैं, किन्तु उनके द्वारा किया गया आगम का लक्षण भ्रान्ति-पूर्ण है। आगम की प्रमाणता के लिये प्राप्त का सर्वज्ञ, वीतराग और परम हितोपदेशी होना अनिवार्य है, किन्तु नैयायिकों का प्राप्त सर्वज्ञ नहीं है। नैयायिक ज्ञान को भस्वसंवेदी—अपने से नहीं, बल्कि दूसरे ज्ञान से ज्ञात होने वाला मानते हैं। किन्तु ऐसा मानने पर ज्ञान का ज्ञान होना ही असम्भव हो जायगा। एक ज्ञान को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की, दूसरे के लिए तीसरे ज्ञान की आवश्यकता पड़ती जायगी, और इस आवश्यकता का कही अन्त न होने से अनवस्था दोष हो जायगा। अतएव नैयायिकों के प्राप्त को अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं हो सकता; इस-लिए कि वह सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञता के अन्तर्गत ज्ञान का ज्ञान भी आता है।

आगम ज्ञान की निष्पत्ति शब्दों से अर्थ ग्रहण करने पर होती है। शब्दों से अर्थ का ज्ञान संकेत से होता है। वाक्य के रूप में सजे हुए शब्दों से समुचित ज्ञान मिलता है। वाक्य आपस में अपेक्षा रखने वाले शब्दों का निरपेक्ष समूह है, जैसे—‘दूध लाभो’ वाक्य में ‘दूध’ और ‘लाभो’ दोनों शब्द एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं और इस वाक्य के अर्थ को समझने के लिए किसी दूसरे वाक्य की अपेक्षा नहीं है। शब्दों के परस्परापेक्ष और शब्दमयूह के निरपेक्ष होने पर ही वाक्य से अभीप्सित अर्थ का ज्ञान हो सकता है।

आगम के बाद परोक्ष प्रमाण के अन्तर्गत अनुमान आता है, किन्तु जैनशास्त्रों की अनुमान विधायक चर्चा इतनी विस्तृत है कि उसका प्रतिपादन एक स्वतंत्र निबन्ध के बिना सम्भव नहीं है।

जैनेतर दर्शनों में स्याद्वाद

पं० श्री हीरालाल जैन, शास्त्री

जैनेतर दर्शनों में तद्विषयक विद्वानों ने स्याद्वाद को कहीं तक और किस रूप में अपनाया है इस बात के बताने के पूर्व “स्याद्वाद” शब्द का लक्षण समझ लेना आवश्यक है; क्योंकि उसी लक्षण के सहारे ही हम अजैन दर्शनों में स्याद्वाद का अन्वेषण कर सकेंगे।

स्याद्वाद का स्वरूप—

स्याद्वाद शब्द एकान्त या सर्वथापन का निषेधक और अनेकता का सूचक है। स्याद्वाद का अर्थ होता है—पदार्थ का भिन्न-भिन्न दृष्टियों से (अपेक्षाओं से) परीक्षण कर निर्णय करना। क्योंकि सर्वथा एक ही दृष्टि से पदार्थ का सर्वाङ्ग निर्णय नहीं हो सकता। इसीलिए जैनाचार्यों ने सबसे प्रथम ‘सिद्धिरनेकान्तात्’ अर्थात् “वस्तु तत्त्व की सिद्धि अनेकान्त-स्याद्वाद से ही हो सकती है” अन्वया नहीं, की घोषणा की।

अनेकान्तवाद, अपेक्षावाद, कथञ्चित्वाद और स्याद्वाद ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। ‘स्यात्’ शब्द का अर्थ ‘कथञ्चित्’ किसी अपेक्षा से होता है। संस्कृत भाषा के अनुसार ‘स्यात्’ यह अन्वय है और वह अनेकान्त का द्योतक एवं सर्वथापन का निषेधक है। जैसा कि विद्यानन्द स्वामी ने कहा है—

स्यादिति शब्दोज्जेकान्तद्योती प्रतिपत्तव्यो, न पुनर्विधिविचारप्रश्नादिद्योती तथा विवक्षापायात् ॥

अष्टसहस्री पृ० २८६।

अकलंक देव ने भी स्याद्वाद का पर्यायवाचक अनेकान्त का लक्षण इस प्रकार किया है—

‘सर्वसन्नित्यादिसर्वार्थकान्तप्रतिषेधलक्षणोज्जेकान्तः। अष्टशती पृ० २८६।

पंचास्तिकाय की टीका में भगवत्तन्त्र सूरि ने भी कहा है—

‘सर्वथात्वनिषेधकोज्जेकान्तताद्योतकः कथञ्चिदर्थे स्याच्छब्दो निपातः।’

स्वामी समन्तभद्राचार्य ने अपने सुप्रसिद्ध देवगम स्तोत्र में स्याद्वाद का क्या सुन्दर लक्षण किया है—

स्याद्वादः सर्वार्थकान्तस्यागात् किबुत्तचिद्विधिः।

सप्तभगनवाक्षोपो हेवादेय विक्षेपकः ॥

स्याद्वाच सर्वथा एकान्त का त्याग—निवेष्ट करके कर्णचित् अपेक्षा भेद से वस्तुतत्त्व का निर्णय करता है और वही ही सत्तामयी रूप नयों की अपेक्षा से स्वभाव और परभाव द्वारा वस्तु में सत्-असत्, नित्य-अनित्य, एक-अनेक और सामान्य-विशेष की व्यवस्था का प्रतिपादन करता है ।

स्याद्वाच की उपयोगिता—

वस्तु के यथार्थ स्वरूप निर्णय के लिए स्याद्वाच का उपयोग सर्वप्रथम है । बिना इसके वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता । यदि हम किसी वस्तु को उसके किसी एक धर्म की मुख्यता से एक ही रूप में मान लें और उसके समस्त धर्मों का अपलाप कर दें, तो संसार का व्यवहार तक नहीं चल सकता, वस्तु का निर्णय तो बहुत दूर की बात है । उदाहरणार्थ—यदि हम किसी मनुष्य को 'मामा' कहते हैं, तो क्या वह संसार के सभी मनुष्यों का मामा है ? उत्तर में कहना पड़ेगा कि नहीं । किसी की अपेक्षा से वह चाचा भी है, किसी की अपेक्षा से भाई भी है । इसी प्रकार एक अलण्ड अनन्त धर्म रूप वस्तु को भी किसी एक धर्म की मुख्यता से उसे एक रूप कहना अयुक्त है, किन्तु भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से उसे नाना रूप ही मानना सर्वथा न्यायसंगत है ।

इतनी प्रारम्भिक भूमिका के बाद अब मैं अपने विषय पर आता हूँ । और भिन्न-भिन्न दर्शनों के ग्रन्थों का अवतरण देकर यह दिखाने का यत्न करूँगा कि भारतीय प्रसिद्ध जैनोत्तर विद्वानों ने भी "स्याद्वाच" का अपने यहाँ कहाँ तक उपयोग किया है ।

नित्यानित्य विचार—

जैन-दर्शन की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु द्रव्य अपेक्षा नित्य एवं पर्याय अपेक्षा अनित्य है । पर्याय-उत्पाद और व्यय स्वभाव वाली होती है जो कि वस्तु में अनित्यता सिद्ध करती है । साथ ही उत्पाद व्यय से वस्तु में हमें उसकी स्थिति की ध्रुवता का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है । यही स्थिरता ध्रुवता वस्तु में नित्य धर्म का अस्तित्व सिद्ध करती है । इस प्रकार संक्षेप में वस्तु उत्पाद, व्यय और प्रीव्य युक्त हुआ करती है । जैसा कि उमास्वामी ने कहा है—“उत्पादव्ययप्रीव्ययुक्त सत् ।”

पतञ्जलि महाभाष्य—

महर्षि पतञ्जलि ने महाभाष्य के पञ्चपञ्चाङ्गिक में जैन-दर्शन के उक्त सिद्धान्त का निम्न-लिखित शब्दों में कितना अच्छा विवेचन किया है—

द्रव्यं नित्यमाकृतिरनित्या, सुवर्णं कर्वाचिदाकृत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिमुपमृष्टचक्राः क्रियन्तेऽस्वाकृतिमुपमृष्टकटाः क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपमृष्ट स्वस्तिकाः क्रियन्ते, पुनराकृतः स्वर्णपिण्डः पुनरपरयाऽकृत्या युक्तः क्षदिरागारसदृशे कुण्डले भवतः आकृतिरन्याधान्याच भवति द्रव्यं पुनन्तरेव, आकृ-
त्युपमर्देन द्रव्यमेवावशिष्यते ।

मीमांसा श्लोक-वार्तिक—

मीमांसा दर्शन के उद्भूत विद्वान् कुमारिलभट्ट ने भी पदार्थों के इस उत्पाद-अव्यय-धोव्य रूप को स्वीकार किया है; देखिये—

१. वर्द्धमानकर्मणे च, रुचकः क्रियते यदा ।
तदा पूर्वार्थिनः शोकः, प्रीतिश्चाप्युत्तरार्थिनः ॥
२. हेमाचिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम् ।
नोत्पादस्थितिभगानामभावे स्यान्मतित्रयम् ॥
३. न नाशेन विना शोको, नोत्पादेन विना सुखम् ।
स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता ॥

मीमांसा श्लोकवार्तिक पु० ६१६ श्लोक सं० २१, २२, २३ ।

कुमारिलभट्ट का उक्त सिद्धान्त जैन-दर्शन के तो अनुकूल है ही, साथ ही वह वर्णनशैली में भी स्वामी समन्तभद्राचार्य का कितना अधिक अनुकरण करता है, यह देवागमस्तोत्र के निम्नलिखित श्लोको से स्पष्ट विदित हो जाता है । पाठकों को इस बात का ध्यान रहे कि कुमारिलभट्ट से स्वामी समन्त-भद्र तीन-चार शताब्दी पूर्व हो चुके हैं । इससे निश्चित है कि स्वामी समन्तभद्र के समन्त-भद्र-स्थावाद का प्रभाव उस समय के सभी दर्शनों पर पड़ा था । अस्तु, वे श्लोक ये हैं—

१. घटमीलितुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम् ।
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥१६॥
२. पयोव्रतो न दध्यत्ति न पयोजति दधिव्रत ।
अगोरसव्रतो नोभे, तस्मात्तत्त्व त्रयात्मकम् ॥१७॥ देवागमस्तोत्र

गभीर निरीक्षण से पाठक यह अनुभव किये बिना न रहेंगे कि स्वामी समन्तभद्र के सूत्रात्मक श्लोको की व्याख्या रूप ही कुमारिलभट्ट ने व्याख्यान किया है ।

सत्-असत्-विचार—

सम्पूर्ण चेतन और अचेतन पदार्थ, स्वरूप से—स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से सत् हैं और पर-रूप से—परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से असत् स्वरूप हैं । जैसे घट अपने द्रव्य पुद्गल मृत्तिका, क्षेत्र इस स्थान, काल वर्तमान एवं भाव साल काला आदि की अपेक्षा से तो हैं—सत् स्वरूप है—और वही पर से—अन्य पटादिक के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से —नहीं हैं, असत् रूप है । दोनों में से किसी एक रूप मानने से वस्तु या तो सर्वात्मक हो जायगी, अथवा लोक-व्यवहार का अभाव हो जायगा । इसलिए दोनों रूप ही वस्तु को मानना आवश्यक है । इसीलिए श्री समन्तभद्राचार्य ने कहा है कि—

सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात् ।

असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यतिष्ठते ॥१५॥

अ० पं० सन्दाबाई अभिनन्दन-श्रृंगार

इस श्लोक का अन्तिम चरण बहुत महत्त्व का है, आचार्य कहते हैं कि यदि उभयात्मक वस्तु न मानोगे, तो पदार्थ की व्यवस्था ही नहीं हो सकती है ।

वैशेषिक-दर्शन—

महर्षि कणाद ने अन्योन्याभाव के निरूपण में भी उक्त उभय रूप वस्तु को ही स्वीकार किया है—

सञ्चासत् । यच्चान्यदसदस्तदसत् ।

वैशेषिक दर्शन अ० ६ आ० १ सूत्र ४, ५

उपस्कार—यत्र सदेव षटादि असदिति व्यवहियते, तत्र तादात्म्याभाव प्रतीयते । भवति हि असन्नद्वयो गवामना । असत् गौरवाभना, असत् पटो षटाभना इत्यादि । पृ० ३१३
भाष्य—तदेव रूपान्तरेण सद्यन्येन रूपेणामद् भवनीत्युक्तम् ॥ पृ० ३१५

न्याय-दर्शन—

गौतम ऋषि के न्याय-सूत्रों पर अनेकों प्राचीन एवं अर्वाचीन टीकाएँ उपलब्ध हैं जिसमें वैदिक वृत्ति में “कर्म से उत्पन्न होने वाले फल उत्पत्ति के पूर्व सत् हैं अथवा असत् ?” इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि ‘उत्पादव्ययदर्शनात्’ न्या० ४-१-४६

व्याख्या—प्राङ् निष्पत्तेः सदसदिति चानुवर्तते फलसम्बन्धात् पूर्ववत् निष्पत्ते प्राक् फल कार्य, सदसदिति वेदितव्यम् । कुत उत्पादव्ययदर्शनात्, तदुत्पत्तिविनाशोरुपलभ्यमानत्वात् । चेदुत्पत्ते प्राक् कार्यमसद् भवेत् न जातुत्पद्येत् । असत् शशशृगादेस्तत्पत्यदर्शनात् । सञ्चेत् न कदाचिद्विनश्येत् । पुरस्तात् सतः पश्चादपि सत्त्वनियमेन विनाशात्तमवात् । उत्पद्यते विनश्यति च कार्यं, तस्मात् भवति प्रतिपत्तिर्नून-मेतदुत्पत्ते प्राक् नासदस्ति, नापि सत्, किन्तु सदसदिति ॥४६॥ वैदिकी वृत्ति ॥

पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि कितने उत्तम प्रकार से वृत्तिकार ने सत्-असत्-उभयात्मक वस्तु को स्वीकार किया है, जो कि जैन-दर्शन के बिस्कुल धनुरूप ही है ।

भेदाभेद-विचार—

द्रव्य से पर्याय, गुण से गुणी अथवा धर्म से धर्मी कथचित् अपने मन्त्रा लक्षणादि से भिन्न है, और आधारादि की अपेक्षा अभिन्न है । यह जैन-दर्शन का प्रसिद्ध कथन है । इसीको स्वामी समन्तभद्र ने कहा है—

प्रमाणगोचरी सन्ती, भेदाभेदी न सञ्चती ।

तावेकवाविरुद्धी ते गुणमुख्यविवक्षया ॥३६॥

एक वस्तु में किसी दृष्टि से भेद एवं किसी दृष्टि से अभेद प्रमाणसिद्ध ही हैं, काल्पनिक नहीं। हाँ, इनमें कभी कोई प्रधान तो दूसरा गौण हो जाता है।

वेदान्त-दर्शन—

व्यास-प्रणीत ब्रह्म-सूत्रों पर भास्कराचार्य-रचित भाष्य में भेदाभेद का विचार करते हुए “युक्ते शब्दान्तराच्च” (२-१-१८) सूत्र पर लिखा है—

अवस्था तद्वत्तोरव नात्यन्तभेदो नहि शुक्ल-पटयोर्धर्मवर्षिणोरत्यन्तभेदः, किन्तु एकमेव वस्तु, नहि निर्गुण नाम द्रव्यमस्ति, न हि निर्द्वयो गुणोऽस्ति, तयोपसम्बन्धे., उपलब्धिश्च भेदाभेदव्यवस्थायां प्रमाण प्रमाणव्यवहारिणाम् तथा कार्यकारणयोर्भेदाभेदावनुभूयेते, अभेदधर्मश्च भेदो यथा महोदधेरभेदः स एव तरगाद्यात्मना वर्तमानो भेद इत्युच्यते। न हि तरगादयः पाषाणादिषु दृश्यन्ते। तस्यैव ताः शक्तयः, शक्ति-शक्तिमतीष्चानन्यत्वमन्यत्व चापलभ्यते। पृ० १०१

अद्वैतवाद—

अद्वैत जैसे अभिन्नवाद में भी भेदाभेद की चर्चा का स्पष्ट वर्णन देखने में आता है। विद्या-रण्य स्वामी अपने ग्रन्थ में कार्यकारण का विचार करते हुए लिखते हैं—

स चटो नो भूदो मित्रो, नियोगे सत्यबीजभावात्।

नाप्यभिन्न. पुरा पिण्डदशाद्याभनवेक्षणात् ॥ श्लोक ३५५

कितने स्पष्ट शब्दों में भेदाभेद को स्वीकार किया है।

सामान्य-विशेष-विचार—

यद्यपि साध्य, अद्वैतवादी एवं और भी अनेक मत सामान्य रूप ही पदार्थ को स्वीकार करते हैं और बीद्वादिक विशेष रूप ही पदार्थ को स्वीकार करते हैं; किन्तु अनुभव, तर्क एवं भागम बताता है कि यद्यार्थ में पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक उभयरूप हैं। एक रूप मानने पर दोनों का ही अभाव सिद्ध हो जाता है। इसीलिए आचार्यों ने पदार्थ को सामान्य-विशेषात्मक उभयरूप माना है—

सामान्य-विशेषात्मा तदर्थो विषयः। परीक्षामुख अ० ४ सू० १

अर्थात्—सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ ही प्रमाण का विषय है। इसी बात का उल्लेख पत-ञ्जलि-भाष्य में भी है। जैसे—सामान्य-विशेषात्मनोऽयं स्य। समाधिपा० सू० ७
सामान्य-विशेषसमुदायो द्रव्यम्। (विमू० सू० ४४)

कुमारिलभट्ट ने भी सामान्य विशेष रूप वस्तु को स्वीकार किया है। यथा—

सर्ववस्तुषु बुद्धिश्च, व्याप्यनुगमात्मिका।

जायते ह्ययत्नकत्वं न, बिना सा च न सिद्ध्यति ॥१॥

अ० पं० आनंददाई अधिवक्ता-सम्य

अन्योन्यापेक्षिता नित्यं, स्यात्सामान्यविशेषयोः ।
 विशेषाणाञ्च सामान्यं, ते च तस्य भवन्ति हि ॥६॥
 निविशेष हि सामान्यं, भवेच्छशविषाणवत् ।
 सामान्यरहितत्वाच्च, विशेषास्तद्वदेव हि ॥७॥
 तदनात्मकरूपेण, हेतू बाच्याविमौ पुनः ।
 तेन नात्यन्तभेदोपि, स्यात्सामान्यविशेषयोः ॥ (पृ० ५४६, ४७, ४८)

इन उद्धरणों से यह बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि जैन-दर्शन के स्याद्वाद-भार्तण्ड की प्रकृति किरणें सब ही दर्शनों में निराबाध रूप से प्रकाशित हो रही है ।

जैन-दर्शन में मन की स्थिति

एस० सी० घोषाल, एम० ए०, बी० एल०

प्रस्ताविक—

इस सधु लेख की भूमिका में जैन-दार्शनिकों की दृष्टि में मन के इन्द्रिय होने, न होने की समावनाओं पर विचार करना है। हिन्दू दर्शन से इसका कहाँ तक तुलनात्मक सम्बन्ध है, इसका विवेचन करना भी अप्राप्तगिक न होगा।

वैदिक साहित्य और मन—

वैदिक साहित्य में वर्णित प्रारम्भिक प्रसंगों में मन को इन्द्रिय के रूप में ग्रहण नहीं किया गया था। अथर्ववेद (काण्ड २१, अनुवादक १.६.५) में हम पाते हैं कि—

“इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे दृढि ब्रह्मणा संस्लिष्टानि” अर्थात् “ये पांच इन्द्रिय मन के साथ छ होकर ब्रह्म के द्वारा मेरे हृदय में उडेली गयी हैं।”

यहाँ पर सिर्फ पाँच ही इन्द्रियों के होने का उल्लेख है। जब मन का इनसे योग होता है यह छ हो जाती है।

उत्तर (बाद के) दार्शनिकों ने मन को इन्द्रिय में प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा में तर्कपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि “मन के साथ छ” होने का अर्थ मन का इन्द्रिय होना ही है। लेकिन मीमांसा-दर्शन में वेदों के अनुवाद की प्रणाली का सविस्तर आख्यान मिलता है। उसमें यह सापेक्ष वर्णित है कि हम वेदों में “यजमान पचमा इडा भक्षयन्ति” का आदेश पाते हैं अर्थात् “पाँचों यज्ञभाव सहित इडा (बुद्धि) का भक्षण करती है।” यहाँ पर चार, चार प्रकार के ऋत्विक् पुजारी हैं और पाचवाँ यजमान है। अतः यह कभी नहीं कहा जा सकता कि “यजमान के साथ मिलकर पाँच” में यजमान भी एक ऋत्विक् (वेद कराने वाला) है। यजमान हमेशा पुजारी से भिन्न है। कल्पना की किसी भी सीमा में वह पुजारियों की कोटि में समाविष्ट नहीं किया जा सकता।

इस श्रृंखला में एक अन्य उदाहरण उद्धृत किया जाता है—“वेदानध्यापयामास महाभारत-पचमान्” अर्थात् “उसने महाभारत के साथ मिलाकर पाँच वेद सिलसाला।” यह विदित है कि महा-

भारत वेद नहीं है अतः “महाभारत के साथ मिलाकर पाँच” कवनमात्र से महाभारत को कभी वेद नहीं कहा जा सकता ।

अतः उपर्युक्त नर्क द्वारा “मन के साथ पाँच इन्द्रिया छ हुई” से मन को कभी इन्द्रिय नहीं समझना चाहिये ।

धर्मराजविरिन्द्र-लिखित वेदान्त परिभाषा में एक वर्णन है कि “न तावदन्त करणमिन्द्रियमित्यत्र मानमस्ति” अर्थात् “कोई प्रमाण नहीं है कि मन (अन्तःकरण) इन्द्रिय है ।” “यजमान-पचम” और “महाभारत-पंचम” के वर्णन के उपर्युक्त उदाहरण उद्धृत किये जाते हैं और लेखक “मन. षष्ठ्यानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षन्ति”, गीता १५ (७) उद्धृत करने के बाद लिखता है—“मन के साथ छ होने में कोई विरोध नहीं लड़ा होता, यद्यपि मन को इन्द्रिय के अंग के रूप में नहीं समझा जाय । इन्द्रिय के अंगों में केवल इसी प्रकार के एक अंग के लिए सख्याओं की पूर्णता को रोकने का कोई बूझ आदेश नहीं है ।” इसको स्वीकार करने के लिए कया-उपनिषद् में एक उद्धरण रखा जाता है —

“इन्द्रियेभ्यः परोह्यस्यः अयम्यश्च पर मनः ।” अर्थात् “कर्म इन्द्रियों के अंगों के परे है, मन इन्द्रिय के परे है ।”

वास्तव में यह बड़ा मनोरंजक प्रसंग है कि अन्तःकरण को मन मानकर वेदान्त परिभाषा का लेखक दूसरे रूप में मन को इन्द्रिय के रूप में मान लेता है । कर्म का अर्थ है इन्द्रिय और जब स्पर्श, रचना, ध्यान, चक्षु और श्रवण इन्द्रियाँ बहिरिन्द्रियाँ कही जाती हैं तब मन को अन्तरिन्द्रिय कहा गया है ।

वेद में हमलोग यह भी पाते हैं—“एतस्माद् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।” अर्थात् “ईश्वर से प्राण, मन और सभी इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई है ।” वेदों में प्राणों की या के बारे में पर्याप्त विचार-बाराएँ हैं । लेकिन इससे यह पता लगता है कि मन का सभी इन्द्रियों से भिन्न होने का ही उल्लेख है ।

वेदान्त-सूत्र और मन—

शंकराचार्य ने वेदान्त-सूत्र (सूत्र २. ४ ६-१७) नाम के अपने भाष्य में प्राण और मन के बारे में विभिन्न श्रुतियों को विचार-बाराओं की व्याख्या की है । उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्राणों की संख्या ग्यारह है, इन्द्रियाँ दस हैं और एक अन्तःकरण (जिसको आत्मा कहा गया है) है ।

“दशमे पुनरे प्राणा आत्मकादसः आत्मशब्देनान्तःकरणं परिगृह्यते ।” वेदान्त-सूत्र (२. ४. १७) पर अपने भाष्य में वे कहते हैं कि यद्यपि मन को इन्द्रियों से भिन्न उल्लेख किया जाता है पर स्मृतियों के आदेश से इसको इन्द्रिय ही मानना चाहिये ।

(स्मृतीत्वेकादशेन्द्रियाणीति मनसोऽनीन्द्रियत्वम् श्रोत्रादिवत् संगृह्यते)”

मनुसंहिता (२.८१-१२) से लिये गये निम्नलिखित उद्धरण से स्मृतियों का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जायगा—

“प्राचीन मुनियों द्वारा उल्लिखित ग्यारह इन्द्रियों का मैं क्रम से वर्णन करूँगा। पाँच तो कर्णेन्द्रिय (श्रवण), स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गन्ध हैं। ये हो पायु, उपस्थ, हाथ, पैर और भावाज को लेकर बस बनती हैं। पाँच कर्णेन्द्रिय आदि ज्ञानेन्द्रिय कही जाती हैं और पाँच पायु आदि कर्मेन्द्रिय। ग्यारहवाँ मन है जो अपने गुण के कारण दोनों प्रकार है।”

गीता और मन—

गीता में मन को इन्द्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसा कि (१०-२२) में वर्णित है “मैं इन्द्रियो के बीच मन हूँ” जिसका अर्थ हुआ कि इन्द्रियो में सबसे अन्ध्रा । जैसे—

“वेदाना सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव ।

इन्द्रियाणा मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ।

सांख्य-सूत्र और मन—

सांख्य सूत्र २-२६ में हमलोग पाते हैं—“उभयात्मकमत्र मन” अर्थात् “मन दोनों प्रकार का है” (ज्ञानेन्द्रिय उसी तरह कर्णेन्द्रिय) । सांख्य-कारिका २७ में हम यही विचार देखते हैं ।

गीतम-दर्शन में मन की स्थिति—

गीतम में अपने न्याय में इन्द्रियो की गणना करते हुए पाँच इन्द्रियो त्वक्, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ को छोड़ दिया है और केवल पाँच इन्द्रियो अर्थात् स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रवण पर ही विचार किया है । हिन्दू न्याय दर्शन में मन को इन्द्रिय माना गया है, पर उपर्युक्त उल्लिखित ढंग से इसको पाँच इन्द्रियों से भिन्न बताया गया है । यह वर्णित है कि वास्तविक इन्द्रियाँ स्पर्श, स्वाद आदि अपने निश्चित कर्मों में स्थिर हैं । उदाहरण के लिये घ्राणेन्द्रिय केवल गन्ध का ही ज्ञान प्राप्त कर सकती है, स्वाद और दृष्टि का नहीं । पर मन अपनी सभी अवस्थाओं और गुणों में प्रत्येक कर्मों में अपने को लगा सकता है । मन में अन्य इन्द्रियों के सदृश केवल एक ही विशेष गुण नहीं है । वात्स्यायन न्याय-सूत्र १.१.-८ के अपने भाष्य में इसको इस तरह उद्धृत करते हैं—

“मौक्तिकानिन्द्रियाणि नियतविषयाणि, सगुणानां चैवापिन्द्रियभाव इति । मनस्तु अमौक्तिक सर्व-विषयञ्च, नास्य स्वगुणस्थेन्द्रियभाव इति । सति चेन्द्रियार्थसन्निकर्षे सन्निधिमसन्निधिञ्चास्य युगपज्ज्ञाना-नुत्पत्तिकारण वक्ष्याम इति । मनश्चेन्द्रियभावाच्च बाध्य सन्नगान्तरमिति तन्मान्तरसमाचाराच्चैतत् प्रत्येत्यमिति ।”

उद्योतकर भी अपने न्यायवार्तिक में इसी विचार का प्रतिपादन करते हैं—

“मनः सर्वविषयं स्मृतिकारणसयोगाधारत्वात् आत्मवत् सुखग्राहकसयोगाधिरणत्वात् समस्तेन्द्रियाधिष्ठातृत्वात् ।”

जैन-दर्शन और मन—

अब हमलोग देखें कि जैन-दर्शन का हम सम्बन्ध में क्या विचार है । हिन्दू न्याय की तरह जैन-तर्क भी विश्वास करता है कि इन्द्रियाँ पाँच हैं (द्रव्य और भाव के अनुसार विभाजित)

हेमचन्द्र की प्रमाण-मीमांसा में हम पाते हैं कि—

“स्पर्शरसगन्धरूपशब्दग्रहणलक्षणानि स्पर्शनरसप्राणचक्षुः श्रोत्राणीन्द्रियाणि द्रव्यभावभेदानि ।”

जैन-तर्क में मन को अग्निन्द्रिय या इन्द्रिय-नहीं कहा गया है इससे यह नहीं अनुमान लगाया जाहिये कि मन इन्द्रिय नहीं है । हेमचन्द्र कहते हैं कि मन सभी कर्म करता है—

सर्वार्थग्रहण मनः (प्रमाण-मीमांसा १.१.२५) अर्थात् यह सिर्फ स्पर्श का ही कर्म नहीं करता, जैसा कि स्पर्शोन्निर्या करती हैं, बल्कि यह सभी काम करता है जो अन्य इन्द्रियाँ करती हैं । मन को अग्निन्द्रिय और इन्द्रिय-नहीं कहा गया है (“सर्वे न तु स्पर्शनादीनां स्पर्शादिवत् प्रतिनियता एवार्था गृह्यन्ते तेनेति सर्वार्थग्रहण मनोऽग्निन्द्रियमिति नो इन्द्रियमिति बोध्यते ।”)

अकलंक देव ने सूत्र १-१४ पर अपने तत्त्वार्थ राजवातिक में लिखा है—“मन को अग्निन्द्रिय कहा जाता है ।”

(अग्निन्द्रियं मनोऽनुदरावत्) भाष्य में उसकी इस प्रकार व्याख्या की गई है—

“मनोऽन्तराकरणमग्निन्द्रियमित्युच्यते । कथं इन्द्रियप्रतिषेधेन मन उच्यते ? यथाऽनुदरा कन्या इति नास्या उदर न विद्यते, किन्तु गर्भमारोद्वहनसमर्थोदराभावादनुदरा । तथाऽग्निन्द्रियमिति नास्येन्द्रियत्वाभावः, किन्तु चक्षुरादिवत् प्रतिनियतदेयविषयावस्थानामावादिन्द्रिय मन इत्युच्यते ।

अर्थात् मन को अन्तःकरण या अग्निन्द्रिय कहा जाता है । क्योंकि मन को इन्द्रिय वर्णित किया गया है ?

यह नहीं सोचना चाहिये कि मन इन्द्रिय नहीं है । हमलोग उस स्त्री को जिसमें गर्भ-धारण की शक्ति नहीं होती, कहते हैं कि यह “बिना पेट की औरत है ।” इसका यह अर्थ नहीं कि वास्तव में उसको बिलकुल पेट नाम की चीज ही नहीं, बल्कि वह गर्भ धारण करनेसे असमर्थ है । अतः ‘अग्निन्द्रिय’ शब्द के व्यवहार से यह नहीं समझा जाय कि मन इन्द्रिय नहीं है । बल्कि मन को किसी विशेष कर्म को सम्पन्न करने की प्रवृत्ति नहीं है जैसा कि शीश केवल देख सकती है । उस प्रकार मन की प्रवृत्ति नहीं होती; अतः उसे अग्निन्द्रिय कहा जाता है ।

मन और अन्य इन्द्रियों की विभिन्नता इस रूप में निरूपित की जाती है। चक्षुरिन्द्रिय आदि इन्द्रियों की अवस्था कर्मों के सम्पर्क में आकर प्रभाव ग्रहण करती हैं। लेकिन मन इस तरह वस्तुओं के निकट सम्पर्क में आकर प्रभाव ग्रहण नहीं करता।

अतः जैन तर्क का दृष्टिकोण हिन्दू दर्शन के समान ही मन के इन्द्रिय होने की संभावना के निरूपण में है। यद्यपि जैन-तर्क मन को इन्द्रिय रूप में स्वीकार करता है, पर इसकी सत्ता इन्द्रिय-नहीं या ईशत्-इन्द्रिय (सच्च इन्द्रिय) देता है। क्योंकि यह अन्य इन्द्रियों की तरह भाँख को प्राप्त नहीं है। जैन-मत के अनुसार इसका संचालन समुच्चत आत्मा के स्वरूप से होता है जिसमें मन-पर्याय अर्थात् दूसरों के विचारों का ज्ञान है।

हिन्दू शास्त्रों में वर्णित प्राचीन मत वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं जिसमें मन को इन्द्रिय नहीं माना गया है। स्मृतियाँ या मन का निरूपण करने वाली अन्य दार्शनिक प्रणालियाँ मन को इन्द्रिय रूप में ही ग्रहण करती हैं। वैदिक साहित्य में इन्द्रियों की संख्या पाँच है, स्मृति और साक्ष्य दर्शन में ग्यारह है (पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और एक मन)। हिन्दू न्याय दर्शन में सिर्फ पाँच ज्ञानेन्द्रियों और एक मन को ही इन्द्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है।

जैन तार्किकों का दृष्टिकोण हिन्दू न्याय दर्शन द्वारा वर्णित दृष्टिकोण के ही सदृश है। वे मन को इन्द्रिय के रूप में मानते हैं, पर उसका अन्य इन्द्रियों से भिन्न स्पष्ट करते समय इसको अपने विशेष, अनुपम गुण के फलस्वरूप अनेन्द्रिय या इन्द्रिय-नहीं की सत्ता देते हैं। मन में सभी वस्तुओं, कर्मों को ग्रहण करने की क्षमता है—जबकि अन्य इन्द्रियाँ इस क्षेत्र में किसी विशेष कार्य का ही संपादन करती हैं अतः निरपेक्ष हैं।

पदार्थ के सूक्ष्मतथ्य का विवेचक—नयवाद

श्री अजितकुमार शास्त्री, बेहली

प्रस्ताविक—

मानव-जीवन को सुखी और स्व-पर-हितकारी बनाने के लिए अनेक दर्शनों का प्रणयन हुआ है। उन दर्शनों का कलेवर दो भागों से सम्पन्न है—१-सिद्धान्त, २-आचरण।

विरुद्ध में बहुत-से दर्शन भूतकाल में प्रकाश में आये और भूत में ही विलीन भी हो गये, जिन दर्शनों का अस्तित्व इस समय भी है, उन सब में भी इन दोनों का समावेश पाया जाता है।

जैन-दर्शन की उत्पत्ति और उसकी आचार-मीमांसा—

भारतीय दर्शनों में अनेक दृष्टिकोणों से जैन-दर्शन का एक विशिष्ट स्थान है। जैन-दर्शन का उदय जगवान् ऋषभदेव से हुआ जो कि सबसे प्रथम धर्म-उपदेष्टा माने गये हैं, इसी कारण उनका नाम 'आदिगुरु' आदिनाथ या अथर्विन' भी प्रसिद्ध है।

जैन-दर्शन में आचरण की दृष्टि से जो सूक्ष्म विवेचन है वह न केवल बहुत सुन्दर है अपितु अनुपम भी है। आत्मा संसार चक्र में पड़कर किन क्रियाओं से अपना पतन करता है और किन क्रियाओं के आचरण से उसका उत्थान होता है? धार्मिक आचरण का मूल अहिंसा क्या है तथा पापाचरण की नींव हिंसा का वास्तविक रूप क्या है? संसार की व्यापक अज्ञानता का मूल परिग्रह क्या बला है? और विश्व-शान्ति का प्रमोद साधन अपरिग्रह का क्या रूप है? कैसे, कितना, कहाँ। किसमें इसका विकास होता है? इत्यादि जिज्ञासाओं का सन्तोषजनक समाधान जैन-सिद्धान्त देता है।

अनन्त शक्तियों का पुञ्ज यह आत्मा हीन-हीन सांसारिक योनियों में आवागमन क्यों करती है और पूर्ण शुद्धि पाकर यह परमात्मा कैसे बन जाती है? इन प्रश्नों का उत्तर जैन-सिद्धान्त ने बहुत स्पष्ट दिया है। कर्म-सिद्धान्त का श्रेणीबद्ध विवेचन जैन-सिद्धान्त के सिवाय अन्यत्र कहीं न मिलेगा। साधारण आत्मा किन-किन आचरणों से पूर्ण शुद्ध-बुद्ध होकर परमात्म-पद प्राप्त करती है? इस विकास का क्रमबद्ध विवरण जैन-सिद्धान्त ही सदा से बतलाता आ रहा है।

जैन-दर्शन का पदार्थ-विज्ञान—

जिस तरह जैन-दर्शन में आचरण-प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन है उसी प्रकार जैन-दर्शन में पदार्थ-विज्ञान का सिद्धान्त भी विरुद्ध के समस्त दर्शनों में अद्वितीय स्थान रखता है। यह जगत् क्या है?

कब कहीं इसका भावि है और कहीं इसका अन्त है, या नहीं है ? इसकी उत्पत्ति, स्थिति, विनाश का क्या सत्य रूप है ? जड़ पदार्थ कौन से, कितने हैं ? पुद्गल, परमाणु, स्कन्ध, शब्द किस तरह बनते-बिगड़ते हैं ? आकाश, काल भावि क्या कुछ हैं ? चेतन पदार्थ क्या हैं, तथा पदार्थों के सही जानने की और उनके यथार्थ विवेचन की निर्विवाद प्रक्रिया क्या है ? इत्यादि जटिल श्रुतियों को भी जैन-दर्शन ने अच्छी तरह सुलझा कर दार्शनिक सत्ता के समक्ष जो यथार्थ अनुभव रखा है, यदि विज्ञानसु विद्वान् उसे भवगत कर लें तो दर्शनों की ऊबड़-खाबड़ भूमि सुन्दर समतल बन कर ज्ञान की कीड़ा-स्थली बन सकती है। किन्तु ज्ञेय, विषय समस्याधो के सुन्दर समाधान रूप जैन-दर्शन को विषय अभी तक नहीं समझ पाया !

पदार्थों के विज्ञान पर यदि विचार करें तो वह दो प्रकार का है—१—स्वयं जाननेरूप, २—दूसरों को प्रतिपादन करने रूप। जानना मन तथा त्वचा, रसना, नासिका, नेत्र एवं कानों द्वारा होता है और प्रतिपादन (कहना, जताना) केवल रसना इन्द्रिय द्वारा। हमारी रसना (जीभ) दो कार्य करती है—१—भोज्य पदार्थ का रस-ज्ञान कराती है और २—किसी भी इन्द्रिय या मन द्वारा जानी हुई बात दूसरों को कह डालती है।

जानने और कहने में महान् भन्तर है। एक क्षण में जितना ज्ञान लिया जाता है उस एक क्षण की जानी हुई बात को कोई भी व्यक्ति न तो उतनी देर में (एक क्षण में) कह सकता है, और न अधिक समय में भी उस जानी हुई पूरी बात को कह सकता है। हमने एक बच्चे तक एक मेला देखा, उस मेले में कुछ मनोरञ्जन के दृश्य थे, कुछ ज्ञान-सचय (आवण धारि) के दृश्य थे, पुरुष-स्त्रियों की भीड़ की रेल-पेल थी, दूकानों की जहल-पहल थी और हजारों परिचित-अपरिचित व्यक्तियों से मिलने, बातलाप करने, देखने का संयोग था। अब यदि हम उस मेले के एक बटे के देखे हुए विवरण को कहना चाहें तो कई दिनों में भी न तो कह सकते हैं और न सारी बातों को—सारी चेष्टाओं को कह ही सकते हैं। दूर की बात जाने दीजिए, आप एक सेब को खाकर यदि उसका यथार्थ अनुभूत स्वाद बतलाना चाहें तो हजारों यत्न करने पर भी उसे नहीं बतला सकते। अनन्तवली सर्वज्ञ तीर्थंकर स्वयं जितना जानते हैं उसके अनन्तर्वं भाग वे अपनी वाणी द्वारा जनता को बतला पाते हैं।

जानी हुई बात को पूरी तरह न कह सकने के भी दो विशेष कारण हैं—१—जितने ज्ञान-अंश हैं उनके वाचक उतने शब्द नहीं हैं, इस कारण बहुत-सी जानी हुई बातें कही नहीं जा सकती। तदनुसार जब कि सेब के अनुभूत यथार्थ रस-आस्वाद के प्रतिपादक शब्द है ही नहीं, तब भला वह कहा भी कैसे जावे ? २—एक समय में ज्ञान जितना जान होता है, रसना (जिह्वा) में इतनी शक्ति नहीं कि वह उतने ज्ञान-अंश को एक ही समय में कह सके। सड़क पर दौड़ते हुए हमने अनेक बाहन (मोटर, तांगा, बैलगाड़ी, साइकिल आदि) एक सेकंड में एकदम देख लिये, किन्तु उस देखने को जब हम किसी के सामने कहेंगे तो एक-एक बाहन को क्रम से (सिलसिलेवार) कहते जावेंगे, इस तरह उस एक सेकंड के ज्ञान को अनेक मिट्टों में कह पावेंगे फिर भी देखी हुई बहुत-सी चीजें (अनुप्य, पद्म, मकान, सड़क, दुकान, पेड़, पत्ती आदि) कहने से छूट जावेंगी।

सारांश यह है कि ज्ञान का वचन द्वारा प्रतिपादन सिलसिलेवार (क्रमशः) होता है और अचूक होता है ।

ज्ञान-रूप-ज्ञान के भेद और नय—

ज्ञान-रूप ज्ञान के दो भेद हैं—१-सर्वांग-ग्राही, २-अंग-ग्राही । जो पदार्थ के समग्र अंगों को परिवर्तनीय (पर्याय) तथा अपरिवर्तनीय (द्रव्य) जानता है, वह सर्वांग-ग्राही ज्ञान है । जो पदार्थ के किसी एक परिवर्तनशील—पर्याय, अथवा अपरिवर्तनशील—द्रव्य अंग को जानता है वह अंग-ग्राही ज्ञान है, जैन-दर्शन में इस अंग-ग्राही ज्ञान का नाम नय रखा गया है ।

पदार्थ का जितना भी आंशिक ज्ञान है, वह सब नय कहा जाता है । यदि कोई व्यक्ति नय को ही ज्ञान या प्रमाण (सर्व-अंग-ग्राही बोध) मान बैठे तो वह एक विवाद का अथवा असत्य ज्ञान का कारण बन जाता है ।

द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नय—

आत्मा का द्रव्य रूप से विचार किया जावे तो वह अजर-अमर अविनाशी है—जल, अग्नि, वायु, शून्य आदि कोई भी पदार्थ उसके नहीं नष्ट कर सकता । उसके ज्ञान दर्शन आदि गुण सदा उसके साथ रहते हैं, बचपन का ज्ञान न केवल बूढ़ापे तक रहता है बल्कि अन्त्य जन्म तक बना रहता है । आत्मा में ऊपर से शरीर भले ही बदल जावे किन्तु आत्मा में कुछ तब्दीली नहीं आती—कुछ परिवर्तन नहीं आता । ऐसा जानना द्रव्य-विषयक (द्रव्याधिक) नय है ।

यदि आत्मा को मनुष्य आदि किसी योनि-विशेष की अपेक्षा विचारा जाय तो ऐसा जानना भी ठीक है कि मनुष्य, पक्षी, पशु आदि शरीर (पर्याय) धारी आत्मा जन्म-मरणशील है—यानी मनुष्यादि के रूप में आत्मा किसी दिन पैदा होता है, तो वही आत्मा एक दिन मर जाता है, तदनन्तर अन्य योनि में जन्म लेता है और वही भी सदा जीवित नहीं रहता, किसी न किसी दिन अपना जीवन समाप्त करके मर जाता है । ऐसा जानना पर्याय-विषयक (पर्यायाधिक) नय है ।

दर्शनकारों में से कुछ दर्शनकार द्रव्याधिक नय को ही पूर्ण ज्ञान का रूप देकर आत्मा को सर्वथा नित्य मान बैठे हैं और कुछ दर्शनकार केवल पर्यायाधिक नय को प्रमाण मानकर आत्मा को क्षणिक या अनित्य ही मान बैठे हैं ।

वास्तविक निर्णय किया जाय तो आत्मा एक दृष्टि से अविनश्यक—अमर है और अन्य दृष्टि से नश्यक—जन्म-मरणशील भी है ।

ऐसरे से यदि शरीर के भीतर की हड्डियों का कोटो आता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि शरीर में हड्डि, मांस, चर्म, नसें आदि अन्य चीजें हैं ही नहीं । अथवा यदि अन्य केमरे से शरीर का ऊपरी ही चित्र आता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि शरीर के भीतर रक्त, नास, हड्डी आदि चीजें नहीं पाई

जातीं। इसी तरह जिस (द्रव्याधिक) केमरे ने आत्मा का अपरिवर्तनशील फोटो लिया है उस केमरे की दृष्टि से आत्मा अजर-अमर अविनाशी है और जिस (पर्यायाधिक) केमरे ने आत्मा का परिवर्तनशील फोटो लिया है उस फोटो में आत्मा जन्म-मरणशील विनश्वर दिखाई पड़ता है। इस तरह आत्मा अविनश्वर भी है और आत्मा विनश्वर भी।

एक मेल के चित्र भिन्न-भिन्न स्थानों से और भिन्न-भिन्न दिशाओं से लिये जायें, तो उन सबमें सारे मेल का भ्रम तो आवेगा, परन्तु भिन्न-भिन्न रूप से आवेगा। अतः वे परस्पर भिन्न होते हुए भी अपने-अपने रूप से ठीक हैं।

अनामिका (चीची) भंगुली कनिष्ठा (पांचवीं) भंगुली की अपेक्षा बड़ी है, किन्तु बड़ी अनामिका भंगुली मध्यमा (तीसरी बीच की) भंगुली से छोटी भी है। इस तरह अनामिका छोटी भी है और बड़ी भी है। पं० श्री जवाहरलाल नेहरू स्व० पं० मोतीलालजी नेहरू की दृष्टि से पुत्र है किन्तु इन्दिरा गान्धी की अपेक्षा पिता है और राजीव संजीव की दृष्टि से नाना भी है।

नयवाद और 'भी' का प्रयोग—

इस प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणों से पदार्थों को भिन्न-भिन्न अंश रूप से जानना ही नय है। इस नय रूप में अन्य दृष्टिकोणों की संभावना जतलाने के लिए 'भी' शब्द का प्रयोग होना चाहिये—नेहरूजी पुत्र भी हैं, पिता भी हैं और नाना, भाई भावि भी हैं। यदि नय में 'ही' का प्रयोग किया जाय तो उस पदार्थ के अन्य सम्भावित सही दृष्टिकोणों का निषेध हो जाता है, उस दशा में वही नय एकान्त हठ का रूप लेकर असत्य ज्ञान का द्योतक सिद्ध हो जाता है। नेहरूजी पिता ही हैं—इसका अर्थ हुआ कि वे श्री मोतीलालजी की अपेक्षा पुत्र; किन्तु श्रीमती विजयालक्ष्मी की अपेक्षा भाई न माने जा सकेंगे, जो कि सरासर गलत होगा।

इस तरह नयवाद यदि परस्पर अन्य दृष्टिकोणों की अपेक्षा लेकर 'भी' के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह सत्य ज्ञानाश होता है और संसार के सभी विवाद शान्त कर सकता है, क्योंकि विवाद (झगड़े) सभी होते हैं जबकि मनुष्य अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण (Point of view) को गलत मान बैठते हैं। नयवाद यदि अन्य दृष्टिकोणों की अपेक्षा करके 'ही' (ऐसा ही है) के रूप में प्रयोग किया जाय तो वही विवाद का मूल बन जाता है और असत्य जानकारी का रूप धारण कर लेता है।

स्थवाव और नयवाद—

वचन ज्ञान का धूर्ण रूप होता है जैसा कि पूर्व में बताया गया है, अतः जितना भी वचन प्रयोग है सब नय रूप है। नयवाद को बोलते समय 'स्यात्' (किसी दृष्टिकोण की अपेक्षा) शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'स्यात्' शब्द लगाने से यह सिद्ध हो जाता है कि हमने जिस दृष्टिकोण से पदार्थ जाना है वह धार्मिक है—अधूरा है, अन्य दृष्टिकोणों की अपेक्षा उसका सही अन्य रूप भी है। यों परस्पर अपेक्षा रखकर वचन का प्रयोग करना ही 'स्याद्वाद' है। जैसे—

१—स्यात् पं० जबाहरताल नेहरू पिता हैं (अपनी पुत्री इन्दिरा की अपेक्षा से) ।

२—स्यात् पंडित नेहरू जी पिता नहीं हैं (अपने पिता, बहिन, बेटे आदि की अपेक्षा से) ।

३. स्यात् पंडित नेहरू जी पिता भी हैं तथा पुत्र, भार्य, नाना भी हैं ।

४. स्यात् पंडित नेहरू अवक्तव्य (न कहे जा सकने योग्य) हैं; क्योंकि कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो एक ही साथ उनके पिता, पुत्र, भार्य, नाना आदि सभी सम्बन्धों को कह सके ।

५. स्यात् पं० नेहरू अवक्तव्य (एक ही शब्द द्वारा उनके सभी रिश्ते नहीं कहे जा सकते अतः अनिश्चयीय) होते हुए भी अपनी पुत्री की अपेक्षा पिता हैं ।

६—स्यात् पं० नेहरू अवक्तव्य होते हुए भी अपने पिता, बहिन आदि की अपेक्षा पिता नहीं हैं ।

७—स्यात् पण्डित नेहरू अवक्तव्य होते हुए भी, पिता हैं भी और पिता नहीं भी हैं ।

इस तरह किसी एक दृष्टिकोण के सूचक 'स्यात्' शब्द का प्रयोग करके नयवाद सात प्रकार की धाराओं से एक ही पदार्थ के विषय में कहा जा सकता है, इन सात धाराओं का ही दूसरा नाम सप्तभंगी है ।

प्रत्येक पदार्थ में अस्ति (है), नास्ति (नहीं है) आदि अनेक बर्ण (अन्त) मिश्र-मिश्र अपेक्षा से पाये जाते हैं, अतः प्रत्येक पदार्थ अनेकान्त (अनेक बर्ण) रूप है ।

अनेकान्त रूप पदार्थ का मिश्र-मिश्र दृष्टिकोणों से जानना नयवाद है और उसको सही रूप से बचन द्वारा प्रकट करना 'स्याद्वाद' है, उस स्याद्वाद की समस्त (सातों) सम्भावित बचन-धाराएँ 'सप्तभंगी' हैं ।

इसी नय के नैगम, सग्रह आदि तथा सद्भूत, असद्भूत व्यवहार निश्चय आदि और भी अनेक अर्थ हैं ।

नयवाद का विशेष विवरण बहुत विस्तृत है, संक्षिप्त रूप इतना ही है । यदि दार्शनिक विद्वान् इस नयवाद को अवगत कर लें तो पदार्थ-निर्णय में वे बहुत सफल हो सकते हैं ।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक विद्वान् श्री आइन्स्टाइन ने अपना सबसे आधुनिक आविष्कार यही नयवाद—स्याद्वाद या अपेक्षावाद (रिलेटिविटी) के रूप में संसार के सामने रखा है, किन्तु जैन-सिद्धान्त इस आविष्कार को हजारों वर्ष पहले संसार के समक्ष रख चुका है ।

जैन-दर्शन में पुद्गल-द्रव्य और परमाणु-सिद्धान्त

श्री दुलीचन्द्र जैन, एम-एस-सी०, एम० डी०

जगत के रहस्य और दर्शन—

प्रागैतिहासिक काल से ही जगत् मनुष्य के समक्ष एक पहेली बना हुआ है। जगत् के सर्व-श्रेष्ठ और विचारणीय प्राणी-मनुष्य ने सूर्य और चन्द्र की प्रथम किरणों का दर्शन प्राप्त, आश्चर्य और रहस्य के ही रूप में किया होगा, और इसीलिए वेदों में ऋषि-मुनि प्रकृति के सुन्दर ग्रंथों-वन्द, सूर्य, वरुण, विष्णु आदि की स्तुति करते हुए मिलते हैं। प्रागे चलकर मनुष्य के मस्तिष्क में जगत्-जगत् की कल्पना प्रस्तुति हुई और यह जिज्ञासा भी हुई होगी कि यह जगत् किन तत्त्वों से निमित्त है। भारतीय दर्शनकारों के पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश इन पञ्चभूतों के सिद्धान्त, यूनानी दार्शनिकों का मिट्टी जल, अग्नि, और वायु इन तत्त्वों का सिद्धान्त, जैन-दार्शनिकों का जीव, पुद्गल, चर्म, प्रथम, आकाश और काल इन छः द्रव्यों (Fundamental realities of Universe) का सिद्धान्त, इत्यादि उपर्युक्त प्रश्न के ही उत्तर हैं। प्रकृति (Matter) की आन्तरिक रचना के विषय में भी इन दार्शनिकों ने विचार किया और कणाद व ईश्वरकिटस आदि कतिपय विचारकों ने प्रकृति (Matter) के परमाणु-सिद्धान्त (Atomic Theory) को भी प्रस्तुत किया। जैन-दार्शनिकों ने भी इस दिशा में पर्याप्त कार्य किया है। हैम्बर्ग विश्वविद्यालय (जर्मनी) के डा० शुब्रिङ्ग (Schubring) ने एक भाषण में कहा था कि जैन-विचारकों ने जिन तर्कसम्मत और सुसम्बद्ध सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया वे आधुनिक विज्ञानवेत्ताओं की दृष्टि में भी अमूल्य एवं महत्वपूर्ण हैं। विश्व-रचना के सिद्धान्त के साथ ही साथ उच्चकोटि के गणित और गणितज्योतिष भी मिलते हैं। सूर्यप्रज्ञप्ति का उल्लेख किसे बिना भारतीय ज्योतिष का इतिहास अधूरा रहेगा।

जैन विचारकों के इन सिद्धान्तों का महत्त्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि वे प्रायः से सहस्रों वर्ष पूर्व अन्वेषित हुए थे। आधुनिक विज्ञान परमाणुवाद के सिद्धान्त का उद्गम कणाद और

- 1 'He who has a thorough knowledge of the structure of the world can not but admire the inward logic and harmony of gain ideas. Hand in hand with the refined cosmographical ideas goes a high standard of astronomy and mathematics. A history of Indian astronomy is not conceivable without the famous Surya Pragyapti.

यूनानी दार्शनिकों से मानते हैं, किन्तु यदि पाश्चात्य विद्वानों की जैन-दर्शन-साहित्य के अध्ययन का अवसर मिलता तो परमात्मा सिद्धान्त का उद्गम भगवान् पार्वेनाथ से माना जाता जो कणाय से भी बहुत दिन पहले हुए थे ।

(आधुनिक इतिहास वेत्ताओं ने भ० पार्वेनाथ (८४२ ई० पू०) को प्रथम ऐतिहासिक पुरुष और जैनधर्म का प्रचारक स्वीकार किया है ।)†

जैन-सिद्धान्त और द्रव्य—

जैन-सिद्धान्त विश्व को छः द्रव्यों से निर्मित मानता है, १ जीव (soul), २ पद्वत (Matter & Energy), ३ धर्म (Medium of motion for souls and matter), ४ अधर्म (Medium of rest), ५ आकाश (space) और ६ काल (time)। मे छः द्रव्य विश्व के मूलतत्त्व (Fundamental realities) हैं । यह भविनाथ है, ध्रुव है, नित्य है । इनका कभी विनाश संभव नहीं जैसा कि द्रव्य की परिभाषा में अतर्निहित है—द्रव्य का लक्षण सत् है । सत् उसे कहते हैं जिसमें पर्यायों की दृष्टि से उत्पाद और व्यय होते हों और गुणों की दृष्टि से जो द्रव्य सहित हो ।^१ वस्तु को एक पर्याय (modification) का नाश होना व्यय है और नवीन पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद है, किन्तु पर्याय बदलते हुए भी वस्तु के वस्तुत्व, अस्तित्व आदि गुणों का अचल रहना द्रव्य है । जैसे लकड़ी जलकर राख हो जाती है । इसमें लकड़ी रूप पर्याय का न्यय होता है और आरूप पर्याय का उत्पाद होता है, किन्तु दोनों अवस्थाओं में वस्तु का अस्तित्व अचल रहता है, उसके प्राङ्गारख (Carbon) का विनाश नहीं होता, यह द्रव्य गुण है ।

द्रव्यविषयक उपर्युक्त सिद्धान्त की दृष्टि में रखते हुए ही जैन-सिद्धान्त में जगत्कर्ता की कल्पना को निराधार कहा गया है । द्रव्य अविनाश है, ध्रुव है और इसीलिए उनका शून्य में से निर्माण संभव नहीं, क्योंकि अनित्य वस्तुओं की ही उत्पत्ति संभव है ।^२ नित्य (अविनाशी) द्रव्य न तो अपने अस्तित्व को छोड़कर अभाव रूप ही हो सकता है और न शून्य (अभाव Unreal) में से उत्पन्न ही

† Cosmology Old & New by Prof. G. R. Jain

१ जीवा पुण्यलकाया धम्मवध्मा तहेव आयासं ।

आचार्य कुमारकुन्द (पञ्चास्तिकाय)

२. अस्वीय पुण्येयो पुण्यलवन्तो अवम्म आयासं ।

कालो पुण्यल मुत्तो क्काविपुत्तो अनुत्त सेत्तात्तु ॥

(आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती (द्रव्यसंग्रह)

१. सद्द्रव्यलक्षणम् —उत्पादव्ययद्रव्ययुक्तं सत् ।

आचार्य उमास्वाति (तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय ५)

२. (द्रव्याणि) निस्वार्थस्वित्वात्प्रकृत्यानि, कृत्रिम्युद्भूताः ।

आचार्य उमास्वाति (तत्त्वार्थ सूत्र, अध्याय ५)

हो सकता है। पुद्गल पर जीव अथवा पुद्गल का प्रभाव पड़ने से उसमें केवल पर्यायों का ही परिवर्तन सम्भव है। जैन-धर्म का यह द्रव्यों की नित्यता का सिद्धान्त विज्ञान का प्रकृति की अविनश्यता का नियम (Law of Indestructibility of Matter) है। इस नियम को १८ वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक लॅव्हाइजियर (Lavoisier) ने इन शब्दों में प्रस्तुत किया था—कुछ भी निर्मये नहीं है और प्रत्येक क्रिया में अन्त में उतनी ही प्रकृति (Matter) रहती है जितने परिमाण में वह क्रिया के आरम्भ में रहती है। केवल प्रकृति (matter) का रूपान्तर (modification) हो जाता है। †

जगत् और पुद्गल—

जैन दार्शनिकों ने पुद्गलों को भी विषय के उपर्युक्त छः मूल तत्त्वों में परिगणित किया है। इस पुद्गल (Matter and energy) अथवा प्रकृति और ऊर्जा को मूर्तिक द्रव्य भी कहा गया है। मूर्तिक उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व हमारी इन्द्रियों द्वारा ज्ञात हो सके। विषय में हम जो कुछ देखते हैं अथवा जो कुछ इन्द्रिय-गम्य (perceptible) है वह सब पुद्गल है। आचार्य पूज्यपाद ने अपनी 'मर्वार्थसिद्धि' में पुद्गल की परिभाषा इस प्रकार की है—पुद्गल उसे कहते हैं जो रूपी-मूर्तिक हो, अर्थात् जिसमें रूपादि पाये जावें।^१ स्पष्ट शब्दों में, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये चार गुण जिसमें पाये जावें उसे पुद्गल कहते हैं।^२ स्पर्श आठ प्रकार का होता है—१ स्निग्ध, २ रूक्ष, ३ मुद्ग, ४ कठोर, ५ उष्ण, ६ शीत, ७ लघु (हल्का), ८ गुरु (भारी)। रस ५ प्रकार का होता है—१ मधुर, २ अम्ल, ३ कटु, ४ तिक्त, ५ कषायला। गन्ध दो प्रकार की है—१ सुगन्ध, २ दुर्गन्ध। वर्ण पाँच प्रकार का माना गया है—१ कृष्ण, २ रक्त, ३ पीत, ४ श्वेत, ५ नील।

इन गुणों के विषय में यह नियम है कि जिस वस्तु में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श इन चारों में से एक भी गुण होगा उनमें प्रकट अप्रकट रूप से शेष तीन गुण भी अवश्य हो होंगे। यह भी सम्भव है कि हमारी इन्द्रियों से किसी वस्तु के सभी गुण अथवा उनमें से कुछ गुण लक्षित न हो सकें। जैसे कि उपरान्त किरणें (Infra red rays) जो कि अदृश्य तापकिरणें हैं, वे हमलोगों की आँखों से लक्षित नहीं हो सकती, किन्तु उल्लू और बिल्ली की आँखें उन किरणों की सहायता से देख सकती हैं। कुछ

† “Nothing can be created and in every process there is just as much substance (quantity of matter) present before and after the process has taken place. There is only a change or modification of matter.

—Law of Indestructibility of Matter as defined by Lavoisier.

१. कृपिणः पुद्गलाः, रूपं मूर्तिः रूपादिसंस्थानपरिणामः, रूपमेवान्तर्तोति कृपिणः मूर्तिमन्तः।

—सर्वार्थसिद्धिः अध्याय ५

२. स्पर्शरसगन्धवर्णवस्तुः पुद्गलाः।

—आचार्य उमास्वाति (सत्त्वार्थ सूत्र, अध्याय ५)

ऐसे आचित्रीय पट (photographic plates) आविष्कृत हुए हैं जो इन किरणों से प्रभावित होते हैं जिनके द्वारा अक्षकार में भी आवित्र (photographs) लिये जा सकते हैं। इसी प्रकार अग्नि की गन्ध हमारी नासिका द्वारा लक्षित नहीं होती; किन्तु गन्धवहन-प्रक्रिया (Tele-olefaction phenomenon) से स्पष्ट है कि गंध भी पुद्गल का (अग्नि का भी) आवश्यक गुण है। एक गन्धवाहक यन्त्र (Tele-olefactory cell) का भी आविष्कार हुआ है जो गन्ध को लक्षित भी करता है। यह यन्त्र मनुष्य की नासिका की अपेक्षा बहुत संवेदनशील (sensitive) होता है और १०० गज दूरस्थ अग्नि को लक्षित करता है। इसकी सहायता से फूँों आदि की गन्ध एक स्थान से ६५ मील दूर दूसरे स्थान को तार द्वारा या बिना तार के ही प्रेषित की जा सकती है। स्वयंचालित अग्नि शमक (Automatic fire-control) भी इससे चालित होता है। हमने स्पष्ट है कि अग्नि आदि बहुत से पुद्गलों की गंध हमारी नासिका द्वारा लक्षित नहीं होती, किन्तु और अधिक संवेदनशील (sensitive) यन्त्रों से वह लक्षित हो सकती है।

पुद्गल की उपर्युक्त परिभाषा के विषय में एक प्रश्न और भी उपस्थित हो सकता है। वह यह कि जैन-सिद्धान्तकारों ने वर्णों को पाँच ही प्रकार का क्यों माना जबकि सौर वर्णपट (solar spectrum) में सात वर्ण होने हैं और प्राकृतिक मयारङ्गीक वर्ण (natural & pigmentary colours) बहुत से होते हैं। इसका उत्तर यह है कि वर्णों में उनका तात्पर्य सौर वर्णपट के वर्णों अथवा अन्य वर्णों से नहीं है प्रत्युत पुद्गल के उभ मूल गुण (fundamental property) से है जिसका प्रभाव हमारी आँख की पुतली पर लक्षित होता है और हमारे मस्तिष्क में रक्त, पीत, कृष्ण आदि आभास कराता है। ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका (Optical Society of America) ने वर्णों की निम्नलिखित परिभाषा दी है—वर्ण एक व्यापक शब्द है जो आँख के कृष्ण पटल (Retina) और उसके संबद्ध शिराओं को क्रिया में उद्भूत आनाम का सूचित करता है। रक्त, पीत, नील, श्वेत, कृष्ण इसके उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किये जा सकते हैं^१।

पंचवर्णों का सिद्धान्त

पञ्चवर्णों का निम्नान्त इस प्रकार समझाया जा सकता है। यदि किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाय तो सर्वप्रथम उसमें से अदृश्य (dark) ताप-किरण (heat rays) निस्सरित (emitted) होती हैं, उसके अनन्तर वह गन्त वर्ण किरणें छोड़ती हैं। और अधिक ताप बढ़ाने में वह पीत वर्ण-किरणें छोड़ती हैं और फिर उनमें से श्वेत वर्ण किरणें निस्सरित होती हैं। यदि उसका ताप और अधिक बढ़ाया जाय तो नीलवर्ण किरणें भी उद्भूत हो सकती हैं। श्री मेघनाद शाह और बी० एन० श्रीवास्तव

१ "Colour is the general term for all sensations, arising from the activity of retina and its attached nervous mechanisms. It may be exemplified by the enumeration of characteristic instances such as red, yellow, blue, black and white....."

—प्रो० पारसीदास जी द्वारा लिखित Cosmology Old & New से उद्धृत

ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कुछ तारे नील-श्वेत रश्मियाँ छोड़ते हैं; इससे स्पष्ट है कि उनका ताप-मान बहुत अधिक है^१। तात्पर्य यह कि ये पाँच वर्ण ऐसे प्राकृतिक वर्ण हैं जो कितनी भी पुद्गल से विभिन्न तापमानों (temperatures) पर उद्भूत हो सकते हैं और इसीलिए पुद्गल के मूल गुण (fundamental properties) हैं। वैसे जैन विचारकों ने वर्ण के अनन्त भेद माने हैं। हम सौर वर्णपट के वर्णों में (spectral colours में) देखते हैं कि यदि रक्त से लेकर कासनी (violet) तक तरङ्ग-प्रमाणों (wavelengths) की विभिन्न अवस्थितियों (stages) की दृष्टि से विचार किया जाय तो इनके अनन्त होने के कारण वर्ण भी अनन्त प्रकार के सिद्ध होंगे; क्योंकि यदि एक प्रकाश-तरङ्ग (light-wave) प्रमाण (length) में दूसरी प्रकाश-तरङ्ग से अनन्तवें भाग (infinitesimal amount) भी न्यूनाधिक होती है तो वे तरङ्गों दो विसदृश वर्णों को सूचित करती हैं। इस प्रकार जैन-दार्शनिकों की पुद्गल की परिभाषा तर्क व विज्ञान-सम्मत सिद्ध होती है।

जैन-सिद्धान्त सब पुद्गलों को परमाणुओं से निर्मित मानता है। यह परमाणु बहुत सूक्ष्म है, अविभाज्य है। इन्हें पुद्गल के अविभाग प्रतिच्छेद भी कहा जाता है। परमाणु का लक्षण व उसके विशिष्ट गुण (characteristics) इस प्रकार परिगणित किये जा सकते हैं—^२

- (१) सभी पुद्गलस्कन्ध परमाणुओं से निर्मित हैं और परमाणु पुद्गल के सूक्ष्मतम अंश हैं।
- (२) परमाणु नित्य, अविनाशी और सूक्ष्म हैं। वह दृष्टि द्वारा लक्षित नहीं हो सकते।
- (३) परमाणु में कोई एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो स्पर्श (स्निग्ध अथवा रुन्न, गीन अथवा उष्ण) होते हैं।

(४) परमाणु के अस्तित्व का अनुमान उसमें निर्मित पुद्गल स्कन्ध रूप कार्य से लगाया जा सकता है।

सामान्यतः पुद्गल स्कन्धों में चार स्पर्श होते हैं। स्निग्ध, रुन्न में से एक, शीत, उष्ण में से एक, मृदु, कठोर में से एक, लघु, गुरु में एक, किन्तु परमाणु के सूक्ष्मतम अंश होने के कारण मृदु, कठोर व लघु-गुरु का प्रश्न नहीं उठता इसलिए उसमें केवल दो स्पर्श माने गये हैं।

१ Some of the stars shine with a bluish-white light which indicates that their temperatures must be very high.

—M. N. Saha & B. N. Shrivastava.

२. कारणमेव तदग्न्यः सूक्ष्मो नित्यो जलेत्परमाणुः ।

एकरसगंधवर्णो द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गवच्च ॥

—श्वाली अकलंकदेव (तत्त्वार्थ राजवार्तिक अध्याय ५, सूत्र २५)

परमाणु और स्कन्ध के निर्माण की प्रक्रिया—

जैन-सिद्धान्त में परमाणुओं के व स्कन्धों के बन्ध से स्कन्ध बनने के भी निश्चित और सुसम्बद्ध नियम हैं । वे इस प्रकार हैं:—^१

(१) पुद्गल स्कन्ध भेद, संघात और भेद-संघात इन तीन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं । भेद का अर्थ स्कन्धों का विघटन है । इस प्रक्रिया में एक स्कन्ध में से कुछ परमाणु विच्छिन्न होकर दूसरे स्कन्धों से मिल जाते हैं । संघात का अर्थ स्कन्धों का संयोजन (मिलना) है । भेद-संघात का अर्थ इन दोनों प्रक्रियाओं का एक साथ होना है ।

(२) अणु की उत्पत्ति केवल भेद-प्रक्रिया से ही हो सकती है ।

(३) पुद्गल में स्निग्ध और रूक्ष दो प्रकार के गुण होते हैं । इन गुणों के कारण ही बन्ध होता है । कुछ स्निग्ध गुण वाले परमाणु का दूसरे रूक्ष गुण वाले परमाणु से बन्ध हो सकता है, अथवा स्निग्ध गुण वाले परमाणुओं का भी परस्पर बन्ध संभव है और इसी प्रकार रूक्ष गुण वाले का भी ।

(४) केवल एकाक (जघन्य unit) स्निग्ध अथवा रूक्ष गुण वाले परमाणुओं का बन्ध नहीं होता अर्थात् जो परमाणु सर्वजघन्य शक्तिस्तर (least energy level) पर होते हैं उनका बन्ध नहीं होता ।

(५) साथ ही जो परमाणु अथवा स्कन्ध समशक्ति-स्तर (equal energy level) पर होते हैं अर्थात् जिनमें स्निग्ध अथवा रूक्ष गुणों की संख्या समान होती है उनका बन्ध नहीं होता ।

(६) केवल उन्हीं परमाणुओं का बन्ध होता है जिनमें स्निग्ध और रूक्ष गुणों की संख्या में दो एकाकों (absolute units) का अन्तर होता है । जैसे ४ स्निग्ध गुणयुक्त परमाणु अथवा स्कन्ध का ६ स्निग्ध गुणयुक्त परमाणु व स्कन्ध से बन्ध संभव है, अथवा छ रूक्ष गुणयुक्त परमाणु से बन्ध संभव है ।

(७) बन्ध की प्रक्रिया में संघात से उत्पन्न स्कन्ध में स्निग्ध अथवा रूक्ष में से जो भी गुण अधिक संख्या में होते हैं, नवीन स्कन्ध उसी गुण रूप होता है । जैसे एक स्कन्ध १५ स्निग्ध गुण-युक्त स्कन्ध और १३ रूक्ष गुणयुक्त स्कन्ध से बना तो नवीन स्कन्ध स्निग्ध-रूप होगा । आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि यदि किसी अणु (atom) में से एक विद्युदणु (Electron अणु) निकाल लिया जाय तो वह विद्युत्प्रभृत (positively charged) और यदि एक विद्युदणु जोड़ दिया जाय तो वह विद्युत्प्रभृत (negatively charged) हो जाता है ।

१. भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते । भेदावणुः । स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्धः, न जघन्य गुणान्तम्, गुणसाम्ये, समूधानाम्, द्वयधिककविगुणानां तु, बन्धोऽधिकौ वारिणामिकौ च ।

—आचार्य उमास्वाति (तत्त्वार्थ सूत्र, अध्याय ५)

यह नियम प्रयोग सिद्ध सत्य है अथवा नहीं यह नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैन विचारको का ध्यान इस प्रकार के सूक्ष्म अणुओं के बन्ध-सम्बन्धी नियमों को प्रस्तुत करने की ओर आकृष्ट हुआ ।

पुद्गल का वर्गीकरण

जैनाचार्यों ने पुद्गल का वर्गीकरण भी बड़ी वैज्ञानिकता से किया है । उन्होंने सामान्यतः पुद्गल को दो वर्गों में विभक्त किया है—(१) अणु और (२) स्कन्ध ।^१ अणु अथवा परमाणु की परिभाषा लिखी जा चुकी है । स्कन्ध अणुओं के सघात को कहते हैं । स्कन्धों के छः वर्ग किये गये हैं:—

- (१) स्थूलस्थूल—इस वर्ग में ठोस पदार्थों को रखा गया है, जैसे लकड़ी, पत्थर, घातुएँ आदि ।
- (२) स्थूल—इस वर्ग में द्रवपदार्थ सम्मिलित हैं, जैसे जल, तेल आदि ।
- (३) स्थूल सूक्ष्म—इसमें प्रकाश-ऊर्जा (Energy या शक्ति) को रखा गया है; जैसे प्रकाश, छाया, तम आदि ।
- (४) सूक्ष्म स्थूल—इसमें उद्जन (hydrogen), जारक (oxygen) आदि वातिएँ (gases) परिगणित हैं । साथ ही ध्वनि ऊर्जा (sound energy) आदि अदृश्य ऊर्जाएँ भी सम्मिलित हैं ।

(वर्गीकरण में प्रकाश-ऊर्जा के अनन्तर वातियों (gases) को रखा गया है । भार (weight) की दृष्टि से वातिएँ प्रकाश-ऊर्जा की अपेक्षा अधिक स्थूल (denser) हैं; किन्तु वर्गीकरण का आधार घनत्व (density) नहीं दृष्टिगोचर होना न होता है । प्रकाश, विद्युत् आदि ऊर्जाएँ आँखों से देखी जा सकती हैं और वातिएँ नहीं । इस प्रकार दृश्य और अदृश्य की दृष्टि से इनका वर्गीकरण किया गया है । जो चक्षु इन्द्रिय के द्वारा लक्षित हो सकती हैं वे स्थूल-सूक्ष्म वर्ग में परिगणित हैं और जो शेष स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र इन्द्रियों के विषय (उनके द्वारा लक्षित होने वाली) हैं वे सूक्ष्म-स्थूल वर्ग में परिगणित हैं ।)

(५) सूक्ष्म—इस वर्ग में और भी अधिक सूक्ष्म स्कन्ध आते हैं जो हमारी विचार-क्रिया जैसी क्रियाओं के लिए अनिवार्य हैं । हमारे विचारों और भावों का प्रभाव इन पर पड़ता है और इनका प्रभाव हमारी आत्मा और अन्य पुद्गलों पर पड़ता है । इन्हें कर्मवर्गणा कहा जाता है ।

(६) सूक्ष्म-नूक्ष्म—इस वर्ग में अत्यधिक सूक्ष्म अणु जैसे विद्युदणु (electron), विद्युदणु (position), विद्युत्कण (proton) आदि सम्मिलित हैं ।^२

१. अणवः स्कन्धाश्च ।

—(आचार्य उभास्वाति, सत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५)

२. अतिसूक्ष्माः स्थूलाः स्थूलसूक्ष्माश्च सूक्ष्म स्थूलाश्च ।

सूक्ष्मा अतिसूक्ष्मा इति बराह्मण्यमवति बहुभेदाः ॥

पुद्गल के इस वर्गीकरण में प्रकृति और ऊर्जा (Matter & Energy) दोनों ही सम्मिलित हैं। क्योंकि, पुद्गल की परिभाषा के अनुसार ऊर्जा भी पौद्गलिक सिद्ध होती है। ऊर्जा में भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण होते हैं। प्रकाश जो ऊर्जा का ही एक पर्याय है, पौद्गलिक है; क्योंकि उसमें रूप होता है और जैनधर्म के इस सिद्धान्त के अनुसार, कि जिस वस्तु में रूप, रस, गंध, स्पर्श इन चारों में से कोई एक भी गुण होता है, उसमें प्रकट अप्रकट रूप से तीन गुण भी अवश्य ही होना चाहिए, प्रकाश में स्पर्श, रस व गन्ध गुण भी सिद्ध होते हैं यद्यपि वे इतने सूक्ष्म हैं कि हमारी स्पर्शान्द्रिय, रसान्द्रिय, घ्राणान्द्रिय उन्हें लक्षित नहीं कर पाती। अभी तक वैज्ञानिक लोग ऊर्जा (Energy) को पौद्गलिक नहीं मानते थे, परन्तु सापेक्षवाद के सिद्धान्त (Theory of Relativity) और विद्युदणु सिद्धान्त (Theory of Electronic structure) के अनुसन्धान के अनन्तर यह सिद्ध हो गया है कि विद्युदणु (Electron) जो पुद्गल (Matter) का सार्वभौम अनिवार्य नत्त्व (Universal Constituent) है, वह एक विद्युत्कण है और इस प्रकार यह सर्वसम्मत है कि प्रकृति और ऊर्जा (Matter & Energy) एक ही हैं। मात्रा (Mass) और ऊर्जा (Energy) के बीच का सम्बन्ध निम्न समीकरण से स्पष्ट है —

ऊर्जा = मात्रा (प्रकाश की गति)

रैस्टलेस यूनीवर्स (Restless universe) के लेखक मैक्स बॉर्न (Max Born) महोदय ने लिखा है कि सापेक्षवाद के सिद्धान्त के अनुसार मात्रा अर्थात् प्रकृति (Matter) व ऊर्जा (Energy) अनिवार्य रूप से एक ही हैं। ये एक ही वस्तु के दो रूपान्तर हैं। मात्रा (Mass) अर्थात् प्रकृति या Matter) ऊर्जा (Energy) के रूप में और ऊर्जा मात्रा के रूप में रूपान्तरित भी की जा सकती है।¹

इससे स्पष्ट है कि जैन-दार्शनिकों का प्रकृति और ऊर्जा (Matter & Energy) दोनों को पुद्गल का पर्याय (Modifications) मानने का सिद्धान्त युक्तिसंगत, तथ्यपूर्ण व विज्ञान-सम्मत है।

अपूर्वताया अणिता इति स्थूलस्थूला इति स्कन्धाः ।

स्थूला इति विज्ञेयाः सर्पिर्जलतलाद्याः ॥

छायातपाद्याः स्थूलेतरस्कन्धा इति विज्ञानीहि ।

सूक्ष्मस्थूला इति अणिताः स्कन्धादधतुरक्षयिषयाश्च ॥

सूक्ष्मा भवति स्कन्धप्रायोग्याः कर्मवर्णणाय पुनः ।

तद्विपरीताः कन्धा अतिसूक्ष्मा इति प्ररूपयन्ति ॥

—आचार्य कुन्वकुब्ज (नियमसार)

- 1 According to this theory (Theory of Relativity) mass and energy are essentially the same—Max Born (Restless Universe)

पुद्गल के पर्याय-छायासमाधि—

जैन दार्शनिकों ने छाया, तम, शब्द को भी पुद्गल के पर्यायों में परिगणित किया है।^१ साधारणतः विचारको ने प्रकाश को तम का अभाव मान लिया है, किन्तु जैन-दार्शनिकों ने तम का लक्षण दृष्टि-प्रतिबन्ध-कारण व प्रकाश-विरोधी इस प्रकार किया है।^२ तम प्रकाश का प्रतिपक्षी (Antithesis) है और वस्तुओं की अदृश्यता का कारण है। तम में वस्तुएँ दिखाई नहीं देती। प्राधुनिक विज्ञान भी तम को अभावात्मक अर्थात् प्रकाश के अभाव-रूप नहीं मानता। जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है कि तम (darkness) में भी उपस्तु ताप-किरणों (Infra-red heat rays) का सञ्चार रहता है जिनसे उल्लू और बिल्ली की आँखें और कुछ विशिष्ट (special) आचित्रीय पट (photo-graphic plates) प्रभावित होते हैं। इस प्रकार तम का दृश्य प्रकाश (visible light) से भिन्न अस्तित्व है, वह प्रकाश के अभाव-रूप नहीं।

छाया—

छाया को भी जैनधर्म पुद्गल का ही पर्याय मानता है। विज्ञान की दृष्टि में अणुबीजों (lenses) और दर्पणों (mirrors) के द्वारा निमित्त प्रतिबिम्ब (Images) दो प्रकार के होते हैं—(१) वास्तविक (Real) और (२) अवास्तविक (virtual)। इनके निर्माण की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ये ऊर्जा (प्रकाश) के ही रूपान्तर हैं। ऊर्जा ही छाया (shadow) एवं वास्तविक अवास्तविक प्रतिबिम्बों (real & virtual images) के रूप में लक्षित होती है। व्यतिकरण पट्टियों (Interference bands) पर यदि एक गणना यन्त्र (Counting machine) चलाया जाय तो काली पट्टी (dark band) में से भी प्रकाश वैद्युत रोति से (photo-electrically) विद्युदणु (electrons) नि सरित होते हैं यह सिद्ध होता है। तात्पर्य यह कि काली-पट्टी केवल प्रकाश के अभाव-रूप नहीं, उसने भी ऊर्जा होती है और इसी कारण विद्युदणु निकलते हैं। काली पट्टियों के रूप में जो छाया होती है वह छाया (shadow) भी ऊर्जा का ही रूपान्तर है।

जैन-शास्त्रों में छाया (shadows & images) के बनने की प्रक्रिया का भी सम्यक् निर्देश किया गया है। छाया प्रकाश के आवरण के निमित्त से होती है।^३ आवरण (obstruction अवरोधक) का एक अर्थ अपारदर्शक कायों (opaque bodies) का प्रकाश पथ में आ जाना है।

१. सहो बन्धो सुधुमो बूलो संठाण जेबतम छाया ।

उज्जोरा दवासइया पुगलदण्वस्त पज्जाया ॥

—आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चकवर्ती (द्रव्यसंग्रह)

२. तमो दृष्टिप्रतिबन्धकारणं प्रकाशविरोधि ।

—आचार्य पूज्यपाद (सर्वार्थसिद्धि)

३. छाया प्रकाशवरणनिमित्ता, साद्वेषा, वर्णादिभिकारपरिणता, प्रतिबिम्ब मात्रात्मिका चेति ।

—आचार्य पूज्यपाद (सर्वार्थसिद्धि, अध्याय ५. सूत्र २४)

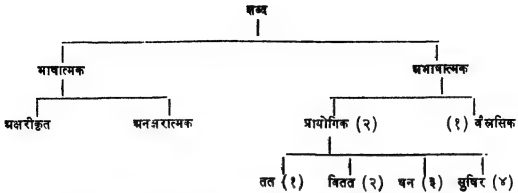
इस प्रकार की छाया को अंग्रेजी में 'शैडो' (shadow) कहते हैं। यह तम के अन्तर्गत आ जावेगी और इस प्रकार यह प्रकाश की अभावात्मिका नहीं अपितु पुद्गल का रूपान्तर सिद्ध होती है। दूसरे प्रकार का आवरण दर्पणों (mirrors) और लेंसों (lenses) का प्रकाश-पथ में आना है। इनसे वास्तविक और अवास्तविक (Real & virtual) दो प्रकार के प्रतिबिम्ब (images) बनते हैं। यह दो प्रकार के कहे गये हैं—(१) वर्णादि विकार परिणत (२) प्रतिबिम्बमात्रात्मक। वर्णादिविकार परिणत छाया वास्तविक प्रतिबिम्ब है जो विपर्यस्त (inverted) हो जाती है और जिनका प्रमाण (size) बदल जाता है। यह प्रतिबिम्ब प्रकाश-रश्मियों के वस्तुतः मिलन से बनते हैं और प्रकाश का ही पर्याय होने के कारण स्पष्ट रूप से पौद्गलिक है। प्रतिबिम्ब मात्रात्मिका छाया में अवास्तविक प्रतिबिम्ब (virtual images) सम्मिलित होंगे, जिनमें केवल प्रतिबिम्ब ही रहता है, प्रकाश-रश्मियों के वस्तुतः (actually) मिलने से यह प्रतिबिम्ब नहीं बनते। आशय यह कि छाया के विषय में भी जैनसिद्धान्त में सूक्ष्म विवेचन किया गया है।

प्रकाश का वर्गीकरण भी सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है। प्रकाश को दो वर्गों में विभक्त किया गया है—(१) आतप, (२) उद्योत। आतप सूर्यादि के निमित्त से होने वाले उष्ण प्रकाश को कहते हैं और उद्योत चन्द्रमा, जुगनु आदि के शीत प्रकाश को कहते हैं।^१ तात्पर्य यह कि आतप में ऊर्जा का अधिकांश ताप-किरणों (heat energy) के रूप में प्रकट होता है और उद्योत में अधिकांश ऊर्जा प्रकाश किरणों (light-energy) के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार का वर्गीकरण पुरातन विचारकों की सूक्ष्मदृष्टि और भेदशक्ति (discriminative power) का परिचायक है।

शब्द—

जैन सिद्धान्त में शब्द को भी पौद्गलिक माना है। उने पुद्गल का ही पर्याय या रूपान्तर स्वीकार किया गया है। वैशेषिक दर्शन शब्द को आकाश का गुण स्वीकार करता है, किन्तु आधुनिक विज्ञान के प्रयोगों से यह स्पष्ट है कि शब्द पौद्गलिक है, आकाश का गुण नहीं। शब्द एक स्कन्ध के दूसरे स्कन्ध से टकराने से उद्भूत होता है। यह मत आधुनिक विज्ञान के मत से बहुत अधिक मिलता है।^२ शब्द का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है—

१. आतप आदित्यादि निमित्त उष्णप्रकाशलक्षणः ।
उच्च शतशब्दमणिलक्ष्योतादिप्रभवः प्रकाशः ॥
—आचार्य पुरुषोत्तम (सर्वार्थसिद्धि अध्याय ५)
२. शब्दस्कन्धप्रभवः स्कन्धः परमाणुसंघसंघातः ।
स्पष्टेषु तेषु जायते, शब्द उत्पत्तिको नियतः ॥
—आचार्य कुन्दकुन्द (पञ्चास्तिकाय)
३. शब्दो देवा भाषात्मकगविररीतत्वात् ।
भाषात्मक उभयया अकारिणोत्तर विकल्पत्वात् ।
अभाषात्मको देवा प्रयोग विज्ञानानिमित्तत्वात् ॥
—सर्वात्मिको बलाहकादिप्रभवः ।
—प्रयोगशक्तुर्वा तत वितत बनसौधिरजेदत् ।
—स्वामी अकलकदेव (तत्त्वार्थराजवार्तिक, अध्याय ५)

(१) वैज्ञानिक—इस वर्ग में मेघगर्जन जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उद्भूत होने वाले शब्द परिगणित होते हैं ।

(२) प्रायोगिक वे शब्द हैं जो वाद्ययन्त्रों से उत्पन्न किये जाते हैं ।

(३) तत वे शब्द हैं जो चर्मतन्त्र आदि झिल्लियों के कम्पन (vibrations of membranes) से उत्पन्न होते हैं, जैसे तबला, ढोरी आदि से उत्पन्न शब्द ।^१

(४) वितत वे प्रायोगिक शब्द हैं जो वीणा आदि तन्त्रयन्त्रों (stringed instruments) में तन्त्रों के कम्पन (vibrations of strings) से उद्भूत होते हैं ।^२

(५) धन वे शब्द हैं जो ताल, घण्टा आदि धन वस्तुओं के अभिघात से उत्पन्न होते हैं । जिह्वालय यन्त्रों (reed instruments) हारमोनियम आदि से उद्भूत होने वाले शब्द भी इस वर्ग में सम्मिलित हैं ।^३

(६) सुषिरशब्द वंश, शंख आदि में वायु-स्तंभ के कम्पन (vibrations of air columns) से उद्भूत होते हैं ।^४

प्राधुनिक विज्ञान शब्द (ध्वनि sound) को दो विभागों में विभक्त करता है—(१) कोलाहल (noises) और (२) संगीत ध्वनि (musical sound) । इनमें से कोलाहल वैज्ञानिक वर्ग में गणित हो जाता है । संगीत ध्वनियों (musical sounds) का उद्भव चार प्रकार से माना गया

१. चर्मतन्त्रध्वनितः पुष्कर-ढोरी-दुर्दुरादिध्वनयः ।

—आचार्य बृहस्पति (सर्वाधिकारि, अध्याय ५, सूत्र २४)

२. तन्त्रीकृतवीणासुषोभादिसमुद्भवो विततः ।

३. तालघण्टालालना अभिघातजो धनः ।

४. वंशसंज्ञादिध्वनितः सुषिरः ।

—आचार्य बृहस्पति (सर्वाधिकारि, अध्याय ५, सूत्र २४)

है—(१) तन्त्रों के कम्पन (vibrations of strings) से, (२) तनन के कम्पन (vibrations of membranes) से, (३) दण्डों और पट्टिकाओं के कम्पन (vibrations of rods-and plates) व जिह्वाल (reed) यन्त्रों के कम्पन से और (४) वायु-स्तंभों के कम्पन (vibrations of air columns) से। यह चारों क्रमशः प्रायोगिक वर्ग के वितल, तल, धन और सुषिर भेद हैं। इस प्रकार पुद्गल और उसके रूपान्तरों (modifications या पर्यायों) से सम्बद्ध सिद्धान्त जैन-विचारकों की सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि के प्रतिफल प्रतीत होते हैं।

पुद्गल के पूर्व-लिखित वर्गीकरण में सूक्ष्मसूक्ष्म नामक छठे वर्ग में दो परमाणुओं के ग्रन्थ से बने स्कन्ध तक सम्मिलित हो सकते हैं, परमाणु नहीं। इस वर्ग में विद्युदणु (electron), उद्युदणु (positron), उद्युत्कण (proton), निद्युत्कण (neutron) आदि सम्मिलित हैं, क्योंकि जैन-सिद्धान्त के अनुसार यह पुद्गल के परमाणु—अविभाग प्रतिलब्ध (Ultimate particles)—नहीं हैं, कारण यह कि, जैन-दार्शनिकों का यह मत है कि परमाणु स्कन्ध-रूप अवस्था में ही कार्यकारी होता है। यह कण कार्यशील हैं इसलिए स्कन्ध (composite) ही हैं, परमाणु (non-composite) नहीं। स्कन्धों के इस वर्गीकरण में विद्युत्कण (negatrons) भी रखे जावेंगे जिनके अस्तित्व की समावना मैक्सवार्न महोदय ने अपनी पुस्तक रेस्टलेस यूनीवर्स में पृष्ठ २६६ पर इन शब्दों में प्रकट की है—

सम्भवतः विद्युत्कणों (negatrons) का भी अस्तित्व है, यद्यपि अभी तक कोई उनके अनु-संचान में सफल नहीं हुआ है; और सम्भवतः विश्व में ऐसे भाग होंगे जहाँ वे अधिक संख्या में हैं। वहाँ उद्युदणु (positrons) विद्युत्प्रभृत न्युट्रॉनों (negatively charged nuclei) के चारों ओर घूमकर लगते होंगे। (जैसे कि हमारी पृथ्वी की प्रकृति में (matter) उद्युत्प्रभृत न्युट्रॉनों (positively charged nuclei) के चारों ओर विद्युदणु (electrons) घूमकर लगते हैं।) इस प्रकार की प्रकृति और हमारी पृथ्वी की प्रकृति में बहुत अधिक अन्तर नहीं होगा।^१

सारांश यह कि कुछ विद्युदणुओं और उद्युदणुओं के सञ्चय (Combination) से निर्मित एक विद्युत्कण (negatron) के मिलने की समावना है। इसी प्रकार उद्युत्कण (proton) भी उद्युदणुओं और विद्युदणुओं (positron & electrons) के सञ्चय से निर्मित प्रतीत होता है। निद्युत्कण (neutron) समस्या में विद्युदणुओं और उद्युदणुओं के मिलने से बना हुआ स्कन्ध प्रतीत होता है। रेस्टलेस यूनीवर्स में दूसरे प्रकार से इसकी समावना प्रकट की गई है—

१ Perhaps negative protons (negatrons) also exist, no one has succeeded in finding them yet. And perhaps there are regions in the universe where they are in excess. These positive electrons (positrons) circulate round negative nuclei. Matter of that kind, would not greatly differ from our matter.

—Restless Universe (Max Born) page 266.

$$\begin{array}{lcl} \text{उद्युत्कण (proton) + विद्युदणु (electron) = निद्युत्कण (neutron)} \\ \text{निद्युत्कण} \quad \quad \quad + \quad \text{उद्युदणु} \quad \quad \quad = \text{उद्युत्कण} \end{array}$$

और इस प्रकार केवल उद्युदणु और विद्युदणु ही पुद्गल के अविभाग्य प्रतिच्छेद (ultimate particles) प्रतीत होते हैं ।

परमाणु-सिद्धान्त के सम्बन्ध में विशेष—

जैन-दार्शनिकों के पुद्गल और परमाणु सिद्धान्त के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अन्य भारतीय दर्शनों के विपरीत, पुद्गल (Matter & Energy) को एक ही प्रकार का माना है, सब पुद्गलों की आंतरिक रचना में कोई भेद नहीं माना, अपितु उनको एक ही प्रकार के तत्व (परमाणु-स्निग्ध भ्रूषा रूक्ष में से कोई एक गुणयुक्त) से निमित्त स्वीकार किया । पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु, स्पर्श, शब्द आदि को एक ही पुद्गल के रूपान्तर (पर्याय या modifications) स्वीकार किया । आचार्य उमास्वाति जो ईसा की प्रथम शती के लगभग हुए थे, उन्होंने तत्त्वार्थसूत्र में कहा है—पुद्गलस्त्वं किं बद्धे स्त्वयं के दृष्टने से (भेद से) भ्रूषा छोटे-छोटे स्त्वयं के संघात से उत्पन्न होते हैं । इस संघात (combination) के मूलकारण परमाणुओं के स्निग्ध रूक्ष गुण हैं ।^१ तात्पर्य यह कि जगत् में जितने भी भिन्न-भिन्न प्रकार के पुद्गल सीसा, सुवर्ण, शक्कर आदि दृष्टि में आते हैं (भ्रूषा अन्य किसी इन्द्रिय से गृहीत होते हैं) वे सब स्निग्ध और रूक्ष गुणों से युक्त परमाणुओं के वन्ध से उत्पन्न होते हैं और उनके रचना-तत्व एक ही होने के कारण सब पुद्गल एक ही प्रकार के हैं । प्रकृति (Matter) की विद्युदणु सम्बन्धी रचना (electronic structure) के अनुसन्धान के पूर्व वैज्ञानिक पुद्गल को भिन्न-भिन्न प्रकार का मानते थे । एक तत्व (element) की प्रकृति (Matter) को दूसरे तत्व की प्रकृति से भिन्न प्रकार की मानते थे । किन्तु, विद्युदणु सिद्धान्त के अनुसन्धान से यह सिद्ध हो गया है कि सब तत्वों की प्रकृति एक ही प्रकार की है । वैज्ञानिक अब सब प्रकृति (Matter) को विद्युदणु और उद्युदणुओं से निमित्त स्वीकार करते हैं । इससे पुद्गलों का आधारभूत तत्व एक ही है, जैनधर्म का यह सिद्धान्त विचार और तथ्यपूर्ण सिद्ध होता है ।

इतना ही नहीं, पुद्गल की वैद्युदिक अन्तःरचना (electronic structure) की ओर भी जैन-विचारकों की दृष्टि गई है और पुद्गल-परमाणु में रहने वाले स्निग्ध और रूक्षगुणों से उनका तात्पर्य विद्युत् और उद्युत् प्रभार (negative & positive charges of electricity) से हो रहा है । ईसा की छठी शताब्दी में प्रणीत आचार्य पूज्यपाद की सर्वाभिहित में लिखा है—विद्युत् और मेघजनित स्निग्ध रूक्ष गुणों के निमित्त से होते हैं ।^२ आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता

१. भेदसंघातस्यः उत्पत्तौ । स्निग्धरूक्षत्वाद् बंधः ।

—आचार्य उमास्वाति (तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ५) सूत्र २६, ३३

२. स्निग्धरूक्षमिमित्तो विद्युत्काललवाराग्नीन्ध्रवज्रादि विधयः (वैज्ञानिकः शाब्दः) ।

—आचार्यपूज्यपाद (सर्वाभिहित अध्याय ५,

सूत्र २४)

हे कि विद्युत् और उद्युत् प्रसार (अथवा धन और ऋण विद्युत्) के विसर्जन (मोशन discharge) से विद्युत् और मेघवर्जन होते हैं । इससे स्पष्ट है कि स्निग्ध और रुक्षगुण शब्दों का प्रयोग उद्युत् और विद्युत् प्रसार (positive & negative charges) के ही अर्थ में हुआ है ।

कई वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आविष्कृत विद्युदणु (electron), उद्युदणु (positron), निष्पत्कण (neutron), उद्युत्कण (proton) आदि में से केवल विद्युदणु और उद्युत्कण एव निष्पत्कण (neutron) और उद्युत्कण (proton) में से कोई एक पुद्गल के अविभाज्य प्रतिच्छेद (ultimate particles) प्रतीत होते हैं । ' जैनसिद्धान्त की दृष्टि से विद्युदणु और उद्युदणु भी स्निग्ध और रुक्ष गुणयुक्त स्कन्धों के सघात से उत्पन्न स्कन्ध हैं । इसका आशय यह नहीं कि विद्युदणु और उद्युदणु क्रमशः केवल रुक्ष और केवल स्निग्ध गुणों से युक्त स्कन्धों के बन्ध से निर्मित हैं अपितु इसका तात्पर्य यह है कि उद्युदणु स्निग्ध और रुक्ष दोनों प्रकार के गुणों से युक्त स्कन्ध हैं और इसी प्रकार विद्युदणु भी; किन्तु उद्युदणु में दो एकांक (absolute units) स्निग्ध गुण अधिक होते हैं और विद्युदणु में दो रुक्ष गुण अधिक होते हैं । इनमें बन्ध की प्रक्रिया इस प्रकार समझायी जा सकती है । "क्ष" रुक्ष गुणवाला स्कन्ध (क्ष × क) रुक्ष गुण युक्त स्कन्ध से सघटित हुआ । इस प्रकार (रुक्ष—क) रुक्ष गुण वाला स्कन्ध बन गया । (क्ष—क) स्निग्ध गुण युक्त स्कन्ध और (क्ष—क) स्निग्ध गुणवाले स्कन्ध के सघात से २ क्ष गुणवाला एक स्निग्ध स्कन्ध बना । (रुक्ष—२) रुक्ष स्कन्ध से २ क्ष स्निग्ध स्कन्ध सघटित हो गया । इस प्रकार दो एकांक रुक्ष गुण (two absolute units of negative charge) युक्त स्कन्ध विद्युदणु (electron) निर्मित हो गया । यह स्निग्ध और रुक्ष स्कन्धों के बन्ध का उदाहरण है । न्युट्रि (nucleus) में रहनेवाला उद्युत्कण (protons) स्निग्ध स्कन्धों के परस्पर बन्ध के उदाहरण हैं ।

बन्ध के पूर्वोक्तिलिखित नियमों में से एक यह है कि केवल दो एकांक (absolute units) स्निग्ध अथवा रुक्ष गुणों का अन्तर होने पर ही स्कन्धों का बन्ध होता है । इस प्रकार बन्ध हो जाने पर स्निग्ध अथवा रुक्ष गुणों में से जिनकी संख्या दो एकांक अधिक होती है नवीन स्कंध भी उसी रूप होता है । तात्पर्य यह कि जितने भी स्कन्ध बनेंगे उनमें केवल दो एकांक गुणों का अन्तर होगा । आधुनिक शब्दावली में उनमें केवल दो एकांक प्रसार (two absolute units of charge) होता है । इन गुणों का एकांक इनका वह सूक्ष्मतम अंश है जिसके दो भाग नहीं किये जा सकते । इस दृष्टि से विद्युदणु, उद्युदणु, उद्युत्कण आदि में केवल दो एकांक प्रसार होता चाहिए क्योंकि वह सब ऐसे

- 1 The existence of the first four (electron, positron, proton, neutron) is firmly established, two light ones (the electron and the positron) and the two heavy ones, proton and neutron. These are too many for it is likely that the combination of a proton and an electron, a neutron and a positron will give a neutron, a proton. Either neutron or proton must be composite.

—Max Born (Restless Universe) page 266.

स्कन्धों से निर्मित है जिनमें स्निग्ध और रुक्ष गुणों की संख्या का अन्त दो एकांक रहा है। इसके अनुसार इन सब में सम मात्रा में प्रभार होना चाहिए। हम देखते हैं कि आधुनिक अनुसन्धान से यह बात सम्मत है। यद्यपि विद्युदणु (electron) और उद्युत्कण (proton) में मात्रा (mass) का अन्तर है (उद्युत्कण विद्युदणु से १८५० गुणित भारी है) फिर भी प्रभार की मात्रा (amount of charge) समान होती है। इससे जैनधर्म का उपर्युक्त सिद्धान्त तत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है।

उपर्युक्त नियमों में विसदृश (स्निग्ध रुक्ष गुणवाले) अणुओं के बंध के विषय में दो मत हैं। एक मत के अनुसार स्निग्ध और रुक्ष गुणों की समसंख्या वाले विसदृश अणुओं का भी बन्ध नहीं होता। बंध के लिए दो एकाकों का अन्तर होना अनिवार्य है चाहे रुक्ष सद्रुश (एक ही प्रकार के गुणयुक्त) हों अथवा विसदृश (भिन्न प्रकार के गुणयुक्त)। दूसरे मत के अनुसार सद्रुश गुणयुक्त परमाणु या स्कन्धों का बन्ध तो संख्या में दो का अन्तर होने पर ही होता है किन्तु विसदृश गुणयुक्त परमाणुओं या स्कन्धों का बन्ध गुणों की संख्या में दो का अन्तर होने पर अथवा गुणों की संख्या समान होने पर हो सकता है। निद्युदणु (neutrino) और निद्युत्कण (neutron) जिनमें विद्युत् और उद्युत् प्रभार (negative & positive charge) समान होते हैं, इनके निर्माण की प्रक्रिया दूसरे मत के आधार से ही समझायी जा सकती है।

पुद्गल की आन्तरिक रचना के विषय में जैन-सिद्धान्तकारों के एक और विचार की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है। एक स्थल पर आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने लिखा है कि पुद्गल द्रव्य-स्कन्ध (आधुनिक अणु atom) में अणुसमूह और वातियों (gases) आदि पुद्गलों में व्यूहाणु (molecules) चलिता-क्रियाशील—होते हैं। यह आधुनिक प्रयोगिकीय सिद्धान्त (Dynamical theory) और विद्युदणुसिद्धान्त (Electronic theory) की ओर संकेत है। पुद्गल की इस क्रिया का भी वर्गीकरण किया गया है। क्रिया दो प्रकार की मानी गई है—(१) विसृप्ता क्रिया (२) प्रयोग निमित्ता क्रिया। विसृप्ता क्रिया प्राकृतिक होती है—बिना किसी बाह्य निमित्त कारण से। इस प्रकार की क्रिया न्युट्रि (nucleus) के चारों ओर विद्युदणुओं (electrons) की होती है। वातियों (gases) में व्यूहाणुओं (molecules) की क्रिया भी विसृप्ता कही जा सकती है। प्रयोग-निमित्ता क्रिया बाह्यशक्ति व कारणों से उत्पन्न होती है।

परमाणु और स्कन्ध के बन्धबन्ध के नियम-सम्बन्धी प्रकरण में यह उल्लिखित है कि भेद, संघात और भेद-संघात इन तीन प्रक्रियाओं से पुद्गल स्कन्ध उत्पन्न होते हैं। भेद का अर्थ यह है स्कन्ध में से कुछ परमाणु विघटित हो जाते हैं और दूसरे स्कन्ध में मिल जाते हैं। संघात की प्रक्रिया में एक स्कन्ध के कुछ अणु दूसरे स्कन्ध के कुछ अणुओं के साथ संघटित हो जाते हैं और इस प्रकार

१. योग्यसम्बन्धिअणुसंश्लेषादीहर्षति चनिवातु ।

—योग्यसंसार जीवकाण्ड (पाठा ५१२)

२. पुद्गलान्तरपि द्विविधा क्रिया । विसृप्ता प्रयोगनिमित्ता च । १९।

—स्वाप्ती प्रकृतसौख्य (सत्कार्यराजवार्तातक अष्टाध्याय ५ सूत्र ७)

के बाह्यकवच की रचना जड़ (प्रक्रिय) वातियों (inert gases) के विन्यास (Configuration) की भाँति हो जाती है। जैसे प्राक्कार (carbon) के एक अणु से उद्जन (hydrogen atom) के चार अणु (atoms) इस प्रकार मिलते हैं:—

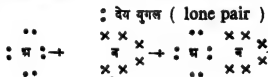

उ = उद्जन (hydrogen) का एक अणु

प्र = प्राक्कार (carbon) का एक अणु

हंसपद (x) से चिह्नित चार विद्युदणु (electrons) प्राक्कार के बाह्यतम कवच के हैं। इनमें प्रत्येक उद्जन-अणु (hydrogen atom) से आये चार विद्युदणु मिल गये हैं जो (·) बिन्दु से सूचित किये गये हैं। इस प्रकार यह आठ विद्युदणु प्राक्कार अणु के विन्यास (configuration) को शिथिराति (neon) के विन्यास की भाँति बना देते हैं। उद्जन के अणुओं में भी यही आठ विद्युदणु दो-दो विभक्त हो जाते हैं और इस प्रकार उद्जन के अणुओं की आकृति (configuration) भी मीनाति (helium) नामक अक्रियावाति (Inert gas) के अणु की आकृति के अनुरूप हो जाती है। इस प्रकार विद्युदणुओं के सहविभाजन (sharing) द्वारा बंध होता है।

तीसरे प्रकार की विसहसंयुजता (coordinate covalency) में यह दोनों की प्रक्रियाएँ होती हैं। उसमें एक ही अणु के बाह्य कवच के कुछ विद्युदणु सक्रमित (transferred) होते हैं और फिर दोनों अणुओं में सहविभाजित (shared) हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों अणुओं की रचना जड़वातियों (Inert gases) की रचना के अनुरूप हो जाती है:—

प्र = दाता (donor)

ब = मोक्ता (acceptor)

इसमें 'प्र' के दो विद्युदणु 'ब' की ओर सक्रमित (transferred) हो गये हैं और इन दो अणुओं के मिल जाने से 'ब' का विन्यास (configuration) जड़वातियों के अनुरूप हो गया है। किन्तु, साथ ही यह दो अणु (electrons) 'प्र' के साथ भी सहविभाजित (shared) हैं और इन्हीं के द्वारा 'प्र' की रचना भी जड़वातियों के विन्यास (configuration) के अनुरूप होती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में विद्युदणुओं का सक्रमण (transfer) और सहविभाजन (sharing) दोनों ही होते हैं।

भेद, संघटन और भेद-संघटन इन तीनों प्रक्रियाओं के ही नामान्तर प्रतीत होते हैं। भेद का एक और प्रकार होता है। वह है पुद्गलों की गलन (खंडन या disintegration) प्रक्रिया। बाह्य और भ्राम्यन्तर कारणों से स्कन्ध (अणु atom) का गलन (विदारण, खंडन, disintegration) होना भेद है^१। तेजोद्गमन (Radioactivity) की प्रक्रिया के कारण को इसके आधार पर समझाया जा सकता है। वह प्रक्रिया अणु (atom) की आन्तरिक रचना से सम्बद्ध है इसलिए इसका कारण आन्तरिक है। आधुनिक विज्ञान का भी यही अभिमत है। तेजोद्गमक तत्वों से निस्सरित होने वाली रश्मियों के गुणों के अनुसन्धानों के पश्चात् यह सिद्ध हो गया है कि तेजोद्गमन (Radioactivity) अनिवार्यतः एक न्यूक्लि (nucleus) से संबद्ध प्रक्रिया है।^२ खण्डन क्रिया (disintegration phenomenon) जिसमें किरणायु धातु (Uranium etc.) के कुछ अ-कण (α -particles) विवर्जित हो जाते हैं भेद का एक अच्छा उदाहरण है।

पुद्गल (Matter & Energy) में अनन्त शक्ति होती है इसकी ओर भी जैन-दार्शनिकों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। कई स्थलों पर पुद्गल की इस अनन्त शक्ति का उल्लेख मिलता है। एक परमाणु यदि तीव्र गति से गमन करे तो काल के सबसे छोटे अंश एक 'समय' में लोक (universe) के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है। जैन-सिद्धान्त के अनुसार यह दूरी २.०१६-१०^{१०} मील है। इस कबन से परमाणु की अनन्त शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसन्धानों द्वारा भी यह सिद्ध हो गया है कि पुद्गल में अनन्त शक्ति होती है। एक ग्राम (gram) पुद्गल में ६×१०^{२०} बर्ग (erg) ऊर्जा (energy) होती है। इनकी शक्ति ३००० टन (४००० मनु) कोयला जलाने पर मिल सकती है। मात्रा (mass) और ऊर्जा के विषय में यह समीकरण दिया ही जा चुका है:—

ऊर्जा = मात्रा (प्रकाश की गति)^२

इससे स्पष्ट है कि पुद्गल में अनन्त शक्ति होती है।

जैन-सिद्धान्त में पुद्गल (matters) की पूरण और गलन क्रियाओं (combination and disintegration phenomena) की ओर भी पर्याप्त संकेत मिलते हैं। पुद्गल की परिभाषा एक अन्य रीति से भी की जाती है। जिनमें पूरणक्रिया और विगलन क्रिया (combination

१. द्वितय निमित्तवशाद् विचारणं भेदः।

—आचार्य पूज्यपाद (सर्वावसिद्धि, अध्याय ५)

2 Soon after the nature of the rays given out by the radio-active substances had been established, it was realised that radioactivity is essentially a nuclear property

—Essentials of Physical Chemistry.
(Bahl & Tuli) page 200.

and disintegration) संभव हों वे पुद्गल हैं ।¹ अर्थात् एक स्कन्ध दूसरे स्निग्ध रूक्ष गुणयुक्त स्कन्ध से मिल सकता है और इस प्रकार अधिक स्निग्ध रूक्ष गुणों वाला स्कन्ध उत्पन्न हो सकता है । यह पूरण-क्रिया है । अथवा एक स्कन्ध में से कुछ स्निग्ध रूक्ष संयुक्त स्कन्ध विच्छिन्न हो सकता है । यह विगलन क्रिया है । गत शास्त्री के वैज्ञानिकों का यह मत था कि तत्त्व (elements) अपरिवर्त्तनीय हैं । एक तत्त्व दूसरे तत्त्व के रूप में परिवर्तित (transformed) नहीं हो सकता है किन्तु नये अनुसंधानों तेजोद्गरण (Radioactivity) आदि से यह सिद्ध हो गया है कि तत्त्व (elements) परिवर्तित (transformed) हो सकते हैं । किरणतु (Uranium) के एक अणु (atom) में से जब तीन अ-कण ($\frac{1}{2}$ particles) विच्छिन्न हो जाते हैं तो वह एक तेजोतु (radium) के अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और तेजोतु का एक अणु (atom) ५ अ-कणों ($\frac{1}{2}$ particles) से विच्छिन्न हो जाता है तो सीसा (lead) का एक अणु संभूत रह जाता है । यह विगलन क्रिया (disintegration) है । विज्ञान के क्षेत्र में पूरणक्रिया (combination) के भी कई उदाहरण मिलते हैं । न्यूनाति (nitrogen) के एक अणु (atom) की न्युक्लि (nucleus) में जब एक अ-कण ($\frac{1}{2}$ particle) मिला जाता है तो एक ऑक्सीजन (oxygen) का अणु बन जाता है । लिथियम (lithium) और बियूर (beryllium) में भी इसी प्रकार पूरण क्रिया संभव है ।

पुद्गल का परिणमन और अवगाहना—

जैन-सिद्धान्त द्वारा मान्य पुद्गल के सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति के सिद्धान्तों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया जा सकता है । जैनसिद्धान्त के अनुसार लोक (Universe) जिसमें पुद्गलद्रव्य आदि स्थित है उसमें असंख्यात प्रदेश (आकाश के एकाक-absolute units of space) होते हैं । किन्तु, पुद्गल अनन्तानन्त (infinite in number) हैं । अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अनन्तानन्त (infinite) पुद्गल (Matter) असंख्य (countless) प्रदेशवाले लोक में कैसे स्थित हैं, जब कि एक प्रदेश आकाश का वह अंश है जिसमें एक ही परमाणु स्थित हो सकता है । इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य पूज्यपाद ने सर्वांगी सिद्धि में कहा है कि सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति के योग से परमाणु—और स्कन्ध भी, सूक्ष्म रूप परिणत हो जाते हैं और इस प्रकार एक ही आकाश प्रदेश में अनन्तानन्त परमाणु रह सकते हैं ।² इसी बात को नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने

१. पुरयन्ति गलन्ति इति पुद्गलाः ।

पूरणगलनाभर्षसंज्ञत्वात् पुद्गलाः ।

तत्त्वार्थ रासवार्तिक अध्याय ५ सूत्र ६—१४

स्रग्भिह् सठांगं बहुभिह् वेहेहि पुरयि गलवित्तिपोम्भो ।—बल्लल

२. सूक्ष्मपरिणामावगाहनक्षययोगात्परमाण्वावयोहि सूक्ष्मभावेनपरिणता एव कस्मिन्स्याकाशाप्रदेशो-
ऽन्तान्तान्ता अववित्तिष्ठन्ते, अवगाहनक्षयित्वां वामध्याहृतास्ति, तस्मादेकस्मिन्नपिप्रदेशोऽन्तान्तान्ता-
स्थानं न विचक्ष्यते ।

—सर्वांगी सिद्धिः ।

आकाश के छोटे से छोटे भाग (smallest unit of space) 'प्रदेश' की परिभाषा करते हुए कहा है—कि पुद्गल का एक अधिभाग प्रतिच्छेद परमाणु-आकाश के एक प्रदेश (unit space) को घेरता है, किन्तु उसी प्रदेश में अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु भी स्थित हो सकते हैं। 'यह कैसे संभव हो, इस प्रश्न का उत्तर यह है। यद्यपि परमाणु के विभाग नहीं हो सकते, किन्तु परमाणु में और स्कन्धों में भी सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति यह दो प्रक्रियाएँ संभव हैं। अवगाहन शक्ति के कारण परमाणु अथवा स्कन्ध जितने स्थान में स्थित होता है उतने ही स्थान में अन्य परमाणु व स्कन्ध भी रह सकते हैं। (जैसे एक ही कमरे में कई बिद्युद्दीपों (lamps) का प्रकाश समा सकता है। (जैन सिद्धान्त में प्रकृति (matter) और ऊर्जा (Energy) को एक ही माना है)। सूक्ष्म-परिणमन की क्रिया का अर्थ है कि परमाणु में सकोच हो सकता है। उसका वनफल कम हो सकता है, वह सूक्ष्म रूप परिणत हो सकता है। इस प्रकार वह कम स्थान घेरता है। सूक्ष्म परिणमन-क्रिया आधुनिक विज्ञान के आधार पर समझायी जा सकती है। अणु (Atom) के दो भाग होते हैं एक मध्य-वर्ती न्युट्रि (nucleus) जिसमें उद्द्युत्कण और विद्युत्कण (protons & neutrons) होते हैं और दूसरा बाह्यकक्षीय कवच (orbital shells) जिनमें विद्युदणु (electrons) चक्कर लगाते हैं। न्युट्रि (nucleus) का वनफल पूरे अणु (atom) के वनफल से बहुत ही कम होता है। और जबकुछ कक्षीय कवच (orbital shells) अणु से विच्छिन्न (disintegrated) हो जाते हैं तो अणु का वनफल कम हो जाता है। यह अणु विच्छिन्न अणु (stripped atoms) कहलाते हैं। ज्योतिष सम्बन्धी अनुसन्धानों से यह पता चलता है कि कुछ तारे ऐसे हैं जिनका घनत्व हमारी पृथ्वी की घनतम वस्तुओं से भी २०० गुणित, है एडिन्ग ने एक स्थल पर लिखा है कि एक टन (२८ मन) न्युट्रिय पुद्गल (nuclear matter) हमारी वास्तु के जेब में समा सकती है। एक तारे का घनत्व जिसका अनुसन्धान कुछ ही समय पूर्व हुआ है ६२० टन अथवा १७३६० मन प्रति घन इञ्च है। इतने अधिक घनत्व का कारण यही है कि वह तारा विच्छिन्न अणुओं (stripped atoms) से निर्मित है। उसके अणुओं (atoms) में केवल न्युट्रियाँ ही हैं; कक्षीय कवच (orbital shells) नहीं। जैन-सिद्धान्त की भाषा में इसका कारण अणुओं का सूक्ष्म परिणमन है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनधर्म के पुद्गल और परमाणु सम्बन्धी बहुत से सिद्धान्तों की वैज्ञानिक आधार पर समझाया जा सकता है। जैनाचार्यों के मतानुसार इनका मूल स्रोत एक विशिष्ट भौतिक ज्ञान परम्परा है, किन्तु यदि हम उन्हें दार्शनिक विचार-विमर्श और चिन्तन के प्रतिफल भी स्वीकार करें तो भी पुद्गल और परमाणु-सम्बन्धी यह सिद्धान्त अमूल्य और वैज्ञानिक हैं और इनमेंसे अधिकांश प्रयोग-सिद्ध सत्य भी।

१. आचरिय आचार्य अधिप्राणीपुण्यलाय बद्धुद्धं ।

तं कृ पदेनं जाने सञ्चालदृढानवाय रिद्धं ॥

—अन्य अंश

— ० —

जैन धर्म में काल द्रव्य की वैज्ञानिकता

श्री नन्दलाल जैन बी० एस०सी०

जैन-धर्म और आधुनिक विज्ञान—

आज का जगत् प्रगतिशील है। विज्ञान इस प्रगति में पूर्ण रूप से सहायक। इसलिए हम इस युग को “वैज्ञानिक” भी कहने लगे हैं। आज के इस युग में मनुष्य प्रत्येक स्थल पर वैज्ञानिकता देखने को उत्सुक है। यदि कहीं वैज्ञानिकता का उसे अभाव प्रतीत होता है, तो वह उस तरफ से उपेक्षित होने लगता है। धर्म भी आज ऐसा ही स्थल है, जहाँ आज लोग प्रत्यक्ष वैज्ञानिकता न देख उसके प्रति उपेक्षित होते जा रहे हैं। इसलिए धर्म और विज्ञान के विषय में हमें कुछ विचार कर लेना चाहिए।

हम देखते हैं कि आज विज्ञान की दृष्टि सिर्फ भौतिक जगत् में सीमित है। भौतिक (अभूतिक पदार्थ या शक्ति) क्षेत्र में किये गये अभी तक के समस्त वैज्ञानिक प्रयत्न असफल ही सिद्ध हुए कहना चाहिए। कलत. आज भी विज्ञान इस विषय में कोई निर्णय नहीं देता। हमारे सामने आत्मा, गति-माध्यम (धर्म), स्थितिमाध्यम (अधर्म), आकाश एवं काल द्रव्य हैं, जो सत्त्वी हैं। गतिमाध्यम (Ether) को छोड़ अन्य पदार्थों के विषय में विज्ञान अभी तक कोई निर्णय स्थिर रूप से नहीं दे सका है। गति-माध्यम के विषय में भी Ether के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन नहीं हो सका है। दूसरी बात यह है कि विज्ञान के द्वारा प्रकाश में आई हुई सभी बातें सत्य ही हों, यह कोई नियम नहीं है! विज्ञान के सिद्धान्त हमेशा बदलते रहते हैं, और कहीं-२ तो उनमें विरोध भी पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप हम Plotemy एवं Coperincus के इन सिद्धान्तों को लेते हैं।

धर्म और विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन—

- (१) सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, पर पृथ्वी स्थिर है।
- (२) पृथ्वी चक्कर लगाती है एवं सूर्य स्थिर है।

दोनों ही सिद्धान्त परस्पर-विरोधी हैं। वास्तविक सत्य क्या है, हम नहीं कह सकते। सत्य का पता लगाने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। पर हम यह भी नहीं कह सकते कि दोनों ही सिद्धान्त सृष्टे हैं। अलबर्ट आइन्स्टाइन के “सापेक्षता सिद्धान्त” ने इस विषय में काफी समाधान पेश किया है,

अ० व० अन्धकाराई अनित्यत्व-अन्ध

परन्तु फिर भी वास्तविक सत्य का बता नहीं। इसके आधार पर सूर्य पृथ्वी की अपेक्षा से, एवं पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा से गतिशील है। फिर कोई विरोध नहीं। तात्पर्य यह कि वैज्ञानिक सिद्धान्तों की सत्यता आपेक्षिक ही माननी चाहिए, वास्तविक नहीं। और इसीलिए हम धर्म और विज्ञान को एक स्तर पर नहीं रख सकते। धर्म मूर्तिक पदार्थों के अतिरिक्त अमूर्तिक पदार्थों का भी निरूपण करता है। वह जितना ही आध्यात्मिक है, उतना ही भौतिक है। बाह्य भौतिकता से ही तो वह आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। इसीलिए मानव के लिए धर्म विज्ञान की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म विर-सुख प्राप्ति का कारण है, विज्ञान द्वारा प्रस्तुत सुख अचिर और विनाशी है। धर्म और विज्ञान का साम्य धाज भौतिक-विवेचन में ही सम्भव है, अमूर्तिक या आध्यात्मिक में नहीं। इस भौतिक विवेचन में जो धर्म जितना ही ज्यादा साम्ययुक्त होगा, उतना ही वह जन-मन के लिए ग्राह्य होगा।

अ० महावीर द्वारा उपदिष्ट जैनधर्म और उसके सिद्धान्त इसी कोटि में आते हैं। धाज की वैज्ञानिक-प्रगति की दृष्टि से देखा जावे, तो जैनधर्म काफी आगे है। भौतिक जगत् की मूल शक्तियों के विषय में विज्ञान अभी पूर्ण रूप नहीं ले सका है। फिर भी धाज यह स्पष्ट है कि जिन पदार्थों की सत्ता को धाज वैज्ञानिक अनुभव करने लगे हैं वे जैनधर्म में पहले से ही निर्दिष्ट हैं। श्रीजगदीशचन्द्र बसु के सिद्धान्त ने जैनधर्म के एक इसी तरह के सिद्धान्त की पुष्टि की है। धर्म एवं अधर्म द्रव्य के अतिरिक्त कालद्रव्य भी धाज वैज्ञानिकों के सस्तिष्क का केन्द्र बना हुआ है।

भौतिक जगत एवं काल-द्रव्य—

जैन धर्म का भौतिक जगत्-जीव तथा पाँच प्रकार के अजीव (धर्म, अधर्म, आकाश, काल, एवं पुद्गल) इस प्रकार—**काल**: द्रव्य से निर्मित है। न्याय-वैशेषिक दर्शनों को छोड़ अन्य किसी दर्शन में काल को उतनी महत्ता नहीं दी गई है, जितनी जैन-दर्शन में। काल-द्रव्य की समस्या पर वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और गणितज्ञों—सभी का ध्यान गया है, परन्तु जैन-दर्शन का निरूपण सबसे ज्यादा सारभूत है। चूँकि जैनमत के अनुसार “काल” अमूर्त है, इसीलिए विज्ञान इसकी सत्ता के विषय में चुप हो, यह बात नहीं। आधुनिक विज्ञान ‘समय’ के कार्यकलाप के आधार पर उसे द्रव्य रूप से मानने का अनुभव करने लगा है, पर अभी तक उसे सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं किया है। एडिन्ग्टन का यह कथन—

Time is more Physical reality than matter एवं हैनशा का यह वाक्य—

These four elements (space, matter, TIME and medium of motion) are all separate in our mind. We can't imagine that one of them could depend on another or be converted into another.”

उपर्युक्त निर्देश में प्रमाण है। भारतीय प्रोफेसर एन. आर. सेन भी इसी पक्ष में हैं। जैनधर्म के अनुसार द्रव्य उत्पाद, ध्वय, प्रोव्यात्मक होता है। कालद्रव्य में भी ये तीनों पाये जाते हैं, व्यवहारकाल और निश्चलकाल इसीके परिणाम हैं। द्रव्य की यह परिभाषा आधुनिक विज्ञान के आधार पर सिद्ध है। विज्ञान के शक्ति-स्त्विति (Conservation of energy) तथा वस्तु-अविनाशित्व (Law of

Indestructibility of matter) एवं Transformation of Energy प्राप्यतिष्ठान्त स्पष्ट निर्देश करते हैं कि नाशवान् पदार्थ में प्रवृत्त है। डेमोक्रीटस का अभिमत इस विषय के लिए काफी है।

“Nothing can never become something, something can never become nothing.”

कालद्रव्य की प्रौढ्यता वाचकपद “वर्तना” है और उत्पाद-व्ययत्वसूचक “समय” है। (वर्तना-परिणाम.....एवं सोज्ततसमयः ॥ (तत्त्वा० सूत्र ६)। कालद्रव्य के अस्तित्व के विषय में जैनधर्म का बहुत ही गम्भीर तर्क है। उसके अनुसार काल

“सर्वद्रव्य वर्तना निमित्तभूतः” (प्रवचनसार)

द्रव्यपरिवर्तकृषो जो सो कालो हवेद (द्र० संबह)

—प्रतिक्षणमुत्पादव्ययप्रौढीकवृत्ति रूप. परिणामः.....सहकारिकारणसद्भावे दृष्टः। वस्तु सहकारिकारणं, स काल. (पञ्चास्तिकाय)।

‘काल पदार्थों के परिणाम में कारण-स्वरूप है’। यह उसके परिणाम में, परिवर्तन में, वैसे ही सहायक है, जैसे कुम्हार के मिट्टी-वर्तन-निर्माण-चक्र में पत्थर। यह पत्थर चक्र में गति स्वयं पंथा नहीं करता, अपितु गतिमान् बनाने में सहायक मात्र होता है। कालद्रव्य के बिना जगत् का विकास रुक जायगा। “समय” के अभाव में वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश, आश्चर्यजनक लम्प के अभाव में, भला-बुरा के शानदार महल के समान, होने लगेंगे। फॉच दार्शनिक बर्गसन का कथन है कि ‘जगत् के विकास में काल एक आवश्यक कारण है। बिना कालद्रव्य के परिणाम और परिवर्तन के कुछ भी नहीं हो सकते।’ यह कवन जैनमत से ही बिल्कुल मिलता-जुलता है। इस सबके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि “काल” भी एक द्रव्य है।

काल-निरूपण

जैनधर्म के अनुसार, काल दो तरह का है—(१) निश्चय (२) व्यवहार। असंख्य अविभागी कालाणु जो लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में फैले हुए हैं, निश्चय काल है। उन कालाणुओं में परस्पर बंध की शक्ति नहीं है, वे परस्पर मिलकर “स्कन्ध” नहीं बना सकते। वे “रयणाण रासीमिव” प्रत्येक आकाश प्रदेश में स्थित हैं। वे कालाणु अद्वय, अमूर्त और स्थिर (निष्क्रिय) हैं। कालाणुओं में परस्पर बंध (मिलन-शक्ति) का अभाव कालद्रव्य को “अस्तिकायत्व” से वंचित करता है। कालद्रव्य में अस्तित्व (सत्ता, Existence) तो है, पर कायत्व (विस्तार-शक्ति, मिलन-शक्ति, Extension) नहीं है। यह विस्तार विशेष दो प्रकार का है—(१) उर्ध्व-अचय (२) तिर्यक्-अचय।

“समय विशिष्ट वृत्ति प्रचयस्तदूर्ध्वप्रचयः ॥ प्रदेशप्रचयो हि तिर्यक् प्रचयः ॥ (प्रव० सार)

“काल” को छोड़ अन्य सब ज्यों में दोनों प्रचय पाये जाते हैं—अतीत, अनागत, वर्तमान काल के अल्प अथवा हीनोपाया परिणाम ऊर्ध्वप्रचय एवं तत्त्व, असंख्य एवं अनन्त प्रदेशों के कारण

तिर्यक् प्रचय होता है। कालद्रव्य में, समय मात्र होने के कारण ऊर्ध्वप्रचय है, प्रदेशों के अभाव से तिर्यक् प्रचय नहीं, क्योंकि द्रव्य एक प्रदेशी है। उसके ऐसा होने में कारण—

जास ण संति पदेसा, पदेसमेत्तं व तत्त्वदो णादु । सुण्ण जागतमत्थ” है। व्यवहार काल को समय कहते हैं। (सोज्जत समयः)। समय का अर्थ परिणामन, क्रिया, परत्वापरत्व से लिया जाता है। यह व्यवहार काल अपने अस्तित्व के लिये (Determination of its measure) निश्चय काल के अधीन है, इसलिए “परायत्त” है। व्यवहारकाल का खुलासा “पंचास्तिकाम” में स प्रकार है—

“समग्रो णिमिसो कट्ठा, कला व गाली तदो दिवा स्ती ।

मासो दु भयण संबन्धरोत्ति कालो परायत्तो ॥

.....एवं विबोहि व्यवहारकालः केवल कालपर्यायमात्रत्वेनावधारयितुं शक्यत्वात्परायत्त इत्युपमीयते ॥’

व्यवहार और निश्चय काल में यह विशेषता है कि प्रथम तो सादि एव सान्त होता है, जबकि द्वितीय अनंत होता है। निश्चयकाल का लक्षण वर्तना (continuity) है जिसे “घोष्यत्व” कहते हैं।

“प्रतिद्रव्यपर्यायमनन्तर्नीतिं क समयो स्वसत्तानुभूतिवर्तना ” ॥

उपर्युक्त निरूपण प्राधुनिक विज्ञानवेत्ता भी स्वीकार करते हैं। निश्चय काल के अस्तित्व के बारे में भी वे अब यों कहने लगे हैं—

“Whatever may be time de jure (व्यवहार)” the Astronomer Royal’s time is de facto (निश्चय)” (ऐडिन्टन)

एक प्रदेशी होने से ही काल द्रव्य में घोष्यत्व है, इसे भी वर्गसन यों स्वीकार करना है “ The continuity of time is due to the Spatialisation or (absence of Extensive magnitude (कायत्व) of the durational flow” काल का ऊर्ध्व प्रचयत्व भी इसीसे लोग स्वीकार करते हैं (Mono-dimensionalism) आइंस्टाइन का विद्वान्त, “लोककाशस्थ यावन्तः प्रदेशाः तावन्त एव कालाणवो निष्क्रियाः ऐकैकाकाशप्रदेशे ऐकैकवृत्त्या लोक व्याप्य स्थिताः” को पूर्ण रूप से मानता है। यही ऐडिन्टन के इस कथन से भी ज्ञात होता है “—

“You may be aware that it is revealed to us in Einstein’s theory that space and time are mixed in rather a strange way.

Both space and time vanish away into nothing if there be no matter. We can’t conceive of them without matter. It is matter in which originate space and time and not universe of preception”

जैनधर्म में भी श्लोकाकाश में पदार्थों के अभाव से कालाणु का भी अभाव है। “अकायत्व” को एडिग्टन इन शब्दों में स्वीकार करता है :—

I shall use the phrase time's arrow to express this one way property of time which has no analogue in space”

काल की “अनन्तता” भी एडिग्टन आइस्टाइन की Cylinder theory के आधार पर मानता है।

“The world is closed in space-dimensions (लोकाकाश) but it is open at both ends to time dimensions”

इस प्रकार काल-द्रव्य का जो निरूपण जैनमत में है, उसे वैज्ञानिक स्वीकार करने लगे हैं।
काल द्रव्य के कार्य—

“वर्तना परिणामक्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य” यह सूत्र जैन मत का, इस विषय में निरूपण करता है। काल वस्तुओं के अस्तित्व को कायम रखने में, परिणत में, परिवर्तन में क्रिया में, समय की अपेक्षा छोटे-बड़े (जैसे बाल, बूढ़ इत्यादि) होने में सहायक है। इस सूत्र में निश्चय और व्यवहार दोनों कालों का कार्य निर्दिष्ट है।

दम्बपरिवट्ट रूबो, जो सो कालो हुवेइ बवहारो
परिणामादी लक्खो बट्टणलक्खो य परमट्टो ॥१॥

यह गाथा इसी सूत्र का विशेषार्थ है, जो स्पष्ट है। तात्पर्य यह कि काल जगत् के परिवर्तन, परिवर्धन, अस्तित्व एवं उत्पाद व्यापकत्व होने में सहायक है। काल-द्रव्य भी स्वयं परिवर्तित और परिवर्धित होता है जैसे उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी (उन्नति व धवनतिधील काल)। स परिवर्तन में भी काल ही स्वयं कारण है। यदि काल के परिवर्तन में और कोई दूसरा कारण हो, तो “अनवस्था” हो जायेगी इसलिए काल स्वतन्त्र है एवं परिवर्तन में सहायक होना उसका कार्य है। इस विषय में पूर्ववित वर्गसन का मत ही काफी प्रमाण है।

कालका माप—

सबसे छोटा काल का प्रमाण “समय” है। उसकी परिभाषा यह है—वह समय जो एक परमाणु (या कालाणु) अपने पास के दूसरे (consecutive) परमाणु के पास तक पहुँचने में लेता है, “समय” कहलाता है। इसे अमल्ल बमबों में व्यवहार काल विभक्त है जिस प्रकार मार का माप “परमणु-मार” या आकाश का “प्रवेक्ष” है, उसी तरह काल का माप “समय” है। सबसे बड़े काल का प्रमाण “महाकाल” का है, जो उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी काल-दोनों के प्रमाण के योग के बराबर है। उसका प्रमाण है—

४१६४५२६३०३०८२०३१७७४६५१२२६२००००००.....

(कुल ७७ भक्त) Jain Cosmology G. R. Jain

और सबसे छोटा काल-प्रमाण "समय" है ।

कालाणु वर्तमान विज्ञान के भौतिक समय के World wide Instants ही समझने चाहिये ।
सोच प्रमाण तो विज्ञान मानता ही है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जन्मावाहों ने जिन कारणों से काल की सत्ता एवं द्रव्यत्व निर्देश किया है, वे ही कारण, एव वे ही कार्य जो जैनमत में कहे गये हैं, आज का विज्ञान स्वीकार करता है—परन्तु फिर भी काल का स्वतन्त्र द्रव्यत्व (Substantiality like matter, ether etc.) स्वीकार नहीं करता । और जैनधर्म में काल निरूपण की महत्ता का मुख्य आधार यही है कि उसने काल को एक स्वतन्त्र द्रव्य की हैसियत से बताया है, और उसे जगत् के विकास का एक आवश्यक भ्रग बताया है । बौद्धकादि दर्शन जैनमत के इस व्यवहार काल तक ही रह गये हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सके हैं ।

विज्ञान की आधुनिक प्रगति को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि अविष्य में धर्म (Ether) धर्म (Gravity) के समान काल का भी स्वतन्त्र द्रव्यत्व विज्ञान स्वीकार कर लेगा ।

आचार्य विद्यानन्द और उनकी तर्क-शैली

न्यायाचार्य श्री बरबारीलाल, कोठिया

जैन-परम्परा में विद्यानन्द नाम के अनेक विद्वान् हो गये हैं ।^१ किन्तु प्रस्तुत निबन्ध में सत्त्वार्य श्लोकवाचिक, अष्टसहस्री आदि सुप्रसिद्ध एवं उच्चकोटि के दार्शनिक एवं न्याय ग्रन्थों के प्रणेता तार्किकचूडामणि आचार्य विद्यानन्द और उनकी तर्कशैली पर ही कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाता है ।

१--परिचय--

आचार्य विद्यानन्द और उनके ग्रन्थवाक्यों का अपने ग्रन्थों में उद्धृष्टादि रूप से उल्लेख करने वाले उत्तरवर्ती ग्रन्थकारों के समुल्लेखों तथा विद्यानन्द की स्वयं की रचनाओं पर से जो उनका संक्षिप्त किन्तु अत्यन्त प्रामाणिक परिचय उपलब्ध होता है उसे यहाँ देने के लोभ का हम सवरण नहीं कर सकते ।

(क) कार्यक्षेत्र--

सर्वप्रथम हम विद्यानन्द की उन प्रशस्तियों को लेंगे हैं जो उन्होंने अपने ग्रन्थों के आदि अथवा अन्त में श्लेष रूप में दी हुई हैं । इन प्रशस्तियों में विद्यानन्द ने अपने समकालीन दो गंग-नरेशों—शिवमार द्वितीय (ई० ८१०) और उसके उत्तराधिकारी राजमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (ई० ८१६) का उल्लेख किया है^२ । गंग राजाओं का राज्य वर्तमान मेंसूर प्रान्त के उस बहुभाग में था, जिसे 'गङ्गवाडि'

१. देखो, लेखक द्वारा सम्पादित-अनूवादित और बीरसेनामन्दिर तरसावा (सहारनपुर) द्वारा प्रकाशित 'आप्त-परीक्षा' की प्रस्तावना पृष्ठ-५ ।

२. यथा--(क) जीवात्सज्जनताश्रयः शिव-मुखाभारावधान-अमुः,
अस्त-अन्त-सतिः समुत्तमतिस्तीव-प्रतापान्वितः ।
प्रोज्ज्योतिरिवावगाहमङ्गलान्तस्वितिर्मानितः,
सन्मार्गस्त्रितयात्मकोऽक्षित-मल-अश्वालय-अशमः ॥

—सत्त्वार्य श्लो० प्रश्न० ५० ।

प्रदेश कहा जाता था। यह राज्य लगभग ईसा की चौथी शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक रहा और आठवीं शती में श्रीपुरव (शिवमार द्वितीय के पूर्वाधिकारी) के राज्य-काल में वह चरम उन्नति को प्राप्त था। शिलालेखों और दानपत्रों से ज्ञात होता है कि इस राज्य के साथ जैन-धर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। जैनाचार्य सिंहनन्दि ने, कहते हैं, इसकी स्थापना में भारी सहायता की थी और पूज्यपाद देव-नन्दि आचार्य इसी राज्य के गंग-नरेश दुर्दिनीत (लगभग ई० ५००) के राजगुरु थे। अतः आश्चर्य नहीं, कि ऐसे जिन शासन और जैनाचार्य शक्त राज्य में आचार्य विद्यानन्द ने बह्मवास किया हो और निर्विघ्नता के साथ वहाँ रहकर अपने बहु समय-साध्य विशाल ग्रन्थों का प्रणयन किया हो। अतः विद्या-नन्द के उपर्युक्त प्रशस्ति लेखों से उनके साहित्यिक कार्यों तथा जैन-शासन के प्रचार कार्यों का क्षेत्र उक्त गंगराजाओं की राज्यभूमि 'गंगवाडि' प्रदेश (वर्तमान मैसूर प्रान्त) प्रतीत होता है और यही प्रदेश उनकी जन्मभूमि भी रहा हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है; क्योंकि उनका समग्र जीवन इसी प्रदेश में बीता जान पड़ता है। अस्तु।

इस प्रशस्ति पद्य में विद्यानन्द ने 'शिव-मार्ग'—भोक्तमार्ग का जयकार तो किया ही है, किन्तु उन्होंने अपने समय के गंगनरेश शिवमार द्वितीय का भी जयकार एवं यशोगान किया है। शिवमार द्वितीय पश्चिमी गंगवंशी श्रीपुरव का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र था, जो ई० सन् ८१० के लगभग राज्या-धिकारी हुआ था।

(क) शम्भत्सस्तुतिगोचरोऽनघधियां श्रीसत्यवाक्याधिपः ।

(ग) विद्यानन्दबुर्धरत्नकृतमिव श्री सत्यवाक्याधिपः ।—युक्त्यनुशासनालंकार प्रश० ।

(घ) जयन्ति निजिताशेषसर्वकालनीतयः ।

सत्यवाक्याधिपाः शम्भद्विद्यानन्दाः जिनेश्वराः ॥ —प्रमाण-परीक्षा

(ङ) विद्यानन्दैः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धयं । —प्राप्तपरीक्षा

इनमें 'सत्यवाक्य' पद द्वारा शिवमार द्वितीय (ई० ८१०) के उत्तराधिकारी राजमल्ल सत्य-वाक्य प्रथम (ई० ८१६) का उल्लेख किया गया है।

(च) अष्टसहस्री के निम्न प्रशस्ति-पद्य में भी 'सत्यवाक्य' का निर्देश किया गया प्रतीत होता है:—

येनाऽशेष-कुनीतिबुद्धि-सरितः प्रेक्षावती शोधिताः,

यद्वाचोऽप्यकलंक-नीति-वचिरास्तत्त्वार्थसार्य-क्षुतः ।

त श्रीस्वामिसमन्तभद्र-यतिभूद् भूयाद्विभुर्भानुमान्,

विद्यानन्द-वन-प्रदोऽनघधियां स्वाहाव-मार्गगणीः ॥

यहाँ 'यद्वाचोऽप्यकलंक-नीति-वचिरास्तत्त्वार्थ सार्य-क्षुतः' और 'अनघधियां विभुः' ये दो पद खास तौर से विद्वानों के लिए विचारणीय हैं। ये दोनों ही पद 'सत्यवाक्य' के अर्थ में प्रयुक्त किये गये जान पड़ते हैं और उस हकल में 'अष्ट सहस्री' की रचना भी राजमल्ल सत्यवाक्य प्रथम के राज्य समय में की गई मालूम होती है। इस पद्य के सारे ही पद ऐसे हैं जो स्वामी समन्तभद्रयतीन्द्र के अतिरिक्त किसी राजा विशेष में लगे हैं और वह राजा विशेष यहाँ सत्यवाक्य (राजमल्ल सत्य-वाक्य प्रथम) के अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं जान पड़ता।

(ख) समय—

उपर्युक्त उल्लेखों से यह भी ज्ञात हो जाता है कि आ० विद्यानन्द उक्त गंग-नरेख शिवमारा द्वितीय और राममल्ल सत्यवाक्य प्रथम के समकालीन हैं और इसलिए उनका समय इन राजाओं का काल है। अर्थात् ई० सन् ७७५ से ८५० उनका अस्तित्व समय अनुमानित होता है। जैसा कि हमने विस्तार के साथ अन्यत्र विचार किया है।

(ग) साधु-जीवन और चारित्र-पालन—

विद्यानन्द के विशाल पाण्डित्य, सूक्ष्म-ग्रन्था, विलक्षण प्रतिभा, गम्भीर विचारणा, अद्भुत अध्ययनशीलता और अपूर्व तर्कणा आदि के सम्बन्ध में इसी लेख में हम आगे विचार करेंगे। उससे पूर्व हम उनके उच्च चारित्र-पालन के बारे में भी कुछ कहना आवश्यक समझते हैं।

आचार्य विद्यानन्द ने यद्यपि चारित्र-सम्बन्धी कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं रचा और यदि रचा भी हो तो वह उपलब्ध नहीं है, जिस पर से उनके चारित्र-पालन के सम्बन्ध में कुछ विद्योप जाना जाता; फिर भी उनके तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक और अष्टसहस्री-गत व्याख्यानों से उनके निर्दोष और सुदृढ़ चारित्र-पालन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। यहाँ हम उदाहरणस्वरूप उनके तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक-गत दो महत्व-पूर्ण विचारों को प्रस्तुत करते हैं:—

१. तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक (पृ० ४५२) में तत्त्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय के ११ वें सूत्र के व्याख्यान में जब उन्होंने पूर्व-परम्परानुसार दुःख शोक आदि असातावेदनीय रूप पापात्म्य के कारणों का समर्थन किया तो उनसे प्रश्न किया गया कि जैन-साधु जो काय-क्लेश, अनशन, आतापन आदि दुश्चर तपो को तपते हैं उनसे उन्हें भी दुःखादि होना अवश्यम्भावी हैं और ऐसी हालत में उनके भी असाता-वेदनीय रूप पापात्म्य होगा। अतः कायक्लेशादि तपों का उपदेश युक्त नहीं है। और यदि युक्त है तो दुःखादि को पापात्म्य का कारण बतलाना असमर्थ है? विद्यानन्द इस प्रश्न का अपने पूर्वज पूज्यपाद, अकलकदेव आदि की तरह आर्यसम्मत समाधान करते हुए कहते हैं कि जैन-साधुओं को कायक्लेशादि तपश्चरण करने में द्वेषादि कषाय रूप परिणाम उत्पन्न नहीं होते, बल्कि उसमें उन्हें आनन्द आता है। जिन्हें उनके करने में संकलेश होता है और आनन्द नहीं आता—उन्हें भार तथा आपद मानते हैं उन्हीं के वे दुःखादिक पापात्म्य के कारण हैं। यदि ऐसा न हो तो स्वर्ग और मोक्ष के जितने भी साधन हैं वे सब दुःख रूप ही हैं और इसलिए इतर साधुओं के भी उनके करने से पापात्म्य होगा। अतः संकलेशपरिणामयुक्त दुःखादि ही पापात्म्य के कारण हैं।^१

१. देखो, 'आप्त-वरीका' की प्रस्तावना पृष्ठ ४७-५४।

२. ऐसा ही आर्यसम्मत व्याख्यान विद्यानन्द ने 'अष्टसहस्री' (पृ० २६०) में स्वामी समन्तभद्र की आप्तनीमाता-गत 'विशुद्धि संक्लेशाण' इस ६५ वीं कारिका का किया है।

२. इसी तरह इसी ग्रन्थ (पृष्ठ ४६४) में तत्त्वार्थसूत्र के ७ वें अध्याय के १७ वें सूत्र का व्याख्यान करते हुए विद्यानन्द ने पुष्कल युक्तियों द्वारा साधु के नाम्य (दिगम्बरत्व) का जोरदार एवं सबल समर्थन किया है और बल्गावि ग्रहण का पूर्णतः निषेध किया है।

सूक्ष्म विवेकी विद्यानन्द के इन सुदृढ़ एवं युक्तिपूर्ण विचारों से प्रकट है कि वे अपने उच्च चारित्र्य-पालन (अनशनान्ति तपो एवं नाम्य के आचरण) में कितने सावधान और विवेकयुक्त थे तथा उनकी समग्र प्रवृत्ति कितनी निर्दोष और आर्थाविवेक होती थी। आप्त-विषय पर लिखी गई अपनी 'आप्त-परीक्षा' की टीका-प्रशस्ति में विद्यानन्द ने स्वयं लिखा है 'कि वे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप बहुभूषणों से सतत प्रामुखित थे। उनसे कोई दो-ती वर्ष बाद होने वाले एवं विक्रम की ११ वीं शती के प्रभावशाली विद्वान् स्याद्वाद-विद्यापति बादिराजसूरि ने भी अपने 'न्याय-विनिश्चय विवरण' में एक जगह उन्हें बड़े आदर के साथ 'अनवच्छेदचरण' (निर्दोष चारित्र्य-पालक) जैसे गौरवपूर्ण विशेषण द्वारा सम्मले-लित किया है।' भूतः सन्देह नहीं कि इसी कारण विद्यानन्द का मुनिसत्त्व में प्रसाधारण एवं सम्मान-पूर्ण स्थान था और उन्हें आचार्य माना जाता था।'

(घ) सूक्ष्म-प्रज्ञावि गुण-विरदर्शन—

आ० विद्यानन्द उच्च चारित्र्याराधक तपस्वी आचार्य होने के साथ ही भारतीय समस्त दर्शनों के पारङ्गुल प्रभू विद्वान् भी थे। वे वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, चार्वाक, साङ्ख्य और बौद्ध-दर्शनों के मन्त्रबन्धों को जब अपने दार्शनिक ग्रन्थों में पूर्वपक्ष के रूप में रखते तथा उनका समालोचन करते हैं तो उन दर्शनों की उनकी प्रगाढ़ विद्वत्ता, तलस्पर्शी अध्ययन और विशाल पाण्डित्य का विशद परिचय मिलता है। उनके तर्कपूर्ण उतर पक्ष सूक्ष्म और गम्भीर ज्ञान के अङ्गार हैं और भारतीय दार्शनिकों के मस्तक को उन्नत करने वाले हैं। जैन-शास्त्रों के विपुल उद्धरणों से उनका जैन-शास्त्राभ्यास भी अद्भुत और महान् ज्ञात होता है। भागम ग्रन्थों तथा पूर्ववर्ती दार्शनिक ग्रन्थों का उन्होंने जो समीक्षात्मक किया है वह उनकी विलक्षण प्रतिभा का द्योतक है। उनकी इस प्रकार की प्रतिभा एवं सूक्ष्मप्रज्ञा का एक सुन्दर उदाहरण देखिये :—

१. 'त जयतु विद्यानन्दो रत्नत्रय-भूरि-भूषणः सततम्।

तत्त्वार्थाऽर्णव-तरणे सवुधायः प्रकटितो येन ॥३॥-पृ० २६६।

२. 'देवस्य शासनमतीव-गभीरमेतत्तत्पर्यतः क इव बौद्धमतीव दलः।

विद्वान् वेत्सवृण चन्द्रमुनिर्न विद्यानन्दोऽनवच्छेदचरणः सवनन्तवीर्यः ॥

—न्यायवि० वि० लि० पृ० ३८२।

३. देखो, शिलालेख-संग्रह प्रथम भाग पृष्ठ १३२० का उत्कीर्ण शिलालेख नं० १०५। इन शिलालेखों में विद्यानन्द को अम्बिसंघ के मुनियों में गिनाया है और वहाँ उन्हें नन्द्यस्त नामों वाले आचार्यों में प्रथम एवं प्रथम स्थान दिया गया है।

आचार्य मूर्ख्य श्री गृहपिच्छ ने द्रव्य का लक्षण बतलाते हुए कहा है 'जो गुण और पर्याययुक्त है वह द्रव्य है।' इस पर शंका की गई कि 'गुण' संज्ञा तो इतर दार्शनिकों की है, जैनों की नहीं। उनके यहाँ तो द्रव्य और पर्याय रूप ही वस्तु वर्णित की गई है और इसलिए उनके ग्राहक सिर्फ दो नवों—द्रव्याधिक और पर्यायाधिक का ही उपदेश दिया गया है। यदि गुण भी उनके यहाँ वस्तु माना जाय तो उसको ग्रहण करने वाला एक और तीसरा 'गुणाधिक' नय माना जाना चाहिए ?

इस शंका का समाधान सिद्धसेन, अकलंक और विद्यानन्द इन तीनों विद्वानों ने किया है। सिद्धसेन ने तो यह जवाब दिया है कि 'गुण' पर्याय से भिन्न नहीं है—पर्याय में ही 'गुण' शब्द का प्रयोग जैनग्रन्थ में किया गया है और इसलिए गुण तथा पर्याय एकार्थक होने से पर्यायाधिक और द्रव्याधिक इन दो ही नवों का उपदेश है, गुणाधिक नय का नहीं।

अकलंकदेव कहते हैं कि द्रव्य का स्वरूप सामान्य और विशेष दोनों रूप है और सामान्य, उत्सर्ग अन्वय, गुण ये सब पर्यायवाची शब्द हैं तथा विशेष, भेद, पर्याय में एकार्थक शब्द है। अतः सामान्य को ग्रहण करने वाला द्रव्याधिक और विशेष को विषय करने वाला पर्यायाधिक नय है। इसलिए गुण को ग्रहण करने वाला द्रव्याधिक नय ही है—उससे भिन्न गुणाधिक नाम के तीसरे नय को मानने की आवश्यकता नहीं है। अथवा, गुण और पर्याय अलग-अलग नहीं हैं—पर्याय का ही नाम गुण है।

सिद्धसेन और अकलंकदेव के इन समाधानों के बाद फिर शंका की गई कि यदि गुण और पर्याय दोनों एक है तो द्रव्य-लक्षण में उन दोनों का निवेश क्यों किया गया है ?

इसका उत्तर विद्यानन्द अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं सूक्ष्म बुद्धि से देते हुए कहते हैं कि वस्तु दो तरह के अनेकान्तो रूप है—१. सहानेकान्त और २. कमानेकान्त। सहानेकान्त का ज्ञान करने के लिए तो गुणयुक्त को और कमानेकान्त की सिद्धि के लिए पर्याययुक्त को द्रव्य कहा गया है। अतः गुण तथा पर्याय दोनों शब्दों का द्रव्यलक्षण में निवेश युक्त एवं सार्थक है।

जहाँ तक हम जानते हैं, यह दो तरह के अनेकान्तो का प्रतिपादन और उक्त सुन्दर समाधान विद्यानन्द की सूक्ष्म प्रज्ञा एवं तीक्ष्ण बुद्धि से ही प्रस्तुत हुए हैं।^१

१. 'गुणपर्यायवद्द्रव्यम्।'—तत्त्वार्थसूत्र ५-३७।

२. सम्मति सूत्र ३-६, १०, ११, १२ नं०, की गाथाएँ।

३. देखो, तत्त्वार्थवातिक ५-३७ पृ० २४३।

४. 'गुणवद्द्रव्यमित्युक्तं सहानेकान्तसिद्धये।
तथा पर्यायवद्द्रव्यं कमानेकान्तसिद्धये ॥

—तत्त्वार्थसंकोचा० पृ० ४३८।

५. बाबीर सिंह सूरि (८ वीं ११ वीं शती) ने भी अपनी 'स्वाभावसिद्धि' में गुणपरानेकान्त और कमानेकान्त इन दो अनेकान्तों का वर्णन किया है जो विद्यानन्द का ही अनुकरण माना जाता है।

प्रतिभापूर्ति विद्यानन्द सूक्ष्मप्रज्ञा के घटिरिक्त स्वतंत्रचेता और उदार-विचारक भी थे। प्रकट है कि अकलकदेव^१ और उनके अनुगामी माणिक्यनन्द^२ तथा सब धनन्तरीय^३ आदि ने प्रत्यभिज्ञान के अनेक (दो से भी अधिक) भेद बतलाये हैं। परन्तु विद्यानन्द^४ अपने ग्रन्थों में प्रत्यभिज्ञान के एकत्व प्रत्यभिज्ञान और सादृश्य-प्रत्यभिज्ञान ये दो ही भेद प्रतिपादन करते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण उनके उदार विचारों का भी हम नीचे प्रस्तुत करते हैं:—

तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक (पृ० ३५८) में आ० विद्यानन्द ने ब्राह्मणत्व, चाण्डालत्व आदि जातियों की व्यवस्था गुणों व दोषों से बतलाते हुए लिखा है कि ब्राह्मणत्व, चाण्डालत्व आदि जातियाँ सम्यग्दर्श-नादि गुणों तथा मिश्रत्यात्मादि दोषों से व्यवस्थित हैं, नित्य जाति कोई नहीं है। जो उन्हें अनादि, नित्य, सर्वगत और अमूर्तस्वभाव मानते हैं वह प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनों से बाधित है। इस तरह उन्होंने अपने उदार विचारों को उपस्थित किया है और यह उनकी जैन-तर्कग्रन्थों के लिए अपूर्व देन है। आचार्य प्रभाचन्द्र ने उनके इस कथन को ही प्रमेयकमलमार्तण्ड (पृ० ४८२-४८७) तथा श्याम कुमुदचन्द्र (पृ० ७६८-७७६) में पल्लवित एवं विस्तृत किया है।

यहाँ यह भी उल्लेख योग्य है कि विद्यानन्द अत्यन्त प्रामाणिक और श्रेष्ठतम व्याख्याकार भी थे। उन्हें आचार्य गुरुपिच्छ, स्वामी समन्तभद्र, अकलकदेव आदि के पद-वाक्यादिकों का अपने ग्रन्थों में जहाँ-कहीं व्याख्यान एवं समीक्षाटिप्पण का अवसर आया है उनका उन्होंने बड़ी प्रामाणिकता एवं ईमान-दारी से व्याख्यान किया है।^५

उनके ग्रन्थों में प्रचुर व्याकरण के सिद्धि प्रयोग अनूठी पद्यात्मक काव्य-रचना, तर्कगर्भ वाद-चर्चा, प्रमाणपूर्ण सैद्धांतिक विवेचन और हृदयस्पर्शी जिन-शासन-भक्ति उन्हें उत्कृष्ट व्याकरण, श्रेष्ठ कवि अद्वितीय वादी, महान् सिद्धान्ती और सच्चा जिन-शासनभक्त सिद्ध करने में पुष्कल प्रमाण हैं। वस्तुतः विद्यानन्द जैसा सर्वोत्कृष्ट प्रतिभावान् तार्किक उनके बाद भारतीय वाङ्मय में—कम से कम जैन परम्परा में तो—कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। यही वजह है कि उनकी प्रतिभापूर्ण कृतियाँ उत्तर-वर्ती माणिक्यनन्द, वादिराज, प्रभाचन्द्र, अन्नयदेव, वादी देवसूरि, हेमचन्द्र, लघुसमन्तभद्र, अभिनव धर्म भूषण, उपाध्याय यशोविजय आदि जैन तार्किकों के लिए पथ-प्रदर्शक एवं अनुकरणीय हुई हैं। माणिक्यनन्द का परीक्षामुख जहाँ अकलकदेव के वाङ्मय के आधार से रचा गया है वहीं विद्यानन्द की प्रमाण-परीक्षादि तार्किक रचनाओं का भी वह आधार है और उनका उस पर उल्लेखनीय प्रभाव है।^६

१. देखो, लघीय० का० २१, २ परीक्षामुख ३-५ से ३-१०। ३ प्रमेयरत्न० ३-१०। ४ तत्त्वार्थ श्लोकवा० पृ० १६०, अष्ट स० २७६, प्रमाण परीक्षा पृ० ६६।

५. देखो, तत्त्वार्थ श्लोकवा० पृ० २४०, २४२, २५४ आदि तथा अष्टस० पृ० ५, १६८, २६० आदि और प्रमाण-परीक्षा पृ० ६८, ६९ आदि।

६. देखो, 'आप्त-परीक्षा' की प्रस्तावना पृ० २८।

बादिराज सूरि (ई० १०२५) न लिखा है ' कि 'यदि विद्यानन्द भक्तलोकदेव के वाङ्मय का रहस्योद्घाटन न करते तो उसे कीन समझ सकता था ।' प्रकट है कि आ० विद्यानन्द ने भक्तलोकदेव की अष्टशती के तात्पर्य को अपनी अष्टसहस्री द्वारा उद्घाटित किया है । पार्ष्वनाथ चरित में विद्यानन्द के तत्त्वार्थालंकार (तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक) तथा देवागमालंकार (अष्टसहस्री) की प्रशंसा करते हुए उन्होंने तो यही तक लिखा है ' कि 'प्राच्य है कि विद्यानन्द के इन दोषिमान् भक्तलोक की चर्चा करने-कराने और सुनने सुनाने वाली के भी अर्थों में कान्ति आ जाती है—उन्हें धारण करने वालों की तो बात ही क्या है ।' प्रभावन्द, भगवदेव, वादि देवभूरि, हेमचन्द्र और चर्मभूषण के ग्रन्थ भी विद्यानन्द के तार्किक ग्रन्थों से उपम जीव्य हैं । उन्होंने उनके ग्रन्थों से स्वल्प-स्वल्प उद्धृत किये हैं और अपने ग्रन्थों को उनसे भ्रूलुप्त कर उन्हें गौरव प्रदान किया है । विद्यानन्द की अष्टसहस्री को, जिसके सम्बन्ध में विद्यानन्द ने स्वयं कहा है ' कि 'हजार शास्त्रों को सुनने की अपेक्षा भक्तलोक इस अष्टसहस्री को सुन लीजिए उसीसे ही समस्त सिद्धांतों का ज्ञान हो जावेगा', पाकर यशोविजय भी इतने विमोह एवं मुग्ध हुए हैं कि उन्होंने उस पर 'अष्टसहस्री तात्पर्य विवरण' नाम की नव्य-न्याय शैली-अपूर्ण विस्तृत व्याख्या भी लिखी ।

इस उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आ० विद्यानन्द उच्चकोटि के प्रभावशाली दार्शनिक एवं तार्किक विद्वान् थे और उनकी अगुनी रचनाएँ भारतीय दर्शन-साहित्याकाशके दीप्तिमान् नक्षत्र हैं ।

यहाँ विद्यानन्द की उन महत्वपूर्ण रचनाओं का कुछ परिचय दे देना अनुचित न होगा । विद्यानन्द के निम्न १ ग्रन्थ है । इनमें ३ तो टीका-ग्रन्थ हैं और शेष ६ उनके स्वतन्त्र एवं मौलिक हैं ।

१ विद्यानन्द महोदय, २ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक (तत्त्वार्थसूत्र-टीका), ३. अष्टसहस्री (देवागम-टीका), ४ युक्त्यनुशासनालंकार (युक्त्यनुशासन-परीक्षा) ५. आप्त-परीक्षा, ६ प्रमाण-परीक्षा, ७. पत्र-परीक्षा, ८. सत्यशासन-परीक्षा और ९. श्रीपुरपाद्वर्णनाय स्तोत्र ।

१. विद्यानन्द महोदय—यह आ० विद्यानन्द की सम्भवतः आद्य रचना है; क्योंकि उत्तरवर्ती प्रायः सभी ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता है । और सूचनाएँ दी गई हैं कि 'विस्तार से 'विद्यानन्द

१. वेदो, न्याय विनिश्चय विवरण (ति० प० ३८२) गत वह पक्ष, जो इसी लेख में पहले उद्धृत किया जा चुका है ।

२. 'श्रुतसूत्रं स्फुरत्तत्त्वं विद्यानन्दस्य विस्मयः ।

भृष्टतामप्यलंकारं दीप्तिरङ्गु बु रिरङ्गति ॥ स्तो० २८॥

३. 'श्रुतव्याप्टसहस्री भूतः किमर्थः सहस्रसंख्याः ।

विज्ञायेत सर्वं स्वसमय-परसमय साङ्गातः ॥ अष्ट० पृ० १५७ ।

४. 'इति परीक्षितमसकृद्विद्यानन्दमहोदये । —तत्त्वार्थ श्लो० पृ० २७२, '.....अवगम्यताम् ॥

यद्यपि प्रपञ्चेन विद्यानन्द महोदयात् । तत्त्वा० पृ० ३८५ । इति तत्त्वार्थालंकारे विद्यानन्द महोदयेन च प्रपञ्चतः प्रस्तुतम् ।' —अष्ट० पृ० २८० । 'विद्यानन्द-तत्त्वार्थालंकार-विद्यानन्द महोदयेन च तदन्वयस्य व्यवस्थापनात् ।' —आप्त-परीक्षा पृ० २६२ ।

४० वं० अष्टादशे अध्याय-ग्रन्थ

महोदय' से जानना चाहिए । ' किन्तु दुर्भाग्य से आज यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ उपलब्ध नहीं । विक्रम की १३ वीं शताब्दी तक इसका पता चलता है । विद्यानन्द के चार सौ वर्ष बाद होनेवाले वाही देवसूरि ने अपने 'स्याद्धावरणाकर' में इसका नामोल्लेखपूर्वक उसकी पंक्ति दी है । ' इस उल्लेख से जहाँ इस ग्रन्थ की प्रसिद्धि एवं महत्ता प्रकट है वहाँ उसका १३ वीं शती तक अस्तित्व भी सिद्ध है । इसकी खोज होनी चाहिए ।

२. उत्पत्तिरलोकवार्तिक—यह आ० गृह्यपिच्छ (उमास्वाति अथवा उमास्वामि) रचित तत्त्वार्थ-सूत्र पर लिखी गई पाण्डित्यपूर्ण विशाल टीका है । जैन वाङ्मय की उपलब्ध कृतियों में यह एक बेजोड़ रचना है और तत्त्वार्थसूत्र की टीकाओं में प्रथम श्रेणी की टीका है । कुमारिल भट्ट ने जैमिनिसूत्र पर भीमांसा श्लोकवार्तिक लिखा है । विद्यानन्द ने उसीके जवाब में इस टीका को रचा है ।

३. अष्टसहस्री—यह स्वामी समन्तभद्र के देवागम (प्राप्त-मीमांसा) स्तोत्र पर रचा गया महत्व-पूर्ण टीका-ग्रन्थ है । विद्यानन्द ने अपने पूर्वज भट्टाकलकदेव द्वारा 'देवागम' पर ही लिखी गई गहन बुरुह रचना 'अष्टशती' को इसमें अनुस्यूत एवं प्राप्तसत्ता करके अपनी प्रतिभा से उसके प्रत्येक पद-वाक्यादिका हृदयस्पर्शी भर्मांडन किया है ।

४. युक्त्यनुशासनालंकार—यह भी स्वामी समन्तभद्र के तर्कगर्भ 'युक्त्यनुशासन' स्तोत्र पर लिखी गई उनकी मध्यम परिमाण की सुन्दर एवं विशद टीका है ।

५. प्राप्त-परीक्षा (स्वोपज्ञ टीकासहित)—स्वामी समन्तभद्र ने जिस प्रकार 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' इस तत्त्वार्थसूत्र के मङ्गलावरण पद्य पर उसके व्याख्यान रूप में प्राप्तमीमांसा लिखी है उसी प्रकार आचार्य विद्यानन्द ने उसी पद्य के व्याख्यान रूप में प्राप्त-परीक्षा रची है और साथ ही उसपर स्वोपज्ञ टीका भी लिखी है । इसमें ईश्वर, कपिल, सुगत और ब्रह्म की परीक्षापूर्वक अर्हन्त जिन को प्राप्त सिद्ध किया गया है । रचना बड़ी सुबोध व महत्वपूर्ण है ।

६. प्रमाण-परीक्षा—इसमें दर्शनान्तरीय प्रमाणों के स्वरूपादि की प्रालोचना करते हुए जैन-वर्णन-सम्मत प्रमाण के स्वरूप, संस्था, विषय और फल का अच्छा वर्णन किया गया है ।

७. पत्र-परीक्षा—यह विद्यानन्द की गद्य-पद्यात्मक लघु तर्क-रचना है । इसमें जैन दृष्टि से पत्र (अनुमान प्रयोग) की व्यवस्था की गई है और अन्यदीय पत्र मान्यताओं में दोष दिखाये गये हैं ।

८. सत्यशासन-परीक्षा—यह विद्यानन्द की अन्तिम रचना जान पड़ती है; क्योंकि यह अपूर्ण उपलब्ध है । इसमें पुत्रवाह्यत आदि १२ शासनों (मठों) की परीक्षा करने की प्रतिज्ञा की गई है । परन्तु उनमें से ६ की पूरी और प्रभाकर शासन की अधूरी परीक्षा मिलती है । प्रभाकर शासन का शेषांश,

१. "महोदये च 'कासाम्तराविस्मरणकारणं हि धारणानिधानं ज्ञानं संस्कारः प्रतीयते' इति वचनं (विद्यानन्दः) संस्कारधारणयोर्कार्थमवधारयत् ।"—पृ० ३४६ ।

तत्त्वोपप्लव परीक्षा और अनेकान्त शासन-परीक्षा इसमें अनुपलब्ध हैं। यह कृति भी अन्य कृतियों की तरह ही विद्यानन्द की तर्कणाओं से ओत-प्रोत है और बहुत ही विशद है।

६. श्रीपुरपादर्वनाथ-स्तोत्र—यह श्रीपुर के पार्वनाथ (पार्वनाथ के सातिशय प्रतिविम्ब) को लय में रचकर रचा गया विद्यानन्द का भक्तिपूर्ण स्तोत्र-ग्रन्थ है। कपिलादि की भालीचना करते हुए पार्वनाथ को प्राप्त सिद्ध किया गया है। इसमें कुल ३० पद्य हैं। २६ पद्य तो ग्रन्थ-विषय के प्रतिपादक हैं और अन्तिम ३० वाँ पद्य उपसहारात्मक है। समन्तभद्र के देवागम की तरह यह तर्कपूर्ण सुन्दर स्तोत्र है।

२-तर्क-शैली—

आचार्य विद्यानन्द ओष्ठ तार्किक विद्वान् हैं। सहेतुक विवेचन-शैली तर्कशास्त्रियों के लिए मनोरंजक है।

इनके उपलब्ध सभी ग्रन्थ दार्शनिक एवं न्यायविषयक हैं। इनमें उन्होंने जो अद्भुत तर्क-शैली प्रस्तुत की है वह सूक्ष्म और तीक्ष्ण तर्कणाओं से ओत-प्रोत होते हुए भी इतनी विशद और प्रसाद एवं प्रवाह-गुणयुक्त है कि विद्वान् पाठक उस पर मुग्ध हुए बिना नहीं रहता। विद्यानन्द की विचारपूर्ण तर्कशैली पर अपने उद्गार प्रकट करते हुए बनारस के प्रसिद्ध दार्शनिक स्वर्गीय पं० अम्बादासजी शास्त्री ने कहा था कि 'विद्यानन्द की असाधारण तर्कणा एवं गहन विचारणा अत्यन्त प्रशंसनीय है। उन्होंने ईश्वरकर्तृत्व की जैसी विशद, सबल एवं तर्कपूर्ण समालोचना की है वैसी अन्य किसी ने की हो, अब तक देखने में नहीं आई। धर्मकीर्ति, शान्तरक्षित आदि विद्वानों ने भी ईश्वरकर्तृत्व की आलोचना की है, किन्तु वह आलोचना विद्यानन्द की आलोचना की समता नहीं करती। विद्यानन्द तो दण्ड लेकर ईश्वर के पीछे पड़ गये ! 'आप्त-परीक्षा' उनकी इस विषय की एक बेजोड़ रचना है। निःसन्देह निष्पक्ष व्यक्ति उनकी तर्कशैली की प्रशंसा करेंगे ।'

जैन तार्किक पं० सुखलालजी विद्यानन्द के तत्त्वार्थ श्लोकवातिक की तर्कणाओं एवं गहन विचारणाओं की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि 'तत्त्वार्थ श्लोकवातिक में जितना और जैसा सबल भीमासक्त दर्शन का खण्डन है वैसा तत्त्वार्थसूत्र की दूसरी किसी भी टीका में नहीं। तत्त्वार्थ श्लोकवातिक में सर्वार्थ-सिद्धि तथा राजवातिक में अर्चित हुए कोई भी मुख्य विषय छूटे नहीं; बल्कि बहुत से स्थानों पर सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक की अपेक्षा श्लोकवातिक की चर्चा बढ जाती है। कितनी ही बातों की चर्चा तो श्लोकवातिक में बिल्कुल अपूर्व ही है। राजवातिक में दार्शनिक अभ्यास की विशालता है तो श्लोकवातिक में इस विशालता के साथ सूक्ष्मता का तत्त्व भरा हुआ दृष्टिकोण होता है। समग्र जैनवाङ्मय में जो थोड़ी-बहुत कृतियाँ महत्व रखती हैं उनमें की दो कृतियाँ 'राजवातिक' और 'श्लोकवातिक' भी हैं।

१. शास्त्री जी का एक मौलिक भाषण, जिसे म्याथालंकार पं० बंशीधर जी इन्दौर ने सुनाया।

२. वैशेषी, तत्त्वार्थसूत्र सविवेचन की 'परिचय' प्रस्तावना पृ० ६१।

तत्त्वार्थसूत्र पर उपलब्ध वेदान्तरीय साहित्य में से एक भी ग्रन्थ राजवातिक या श्लोकवातिक की तुलना कर लके, ऐसा दिखाई नहीं देता ।'

न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजी प्रोफेसर (बीड-बर्धन) हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस ने विद्यानन्द की ताकिक कृतियों और उनकी प्रसन्न तर्कशैली की प्रशंसा करते हुए लिखा है 'कि 'तर्क ग्रन्थ के अस्यासी, विद्यानन्द के अतुल पाण्डित्य, तलस्पर्शी विवेचन, सूक्ष्मता तथा गहराई के साथ किये जाने वाले पराधी के स्पष्टीकरण एवं प्रसन्न भाषा में गूँथे गये युक्तिजाल से परिचित होंगे। उनके प्रमाण परीक्षा, पत्र-परीक्षा और आप्त-परीक्षा प्रकरण अपने अपने विषय के बेजोड़ निबन्ध हैं। ये ही निबन्ध तथा विद्यानन्द के अन्य ग्रन्थ धामे बने हुए समस्त दि० श्वे० न्यायग्रन्थों के आधारभूत हैं। इनके विचार तथा शब्द उत्तरकालीन दि० श्वे० न्यायग्रन्थों पर अपनी अमिट छाप लगाये हुए हैं। यदि जैनन्याय के कोषागार से विद्यानन्द के ग्रन्थों को अलग कर दिया जाय तो वह एकदम निष्प्रभ-सा ही जायगा ।'

उक्त विद्वानों के इन उद्गारों से स्पष्ट है कि तीक्ष्णदृष्टि विद्यानन्द की तर्क-निष्णात प्रमेय-प्रतिपादन-शैली कितनी आकर्षक तथा सुख करने वाली है। उनकी इस अपूर्व तर्कशैली के दो उदाहरण देखिए :—

१. (क) 'कस्यचिद्दुष्टस्य निग्रहं सिष्टस्य चानुग्रहं करोतीश्वरः प्रभुत्वात्, लोकप्रसिद्धप्रभुत्वात् । न चैवं नानेश्वरसिद्धिः, नाना प्रभुणायेकमहाप्रभुत्वं नानुत्पद्यते । तथा हि विवादाप्यसिद्धिः नाना प्रभव एक-महाप्रभुत्वा एव नाना प्रभुत्वात् । ये ये नाना-प्रभवस्ते ते अनेकमहाप्रभुत्वा दृष्टाः, यथा सम्मन्त-महा-सामान्तमात्मसिद्धिः एकचकवतितन्नाः, प्रभवश्चैते चकवतीन्द्रादयः, तस्मादेकमहाप्रभुत्वा एव । योऽसी महाप्रभुः स महेश्वर इत्येकेश्वरसिद्धिः । स च स्वदेहनिर्माणकरोऽन्यदेहिना निग्रहानुग्रहकरत्वात्, यो योऽन्य-देहिना निग्रहानुग्रहकरः स स स्वदेहनिर्माणकरो दुष्टः, यथा राजा, तथा चायमन्यदेहिना निग्रहानुग्रहकरः, तस्मात्स्वदेहनिर्माणकर इति सिद्धम् ।

तच्च न परीक्षासमम्; महेश्वरस्याशरीरस्य स्वदेहनिर्माणानुपपत्तेः । तथा हि-यदि हीश्वरो देहान्तरादिनाऽपि स्वदेहमनुष्यमात्रादुत्पादयेत् तदाऽन्यदेहिना निग्रहानुग्रहलक्षणं कार्यमपि प्रकृतं तथैव जनयेदिति तज्जनने देहान्तरमनर्थकं स्यात् । यदि पुनर्देहान्तरादेव स्वदेहं विदधीत तदा तदपि देहान्तरमन्य-स्माद् देहादित्यनवस्थितिः स्यात् । तथा आपरापरदेहनिर्माणं बोधोपलक्षणविकल्पाच्च कदाचिन्प्रकृतं कार्यं कुर्यादीश्वरः ।—आप्त-पं० पृ० ६६-६७ ॥

(ख) 'किञ्च सञ्ज्ञेव वा निर्गुणः स्यादसञ्ज्ञेव बोधयत्नो वा नानुभूयत्नो वा ? प्रथमपक्षे विधि-वाद एव । द्वितीय पक्षे निरात्मत्ववादः । तृतीय पक्षे तूष्णयथोपायुक्तः । चतुर्थपक्षे व्याघातः—सत्त्वा-स्वयोः परस्परव्यवच्छेदकपयोरेकतरस्य निर्वैयर्थ्यतरस्य विधानप्रसक्तेः, सकृदेकबोधयप्रतिबंधायोगात् ।

—अष्टम-पृ० ८ ।

१. देखो, अनेकान्त वर्ष ३, किरण ११ ।

कितनी प्रसन्न, विशद, अर्थगर्भ, प्रवाहयुक्त और तर्कपूर्ण शैली है ! यंका और समाधान कितने व्यवस्थित और सरल तरीके से प्रस्तुत किये गये हैं ! इसी तरह अपने समस्त ग्रन्थों में उन्होंने इस मोहक एवं प्रबोधजनक शैली को अपनाया है ।

२. दूसरा उदाहरण भी देखिए—(क) कुमारिल भट्ट ने मीमांसा-श्लोकवार्तिक में सर्वज्ञ का निषेध करते हुए लिखा है कि 'सुगत सर्वज्ञ है, कपिल नहीं, इसमें क्या प्रमाण है ? यदि दोनों को सर्वज्ञ माना जाय तो उनके उपदेशों में परस्पर विरोध क्यों ? इसलिए कोई सर्वज्ञ नहीं है ।' यथा—

सुगतो यदि सर्वज्ञः कपिलो नैति का प्रमा ।

तावुमी यदि सर्वज्ञो मतमंदः कथं तथोः ॥

तर्कनिष्णात विद्यानन्द कुमारिल के इस प्रच्छन्न आक्षेप का तर्कपूर्ण करारा उत्तर देते हुए लिखते हैं कि 'इस तरह श्रुति भी प्रमाण नहीं हो सकती । हम पूछते हैं कि भावना श्रुतिवाक्य का अर्थ है, नियोग नहीं—इसमें क्या नियामक है ? यदि दोनों श्रुतिवाक्य के अर्थ हैं तो भट्ट और प्रभाकर दोनों खतम हो जाते हैं । इसी तरह नियोग श्रुति वाक्य का अर्थ है, विधि (ब्रह्मा) नहीं, इसमें क्या प्रमाण है ? यदि दोनों श्रुतिवाक्य के अर्थ हैं तो भट्ट और वेदान्ती दोनों नष्ट हो जाते हैं ।' यथा—

भावना यदि वाक्यार्थो नियोगो नैति का प्रमा ।

तावुमी यदि वाक्यार्थो हृती भट्ट-प्रभाकरी ॥

कार्येऽयं चोदनाज्ञान स्वरूपे किञ्च तत्प्रमा ।

इयोद्वेदन्तं तो नष्टी भट्ट-वेदान्तवादिनी ॥

(ख) कुमारिल ने सर्वज्ञ के निषेध के सिलसिले में ही मीमांसा-श्लोकवार्तिक में एक दूसरी जगह लिखा है कि 'सङ्कावसायक प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणों में से कोई भी प्रमाण सर्वज्ञ का साधक नहीं है । अतः अभाव प्रमाण से सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध होता है ।' यथा—

सर्वज्ञो दुष्यते तावन्मदानीमस्मदादिभि ।

दृष्टी न च कदेशोऽस्ति सिङ्गं वा योज्यापयेत् ॥

नचागमविधिः कश्चिन्नित्यः सर्वज्ञबोधनः ।

न च मनार्थवादानां तात्पर्यमवकल्प्यते ॥इत्यादि ।

तर्क विशारद विद्यानन्द कुमारिल के इस सबल आक्षेप का तर्कयुक्त प्रबल जवाब देते हुए कहते हैं कि 'सर्वज्ञ का साधक सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उसका कोई वाचक प्रमाण नहीं है । प्रत्यक्षादि से वस्तु का सङ्काव सिद्ध होता है । अतः उनसे सर्वज्ञ का अन्वय नहीं हो सकता । अभाव-अभावात् भी सर्वज्ञ का निषेधक सम्भव नहीं है; क्योंकि जहाँ निषेध का निषेध (अभाव) करना होता है उसका ज्ञान होने पर और जिसका निषेध करना होता है उसका स्मरण होने पर ही नियम से 'नहीं है' ऐसा ज्ञान अर्थात् अभाव प्रमाण प्रवृत्त होता है । लेकिन न तो किसी प्रमा-

अ० पं० आम्बाबाई अग्निनन्दन-ग्रन्थ

यादि से समस्त संसार का ज्ञान सम्भव है, जहाँ सर्वज्ञ का निषेध करना है और न सर्वज्ञ का पहले अनुभव है तब उसका स्मरण कैसे हो सकता है ? क्योंकि अनुभवपूर्वक ही स्मरण होता है। अतः अभाव प्रमाण का उदय न हो सकने से वह भी सर्वज्ञ का अभाव नहीं साध सकता। इसलिये सर्वज्ञ का कोई बाधक न होने से वह नियम से सिद्ध होता है।' यथा—

प्रत्यक्षमपरिच्छिन्नं त्रिकालं भुवनत्रयम् ।
रहितं विश्वतत्त्वज्ञानं हि तद् बाधकं भवेत् ॥
नानुमानोपमानार्थोपत्त्याऽऽगमबलादपि ।
विश्वज्ञाभावसंसिद्धिं तेषां सद्भिषयत्वतः ॥

.....
अभावोऽपि प्रमाणं न निषेधमाचारवेदने ।
निषेध्यस्मरणे च स्यान्नास्तितानामञ्जसा ॥
न चाशेषजगज्ज्ञानं कुतश्चिदुपपद्यते ।
नापि सर्वज्ञसत्त्वितिः पूर्वं तत्स्मरणं कृतं ॥

येनाऽशेषजगत्स्य सर्वज्ञस्य निषेधनम् ।—आप्त-प० पृ० २२३-२२५

कुमारिल प्रभाकर, धर्मकीर्ति प्रभाकर आदि मीमांसक तथा बौद्ध-दार्शनिकों ने जैन-दर्शन पर जो-जो प्रवण्ड आक्षेप तथा आक्रमण किये हैं उन सबके विद्यानन्द ने इसी प्रकार अपनी सन्तुलित एवं गम्भीर तर्कशैली में प्रबल तथा अमर्यस्फी जवाब दिये हैं। कुमारिल और धर्मकीर्ति जैसे प्राज्ञ ग्रन्थकार तो कहीं-कहीं परपक्षग्रहण में अपना सन्तुलन भी खो बैठे हैं और हमारे दार्शनिकों को उन्मत्त, अज्ञानो भ्रमलीलवक्ता आदि गालियों की वर्षा करते हुए भी देखे जाते हैं ; किन्तु मूढमन्यवों की विद्यानन्द की तर्कगर्भा विचारणा में ऐसी कोई चीज दृष्टिगोचर नहीं होती। नि सन्देह यह विद्यानन्द की सबसे बड़ी विशेषता है जो बहुत कम तार्किकों में पाई जाती है। मीमांसकों और वेदान्तियों की भावना, नियोग और विधि की दुरूह चर्चा जो जैन बाह्यमय के लिए विद्यानन्द की अपूर्व देन है, तत्त्वार्थं श्लोकवार्तिक तथा अष्टसहस्री में अत्यन्त गम्भीर और प्राञ्जल भाषा में विस्तार के साथ प्रस्तुत करके विद्यानन्द ने विद्वानों के लिये न केवल सुन्दर ज्ञान-अण्डार प्रदान किया है, अपितु एक अच्छा आदर्श भी उपस्थित किया है। यही कारण है कि उत्तरवर्ती जैन तार्किकों पर उनकी तर्कशैली का अमिट प्रभाव पड़ा है।

अन्त में हम यह कहते हुए अपने निबन्ध को समाप्त करते हैं कि विद्यानन्द की उज्ज्वल कीर्ति और प्रभाव में जहाँ उनकी यह प्रसन्न तर्कशैली कारण है वहाँ तत्त्वार्थसूत्र के सूत्रों और देवगम की कारिकाओं की विशाल एवं विस्तृत व्याख्याएँ भी उसमें चार चाँद लगाती हैं और इसलिए आचार्य विद्यानन्द और उनकी अमर रचनाएँ दोनों जैन बाह्यमय में गौरवास्पद हैं।

बौगाली नाट्य होपानहना जिला देवाली में प्राप्त भगवान महावीर की मूर्तिया

भारतीय-दर्शन-क्षेत्र में जैन-दर्शन की देन

प्रो० विमलदास कोंदिया, एम० ए०, एल०-एल० बी०

भारतीय-दर्शन के दो स्रोत—

भारतीय दर्शन में इतिहासानुक्रम को देखना एक बड़ी ऐतिहासिक भूल है। भारतीय दर्शन के अनेक स्रोत हैं। उन स्रोतों का अध्ययन करना ही भारतीय-दर्शन का इतिहास और परिचय है। प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न भारतीय क्षेत्र में उत्पन्न होनेवाले जन-स्मृति के जीवन और जगत् की गतिविधियों को समझने और सुलझाने की प्रवृत्ति स्वाभाविक प्रतीत होती है। ऐहिक सुख से परिपूर्ण या सासारिक दुःखों से दुःखित मनुष्य ही अध्यात्म और परलोक की चिन्ता करते हैं। उन्हीं की अध्यात्म की ओर वृत्ति होती है। भारत में हमें दोनों प्रकार के मनुष्यों के द्वारा-जीवन, जगत्, परलोक और अध्यात्म के विषय में किये गये चिन्तनों का साक्षर्य मिलता है। इसमें दो धाराएँ मुख्य हैं—(१) श्रमण-धारा (२) ब्राह्मण-धारा। वर्तमान युग के अधिकतर दार्शनिकों ने ब्राह्मण-धारा को ही मूलस्रोत मानकर विचार किया है। यह उनका एक-पक्षीय चिन्तन है। किन्तु विष्णुशेखर भट्टाचार्य आदि विद्वान इस एक-पक्षीय चिन्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्राह्मण-धारा ने भारतीय-दर्शन क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान दिया है। उक्त धारा ने कई दार्शनिक सिद्धान्तों को जन्म दिया है और वह अबतक अक्षुण्ण रूप से चलती चली आ रही है। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त, शैव, शक्ति आदि दर्शन इसी की देन हैं। इसके अतिरिक्त भारद्वाज, बौद्ध, सांख्य, भोजीवक आदि और भी दर्शन हैं जिनको हम श्रमण-धारा की देन कह सकते हैं। यद्यपि इस प्रकार का वर्गीकरण पहले नहीं किया गया है किन्तु वर्तमान समय की खोजों ने हमें इस प्रकार के वर्गीकरण करने के लिए बाध्य किया है। जैन, बौद्ध तथा कहीं-कहीं ब्राह्मण साहित्य में भी हमें श्रमण तथा ब्राह्मण-धाराओं के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। ब्राह्मण-धारा का मूल स्रोत है वेद और वेद से ही उन्हें भिन्न-भिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों को तैयार करने की प्रेरणा मिली है। वेद स्वयं संग्रहीत-ग्रन्थ होने के कारण किसी एक निश्चित बाद के पोषक प्रतीत नहीं होते। उनमें हमें बहुदेवतावाद, एकरववाद, क्रियाकाण्ड, प्रकृति-पूजा,

(१) **आत्मज्ञान**—अध्यात्मवाद की बुनियाद डालने का श्रेय यहाँ के तीर्थंकरों को है। तीर्थंकर आत्मा के विकास में विश्वास करते थे। इन्होंने स्वयं आर्हन्त्य पद प्राप्त कर सिद्धत्व की प्राप्ति की। निगोदावस्था से लेकर चरम लक्ष्य तक पहुँचने की सुन्दर यात्रा का वर्णन तीर्थंकरोंने ही अपने दिव्य-ज्ञान द्वारा किया और बत-साया कि इस विकास में मुख्य हेतु सम्यक्-दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र है। जिन भारतीय गुणों को आज मनो-विज्ञान ने संसार के सामने रखा; उन्हीं रहस्यों को तीर्थंकरों ने प्रतिपादन करके संसार के कल्याण के लिए मार्ग खोला। उन्होंने कहा 'ज्ञान आत्मा है, आत्मा ज्ञान है।' "अरे संसार के जीवो! आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो; अन्य वस्तुओं के ज्ञान प्राप्त करने से कोई विशेष लाभ नहीं, क्योंकि जो एक की जान लेते हैं वे सबको जान लेते हैं।" इस प्रकार की अध्यात्ममूलक शिक्षा तीर्थंकर परम देवों की थी। भौतिकवाद के स्तर से मनुष्य को ऊपर ले जाकर अध्यात्म के पथ पर चला कर चरम लक्ष्य तक पहुँचाना ही तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित धर्म का लक्ष्य था। इस देन का श्रेय कर्म-युग के प्रथम आर्य ऋषभ को है जो भारत का सर्व-प्रथम संस्कृत पुरुष था। अनन्तर इसी अध्यात्मवाद के अनेक रूप बन गये।

(२) **त्रिरूप सत्**—इस सिद्धान्त के प्रतिपादन का श्रेय भी जैन दर्शन के प्रवर्तकों को है। 'वस्तु सत् है और वह त्रिरूप है' यह मन्तव्य अत्यन्त प्राचीन है—उत्पाद, व्यय, द्रौढ्य प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है। इस व्यापक तत्त्व का लाक्षणिक-रूप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। तीर्थंकरों ने कहा—'भाव पदार्थ का नाश नहीं होता और अभाव का उत्पाद नहीं होता। वस्तुओं के गुण और पर्यायों में ही उत्पाद, व्यय और द्रौढ्य वेदने में आते हैं।' इन तथ्य का उत्तल्लेख मदबाहु के साक्षात् शिष्य आचार्य कुन्दकुन्द ने किया है। जैन-दर्शन के क्षेत्र में इस प्रकार की दार्शनिक परम्परा को जन्म देने का श्रेय आर्य कुन्दकुन्द को है। आर्य कुन्दकुन्द को मूल सचीय आचार्य होने के नाते इस तथ्य का ज्ञान था। उन्होंने प्रस्थानत्रयी के समान ब्राह्मत्वपर्याय द्वारा अनेक अतिमौलिक तत्त्वों का प्रतिपादन किया है। उनका विचार सत् के स्वरूप का प्रतिपादन कर उसको त्रिरूप बतलाना था। इसकी प्रतिष्ठापना उन्होंने उच्च आध्यात्मिक स्तर पर की है। यह भारतीय दार्शनिक-चिन्तन का उत्कृष्ट नमूना है। अतः इसके जन्म का श्रेय महाश्रमणों को है।

(३) **परमाणुवाद**—आज परमाणुवाद की चर्चा सर्वत्र है। एटम बॉम्ब के अविष्कार ने जगत् को शक्ति और भयभीत किया है। क्या हम जानते हैं—इसकी खोज किसने की? विदेशीय तथा भारतीय विचार-इतिहासज्ञों का मन्तव्य है कि इसका अनुसंधान भी तीर्थंकरों के मस्तिष्क की प्रयोगशाला में हुआ। वैशेषिकों ने तथा ग्रीक दार्शनिकों ने भी इसकी प्रेरणा यहीं से प्राप्त की। अर्हन्त परम देवने कहा—'अन्त ही जिसका अवि है, अन्त ही जिसका मध्य है, और अन्त ही जिसका अन्त है और जो इन्द्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता ऐसा जो अविभागी पुद्गल द्रव्य है, उसको, अरे संसार के प्राणियों! परमाणु समझो।' इसी प्रकार परमाणु-वाद की नींव डालकर उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्थापित कर द्वैतवाद की सृष्टि का श्रेय भी उन दिव्य पुरुषों को है जिन्होंने जैन भौतिकवाद की स्थापना की। इन मूल परमाणुओं से उपलब्ध स्कन्धों से ही भौतिक जगत् की निर्मिति है। अतः यह तत्व भी जैन दर्शन की महान् देन है।

(४) **अनेकान्त**—महाश्रमण भगवान् समंतसम्रने युक्त्यनुशासन में लिखा है कि 'तत्त्व अनेकान्त स्वरूप है और वह अशेष रूप है।' इस दार्शनिक तथ्य ने नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भाव, अभाव, सत्, असत् आदि एकान्तवादों का निराकरण किया। अनेकान्त ने इनकी सापेक्षता सिद्ध की और बतलाया कि सत्य

जादू-टोना आदि अनेक प्रकार के सिद्धान्त मिलते हैं। उत्तरवर्ती दार्शनिकों ने इन्हीं को आधार मानकर अनेक मत स्थापित किए। वैदिक धर्म वेद अपने साथ लाए थे इसलिए उनमें हमें विशेष दार्शनिक मतमेंदों का उल्लेख नहीं मिलता। उनका जब भारत में प्रवेश हुआ तो उन्हें यहाँ भारतीय धर्मों की एक मिश्र-प्रकार की संस्कृति और सम्यता से परिचय मिला। यह संस्कृति और सम्यता यहाँ के मूल-निवासी श्रमणों की थी। श्रमणों की कार्य-प्रणाली के केन्द्र थे काशी, कोशल, मगध, भ्रग, वंग और कलिंग। उसमें मगध ने सबसे अधिक भाग लिया है। श्रमणों के अनुसार मगध शाक्य संस्कृति और सम्यता का केन्द्र रहा है। वैदिक धर्मों ने अपनी सम्यता का केन्द्र कुरु-पाञ्चाल को बनाया। सप्त-सिन्धु देश उनका प्रथम उपनिवेश था। इस हेतु से हम उनकी सम्यता और संस्कृति को साप्तसिन्धवी सम्यता और संस्कृति कह सकते हैं। द्रविड़ संस्कृति और सम्यता भी यहाँ की मौलिक स्वतः संस्कृति थी, जो बहुत काल तक उत्तर भारतीय संस्कृतियों के प्रभाव से प्रभावित रही। सर्वप्रथम श्रमणों ने वहाँ जाकर अपनी संस्कृति और सम्यता का प्रचार किया। पश्चात् वैदिक लोग भी वहाँ पहुँचे। 'तोल काप्यम्' में इसके प्रमाण मिलते हैं।

संस्कृतियों का संघर्ष-काल—

जहाँ तक ब्राह्मण और श्रमण संस्कृतियों का सम्बन्ध है, इनमें बहुत काल तक लीचातानी चलती रही। इस लीचातानी के फलस्वरूप ही वैदिक ऋषियों को औपनिषद क्षेत्र में उतरना पड़ा। पतञ्जलि ने सका उल्लेख 'येषां च शाक्यवतिको विरोधः' इस पाणिनीय सूत्र की व्याख्या में 'अहि-नकुलम्,' 'श्रमण-ब्राह्मणम्' उदाहरण द्वारा किया है। यह उल्लेख श्रमण और ब्राह्मणों की उत्कट प्रतिद्वन्द्विता का सूचक है। उपनिषद् साहित्य उस मनोवैज्ञानिक उचल-पुचल का साक्षी है जब वैदिक चिन्तकों को वैदिक संस्कृति की श्रमणों के आक्रमण से रक्षा की चिन्ता थी। साधारण जनता श्रमण-मार्ग को जानती थी। वैदिक कर्मकाण्ड, यज्ञ-यागादि उनको रुचिकर नहीं थे। नरमेध, पशुमेध, गोमेध मानसिक क्रान्ति के भयकर स्थल थे। जाति-जाति का भेद भी प्रसन्न था। स्त्री और शूद्र का व्यवहार यहाँ के सामाजिक आधार के विरुद्ध था। इस प्रकार के वातावरण में औपनिषदिक साहित्य की रचना अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होती है। यह वह समय था जब सर्वप्रथम वैदिक लोगों के हृदय में आत्म-चिन्तन की प्रेरणा उत्पन्न हुई। उन्होंने 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' इत्यादि का नारा लगाया। यथार्थ में अध्यात्मविद्या श्रमणों की निज चीज थी। वे आत्मा को स्वदेह-परिमाणरूप मानते थे। जब वैदिकों में भी यह चर्चा चली तो उन्होंने आत्मा के विषय में मिथ-मिथ विचार उपस्थित किये। किन्हीं ने उसको विषय-व्यापी कहा। किन्हीं ने बट-कणिका मात्र कहा। अन्य ने भ्रंशुष्ट-मान बतलाया तथा अन्य ने ब्रह्मवाद की नींव डाली। इन्हीं मिथ-मिथ विचारधाराओं ने अनेक सिद्धान्तों को जन्म दिया। यह निर्विवाद तथ्य है कि भारतीय दर्शनों का जन्म आत्म-दर्शन और परलोक की समस्या के हल में है। ईश्वर आदि का विचार बहुत पीछे से यहाँ प्रविष्ट हुआ है। मुझे तो ईश्वरवाद विदेशियों की देन प्रतीत होता है। बहुत कुछ सम्भव है ईश्वरवाद का जन्म सेमेटिक सिद्धान्तों में मिले। इस विषय पर अनुसन्धान होने की आवश्यकता है।

जैन-दर्शन का योगदान—

इस पृष्ठभूमि को लेकर हमें विचार करना है कि जैन दर्शन ने भारतीय दर्शन के क्षेत्र में कितना योगदान दिया है।

तत्त्व, यथार्थता एकान्त में न होकर अनेकान्त में है। अनेकान्त तत्त्व ही विरोध, र्थाधिकार्य, अनवस्था भावि दोनों से रहित हो सकता है। यह परगामम का बीज है। इसका प्रतिपादन आत्यन्त्र व्यक्तियों के हस्तिके प्रतिपादन के समान नहीं है। इसमें समग्र एकान्त दृष्टियाँ समन्वित होती हैं तथा यह विरोध का विध्वंसक है। यह परम तथ्य है। जिसने अनेकान्त स्वरूप को जान लिया, वही केवल ज्ञानी है। इस प्रकार अनेकवाद की सृष्टि कर जैन-दर्शन ने विरोधी दार्शनिक क्षेत्रों में एक महान सामञ्जस्य के सिद्धान्त की नींव डाली। वर्तमान युग के रिलेटिविटी के सिद्धान्त के बीज इसमें पूर्ण रूप से मिल सकते हैं। जैन दर्शन की यह देन अपूर्व है। आचार्य सिद्धसेन ने इसको निखिल जगत् के गुण के रूप में स्मरण किया है।

(५) स्याद्वाद—स्याद्वाद अनेकान्त-वाद से परिफलित सिद्धान्त है। जिस वस्तु-स्वरूप को हम भावरूप से जानते और देखते हैं उसी को शब्दों से जानना स्याद्वाद कहलाता है। इसी हेतु से स्याद्वाद की श्रुत कहा गया है। भगवान की वाणी को स्याद्वादमयी कहने का भी यही तात्पर्य है। वस्तुगत अनेक धर्मों का अपेक्षा की दृष्टि से विचार करना स्याद्वाद का कार्य है। इसमें 'स्यात्' शब्द की सार्थकता सर्वोपरि है। समन्तभद्र के शब्दों में 'स्यात्' शब्द सत्य का सामञ्जस्य है। व्यवहार में सत्य का प्रतिपादन स्याद्वाद को छोड़कर अन्य रूप में हो नहीं सकता। स्याद्वाद सकलादेश है; विकलादेश नय है। हम जगत् की धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में स्याद्वाद से काम ले सकते हैं। भविष्य में राष्ट्रीय-निर्माण स्याद्वाद के सिद्धान्त पर ही अवलम्बित होना चाहिये। स्याद्वाद के सिद्धान्त पर आधारित ज्ञानतन्त्र सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होगा। इसके प्रयोग करने की आवश्यकता है। स्याद्वाद मनुष्य के अन्दर बौद्धिक सहानुभूति उत्पन्न करता है। विरोध को यह जड़ से उखाड़ देता है। मनुष्य स्याद्वादी होकर ही समाज-निर्माता बन सकता है। हमें इस जैन दर्शन की अपूर्व देन का जीवन क्षेत्र में उपयोग करना चाहिये।

(६) नयवाद—नयवाद भी जैन-दर्शन की अद्भुत देन है। अन्य दर्शनकारों ने प्रमाण; शास्त्र पर तो विचार किया और उसके सिद्धान्त स्थापित किये किन्तु जहाँ तक नय पक्ष का संबंध है उस पर किसी ने विचार ही नहीं किया। इसी कारण से मे गौतम और बौद्ध न्याय शास्त्र के ग्रन्थों को ध्वरा समझता हूँ। वस्तु तत्त्व की विवेचना प्रमाण और नयों द्वारा होनी चाहिये। उमास्वामी ने 'प्रमाणनैरधिगमः' यह सूत्र ठीक लिखा है। वह न्याय-पद्धति का प्रतिपादक प्रथम सूत्र है। नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुद्ध और एवं-भूतये सात नय क्रम से नैययिक, वेदान्त, व्यवहारवाद, बौद्ध, शब्दवाद, रुद्धवाद, तथा अर्थ क्रियावाद के प्रतिपादक हैं। इनमें समग्र दार्शनिक सिद्धान्त समावेशित किये जा सकते हैं। नयों का वर्गीकरण निश्चय और व्यवहार से भी किया गया है। यह परम्परा कुन्दकुन्द की है। वेदान्त ने भी इसी को उत्तर में ग्रहण किया और परम-संग्रह को उत्कृष्ट तत्त्व मानकर ब्रह्माद्वैत की स्थापना की। इस नयवाद का उपयोग मनुष्य को अच्छे तनयों (पुत्रों) पर किये गये व्यवहार के समान करना चाहिये। तभी दार्शनिक क्षेत्र में कीटुम्बिक भावना उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार की कीटुम्बिक भावना के आधार पर आधारित दर्शन ही किसी लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं। अन्यथा दार्शनिक कलह जीवन और जगत् के क्षेत्र को गन्दा करके मनुष्यों को पथभ्रष्ट कराने में सहायक होगा। अतः हमें नयवाद का उपयोग करके दृष्टि-समता का भाव पैदा करना चाहिये। भारत का इसी में कल्याण है।

सप्तमंगी—सप्तमंगी का सिद्धान्त जैन दार्शनिक-चिन्तन का चरम-रूप है। अनेकान्तिक मस्तिष्क सप्तमंगी पर ही टिक सकता है। विचार-अगति का यह अन्तिम विकास है। यूरोप में जिस बीज को हेगेल ने

बतलाया । भारतीय दर्शनकारों में सर्वप्रथम इसका उल्लेख कुन्दकुन्द ने किया । कुन्दकुन्द की 'सिय ग्रन्थि, गणधि' आदि गाथा प्रत्येक दार्शनिक के मुखपर रहती है । हेनेस ने विचार-गति के प्रवाह का उल्लेख करते हुए थीसिस, और एन्टी सिन्थेसिस के रूप में तत्व की व्यवस्था की । किन्तु जैन दार्शनिकों ने अस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति, अवयवतव्य, अस्त्यवयवतव्य, नास्त्यवयवतव्य और अस्तित्वास्त्यवयवतव्यरूप सात भ्रमों को स्थापित कर अपनी गणित शास्त्र-सम्बन्धी तथा विचार शास्त्र-सम्बन्धी प्रखरता का परिचय दिया । माध्यमिकों ने इसका विरोध किया और फलतः शून्यता में वारण लिया । इसका अर्थ यह है कि वे अज्ञेयवादी बन गये । अज्ञेयता की स्वीकृति ज्ञान का अपघात है, जिसको कोई दार्शनिक स्वीकार नहीं कर सकता । अतः कहना पड़ता है कि सप्तभगीवाद भारतीय डाइलेक्टिक का सर्वोत्कृष्ट नमूना है । यह खोज जैन दर्शनकारों की ही है ।

(७) मोक्षतत्त्वः—मोक्ष के सिद्धान्त का उद्गम भी जैन दार्शनिकों की देन है । बौद्ध दार्शनिकों ने निर्वाण की स्थापना की । हिन्दू दार्शनिकों ने निर्ध्वंस या ब्रह्म-प्राप्ति की स्थापना की । मोक्ष सिद्धान्त के उपदेश का श्रेय तीर्थंकरों को इसलिये है कि मोक्ष का सिद्धान्त जैन दर्शन में ही बनता है । आखिर मोक्ष कर्मों से छुटकारा पाने का नाम ही तो है । जैनियों की बन्ध मोक्ष व्यवस्था सार्थक और सप्रमाण है । बन्ध के हेतुभ्रों के भ्रमाव और निर्जरा से मोक्ष की अवाप्ति का सिद्धान्त कर्म सिद्धान्त पर आधारित है । इसकी व्याख्या जैन दार्शनिकों ने की है । आत्मा जब बन्धनबद्ध है तब उस बन्धन से मुक्ति प्राप्त करना जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति मालूम पड़ती है । इसके अतिरिक्त जीव का अग्नि के समान ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी जो उसे सतत ऊपर की ओर प्रेरित करता रहता है । जब अन्तिम ध्वंश की प्राप्ति हो जाती है तब जीव अपने उत्कृष्ट स्वभाव सिद्धत्व में स्थिर हो जाता है जो मुक्त जीवों की शास्वत अवस्था है । इस अवस्था के प्राप्ति होने पर जन्म-मरण की परम्परा समाप्त हो जाती है और जीव अपने अनन्त गुणों में रमता हुआ शाश्वतिक आनन्द को प्राप्त हो जाता है । यह मोक्ष का सिद्धान्त आहुंती सत्कृति की परम देन है ।

(८) कर्म सिद्धान्तः—कर्म सिद्धान्त भी जैन तीर्थंकरों का प्राचीनतम सिद्धान्त है । कर्मसिद्ध जीव अनादि काल से इस ससार में भ्रमण करता रहता है । यह कर्म-तत्त्व मीमांसाको के अपूर्व से विलक्षण है । मन, वचन, काय के हलन-चलन से जो आत्मा में परिस्पन्द होता है उसके निमित्त से पौद्गलिक वर्गाणर्ण कर्म रूप परिणमित हो जाती है । इसकी परम्परा अनादि होती हुई भी सान्त है, किसी-किसी मामले में यह अनादि और अनन्त भी है । किन्तु मोक्ष की दृष्टि से यह अनादि सान्त है । अन्यथा मोक्ष तत्व की स्थापना हो ही नहीं सकती । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, योज और अन्तराय कर्म जीव की भिन्न-भिन्न शक्तियों को आवृत कर उनका विश्वास नहीं होने देते हैं । इसीलिये जीव ससार में परिवर्तन करता है । कर्म सिद्धान्त ने ही ईश्वर के सिद्धान्त को निरर्थक कर दिया । कर्मों के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्ध के विचार ने बहुत से दार्शनिकों को चकित किया है । इसके अतिरिक्त कर्म सिद्धान्त के १२ ही हम चारित्र आदि के सिद्धान्त का विवेचन कर सकते हैं । अतः कर्म सिद्धान्त भी तीर्थंकरों की मौलिक देन है ।

उत्कृष्टचारित्र्य—अनेक दार्शनिकों का विचार है कि जैन और बौद्ध दर्शन चारित्र-निर्माण पर अधिक जोर देते हैं । उनका कहना बहुत हद तक ठीक है । जैन-दर्शन के अनुसार दर्शन और ज्ञान होने पर भी जब तक चारित्र की प्राप्ति नहीं होती तब तक मध्य अपने ध्वंश पर नहीं पहुँच सकता । आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रवचनसार में

चारित्र्य को ही धर्म बतलाया है ; क्यों कि समता चारित्र्य से उत्पन्न होती है । जब समता उत्पन्न हो गई तो मोह धीरे धीमे स्वतः दूर हो जायगे । आत्मा के स्वरूप में आचरण से लेकर यथास्थित स्वरूप की प्राप्ति तक चारित्र्य बढ़ता रहता है । गुणस्थान कम चारित्र्य की वृद्धि का स्रोतक है । चारित्र्य की उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के दुर्धर तप तपने तथा संयम की आराधना करने का उपदेश दिया जो संबंधी विलक्षण है । आज संसार में दर्शन धीरे ज्ञान की तो वृद्धि है, किन्तु चारित्र्य की धीरे लक्ष्य नहीं । हमारी भववृत्ति का यही कारण है । कौन नहीं जानता कि चरित्र नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है । इसके लिए हमें सामाजिक चारित्र्य तथा व्यक्तिगत चारित्र्य दोनों की उन्नति करनी चाहिए । भारत अपने सदाचार से ही अपने अस्तित्व को संसार के समक्ष ऊँचा उठा सका । आज चरित्रहीनता हमें कहीं ले जा रही है, हम नहीं कह सकते ! इसके लिए हमें अपना जीवन नियमित करना होगा । तभी हम उन्नति कर सकेंगे । हम अपने को कार्य कहलाने के अधिकारी तभी हो सकते हैं जब हमारा चरित्र शुभ समुन्नत होगा । उत्कृष्ट चरित्र की शिक्षा भी इस हेतु से जैन-दर्शन की परम देन है ।

(६) ध्यानः—ध्यान या समाधि का मार्ग भी जैन दार्शनिकों की देन है । कर्मों का दहन ध्यान की ध्वनि में ही होता है । यह सबसे उत्कृष्ट यज्ञ है । जैन तीर्थंकरों ने इसी प्रकार के यज्ञ किये न कि मूक, निर्बल पशुओं का घात किया । इसकी ही अभ्यास-अवस्था को सामायिक कहते हैं । यह सामायिक या ध्यान प्रत्येक मनुष्य को प्रकाल करना चाहिए । मैं कौन हूँ; कहाँ से आया हूँ; मुझे कहाँ जाना है; मेरा क्या कर्तव्य है—इत्यादि प्रश्नों का ध्यान में ही हल मिल सकता है । मार्ग, रीतिस्थान संसार के बन्धन हैं । धर्म धीरे धीरे ध्यान द्वारा ही आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है । पतञ्जलि ने भी योगिक प्रक्रिया द्वारा ध्यानादिक का वर्णन किया है और स्वरूप प्राप्ति की शिक्षा दी है । किन्तु जैन समाधि धीरे ध्यान की प्रक्रिया जिसका गुणस्थानों द्वारा विशेष अध्ययन किया जा सकता है, एक अपूर्व प्रक्रिया है जो सबसे अधिक आत्म-विकास की साधिका होती है । उसका उपदेश भी तीर्थंकरों ने दिया और यह भी जैन-दर्शन की अपूर्व देन है । इसीके समकक्ष प्रक्रिया हमें बौद्ध ग्रन्थों में भी मिलती है । इसका तुलनात्मक अध्ययन होता चाहिये । तुलनात्मक अध्ययन करने पर जैन-प्रक्रिया की छाप बौद्ध ध्यान प्रक्रिया पर अवश्य प्रतीत होगी ।

(१०) अहिंसाः—जैन-दर्शन से यदि अहिंसा को अलग कर दिया जाय तो जैन दर्शन की आत्मा ही समाप्त हो जायगी । आचार्य समन्तभद्र ने अहिंसा को परम ब्रह्म का स्वरूप कहा है अर्थात् आत्मा स्वभाव से अहिंसक है । यदि अनेकान्त दार्शनिक मूल सिद्धान्त है तो उसका व्यवहार रूप अहिंसा है । अहिंसा परम व्यवहार धर्म है । विश्व के जीवों का अस्तित्व अहिंसा के सिद्धान्त पर अवलम्बित है । संसार के सब प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । इसलिये जीव-वधा या जीव-रक्षा प्राणिमात्र का धर्म है । जैन-दर्शन योग्यतम के संरक्षण में विश्वास नहीं करता । इसके विपरीत जैन-दर्शन का विश्वास है निर्बलतम के संरक्षण में । हिंसा स्वघातिनी है । हिंसा की परम्परा का नाश नहीं होता । जीव 'जियो धीरे जीने दो' के सिद्धान्त के आधार पर ही जीवित रह सकते हैं । आज विज्ञान ने हमारे दिनों की हिंसा दिया है । एटम बम्ब और हाइड्रोजन बम्ब के आविष्कार हमारी हिंसा प्रवृत्ति की चरम सीमाएँ हैं । हम अहिंसा में ही विश्वास कर जीवित रह सकते हैं । अन्यथा हमारा विनाश प्रलय से भी अचंकर सिद्ध होगा । महात्मा गांधी ने

इस युग में जन्म लेकर भगवान् महावीर के एक शिष्य से प्रेरणा पाकर ब्रह्मिन्स के अस्त्य का प्रयोग कर विश्व के सामने एक महान् आदर्श रखा कि ब्रह्मिन्स में ही जीवन और विश्व का कल्याण है। संसार में युद्ध प्रवृत्ति को समाप्त कर देना चाहिये। अविष्य का मनुष्य कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के लिए अपनी जान देने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। गान्धीजी ने स्वयं एक हिन्दू के हाथ से गोली खा कर अपने को ब्रह्मिन्स की बेदी पर चढ़ा दिया। विश्व का इतिहास इसका साक्षी रहेगा। मनुष्य की दानवीय प्रकृति कहीं तक कार्य कर सकती है इसका यह नमूना है। गान्धीजी चले गये किन्तु ब्रह्मिन्स की विजय अवश्यम्भाविनी है। यदि संसार को दो युद्धों से सबक नहीं मिला तो तीसरा युद्ध अवश्य ही ब्रह्मिन्स की विजय में विश्वास पैदा करेगा। अतः इस ब्रह्मिन्स के सिद्धान्त की उत्कृष्ट साधना जैन दर्शन की अमूल्य देन है जिसके मूल्य का विश्व अनुभव करत जा रहा है।

(११) अपरिग्रहवादः—अपरिग्रहवाद जैन दर्शन की अन्तिम देन है। भगवान् स्वयं नग्न थे और उन्होंने निर्यन्त्र मार्ग का उपदेश दिया। परिग्रह की भावना अनेक दोषों की जननी है। लोभ, द्वेष, बाह् आदि सब इसी के चट्टे-चट्टे हैं। आज हम देखते हैं कि हम किस प्रकार परिग्रह की तुष्णा बढ़ाते जा रहे हैं। आज प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि संसार की सम्पत्ति मेरे घर में आ जाय। आज अमेरिका की परिग्रह की नीति से मरार क्षुब्ध है। संसार की वस्तुओं पर अधिकार कर दूसरों को शोषण करने की भावना पाप-भावना है। आवश्यकतानुसार परिग्रह रखकर हमारा उद्देश्य नैर्ग्रन्थ्य का होना चाहिये। प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त चक-वर्ती मनुष्य व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को छोड़कर त्याग के मार्ग में लगे और उत्कृष्ट ध्येय की प्राप्ति की। आज बैसे उदाहरण कहाँ हैं? जैन आचार्यों ने तिलतुष मात्र परिग्रह का निषेध किया है। मानव जाति को अपरि-ग्रहता की ओर झुकना चाहिये। संसार में न कोई कुछ लाया है और न ले जायगा। साठ-सत्तर वर्ष की अल्प स्थिरता के लिए शासन-शोषण की भावना गृहीणीय है। जगत् की वस्तुओं पर मानव मात्र का अधि-कार है। अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुओं को ब्रह्मिन्स की भावना के साथ-साथ उपयोग कर निष्प-रिग्रह होने की भावना रखनी चाहिये। जैनचारित्र का आदर्श अपरिग्रहवाद में है। विषम-वितरण इसी सिद्धान्त के परिपालन से दूर किया जा सकता है। पूँजीवाद के दोष भी इसीसे दूर हो सकते हैं। अतः परि-ग्रह की मूर्खी कदापि नहीं करना चाहिये। बड़े राष्ट्राधिनायकों को इस पर विचार करना चाहिये। हम तो महारम्भों को भी मानव जाति के लिए हानिकारक समझते हैं। यथार्थ में मनुष्य अल्पारम्भ की भावना से ही पैदा होता है। इस प्रकार जैन दर्शन ने उत्कृष्ट अपरिग्रहवाद नीव डालकर एक महान् आदर्श उपस्थित किया है।

जैन-दर्शन की मान्यता—

इस लेख में मैने अपने स्वचिन्तन से ये एकादश विशेषताएँ निकाली हैं, मैं जिनको समझता हूँ कि ये श्रमण-चारा की अपूर्व देन हैं। अन्य दर्शनों से ये वस्तुएँ सर्वथा भिन्न हैं; इसी कारण से इनका पार्थक्य पृथक प्रतीत होता है। जैन-दर्शन इस परम्परा को आज तक अक्षुण्ण रूप से चला रहा है। ये भगवत् संस्कृति और सभ्यता की शाश्वत भित्तियाँ हैं, जिनके ऊपर श्रमण-संस्कृति का भव्य-भवन निर्मित है। आचार्य समन्तभद्र ने, दया, दम, त्याग, समाधि, नय, प्रमाण आदि जैन दर्शन की विशेषताएँ बतलाई हैं

स० १० शिवाबाई अभिनयन-ग्रंथ

और उनको अद्वितीय कहा है। मेरे विचार में तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर उपर्युक्तलिखित एकादश बातें ही विशेषता की श्रोतक प्रतीत हुईं, जिनका संक्षिप्त रूप में दिग्दर्शन करा दिया गया है। भारतीय मस्तिष्क अमूर्त है। यहाँ के तत्त्व-चिन्तको ने संसार को क्या-क्या दिया इसकी परिगणना करना अत्यन्त कठिन है। किन्तु इतना अवश्य मानने योग्य है कि यहाँ की मूल सन्मता का आधार अनेकान्त (सत्य) और अहिंसा रहे हैं। जब-जब लोगों ने सत्य और अहिंसा के विरोध में आवाज उठाई है उसका विरोध हुआ है। असत्य और हिंसा तो स्वयं बातक है। इनपर आधारित कोई भी संस्कृति और सन्मता चिरकाल-स्थायिनी नहीं रह सकती। भविष्य के भारत का भी हमें इन्हीं तत्त्वों की आधार-शिला पर निर्माण करना है। देखें, समय हमारा कौन तक साथ देता है।

जैन-दर्शन में शब्द की स्थिति

श्री नेमिचन्द्र शास्त्री

प्रस्ताविक—

शब्द और अर्थ क्या है ? इनका सम्बन्ध है या नहीं ? ये नित्य हैं या अनित्य ? यदि नित्य हैं तो इनका क्या स्वरूप है और अनित्य हैं तो क्या ? अर्थतत्त्व का ज्ञान कैसे और क्यों होता है ? अर्थ-तत्त्व का निर्णय किस प्रकार से और किन साधनों से किया जाता है ?—आदि प्रश्नों का समाधान ब्रह्माकरणों के अतिरिक्त दार्शनिकों ने भी किया है। शब्द सुदूर प्राचीन काल से ही दार्शनिकों के लिए विचार का विषय रहा है। जैन दर्शनकारों ने भी शब्द और अर्थतत्त्व पर पर्याप्त ऊहा-मोह किया है। प्रमोत्पत्ति का प्रधान साधन शब्द ही है। अतः इनके स्वरूप पर विचार करना दर्शन शास्त्र का एक अनिवार्य भग है।

स्वरूप—

जैन दर्शन में शब्द को पुद्गल का पर्याय या रूपान्तर माना गया है। इसकी उत्पत्ति स्कन्धों के परस्पर टकराने से होती है। इस लोक में सर्वत्र पुद्गलरूप शब्द वर्णगण, अति सूक्ष्म और अव्याहत रूप से भरी हुई हैं। हम अपने मूह से तात्वादि के प्रयत्न द्वारा वायु विशेष का निस्सरण करते हैं, यही वायु पुद्गल-वर्ग-णाग्नो से टकराती है, जिससे शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। प्रमेय-कमल-मार्तण्ड में शब्द के आकाश गुणत्व का निराकरण करते हुए बतलाया गया है कि परमाणुओं के संयोग रूप स्कन्धों शब्दवर्गणाग्नो के सर्वत्र, सर्वदा विद्यमान रहने पर भी ये वर्णगण शब्द रूप तभी परिणमन करती हैं, जब अर्थबोध की इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न से प्रेरित परस्पर वर्णन होता है। बाह्यध्वनि तथा मेघ आदि की गर्जना भी वर्गणाग्नो के वर्णन का ही फल है। कुन्दकुन्द स्वामी ने शब्द स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखा है—

सहोऽन्वयस्योऽन्वयो परमाणुसंगसंघादो ।

पृष्ठेऽन्वयेऽन्वयस्योऽन्वयोऽन्वयोऽन्वयोऽन्वयो ॥—पञ्चतारिकाय

शब्द स्कन्ध से उत्पन्न होता है। अनेक परमाणुओं के बन्ध को स्कन्ध कहते हैं। इन स्कन्धों के परस्पर टकराने से शब्द की उत्पत्ति होती है।

अतः यह सिद्ध है कि शब्द पुद्गल का पर्याय है—पुद्गल स्वरूप है और इसकी उत्पत्ति स्कन्धों के परस्पर टकराने से होती है।

जब शब्द पुद्गल का पर्याय है तो यह किस गुण के विकार से उत्पन्न होता है; क्योंकि प्रत्येक पर्याय गुणों की विकृति—परिवर्तन से उत्पन्न होता है। पुद्गल में प्रधान चार गुण होते हैं—रूप, रस, गन्ध और स्पर्श। शब्द स्पर्श गुण के विकार से उत्पन्न होता है। भाषा वर्णगाएँ जो पुद्गल रूप हैं, उनमें पुद्गल के चारो प्रधान गुणों के रहने पर भी स्पर्श गुण के परिवर्तन से शब्द की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि शब्द कर्ण इन्द्रिय से स्पर्श करने पर ही धर्मबोध का कारण बनता है। आज के विज्ञान ने (sound) ध्वनि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया प्रस्तुत की है, उससे भी उपर्युक्त कथन की सिद्धि होती है। विज्ञान ध्वनि की उत्पत्ति में 'कम्पन' को आवश्यक मानता है। यह कम्पन स्पर्श गुण के परिवर्तन से ही सम्भव है। जैन दार्शनिकों ने शब्द को गतिमान, स्थितिमान और मूर्तिक माना है। परीक्षण से भी उक्त तीनों गुण शब्द में सिद्ध हैं। अतः शब्द पुद्गल का पर्याय है और स्पर्श गुण के विकारसे उत्पन्न होता है तथा इसमें पुद्गल के चारो गुणों में से स्पर्श गुण ही प्रधान रूप से व्यवसायस्थान में पाया जाता है।

नित्यानित्यत्व—

मीमांसक का कहना है कि शब्द को अनित्य मानने से धर्म की प्रतीति सम्भव नहीं, किन्तु शब्द से धर्म की प्रतीति होती है, अतः शब्द नित्य है। शब्द नित्य न हो तो स्वार्थ का वाचक नहीं हो सकता है। शब्द में वाचकत्व और धर्म में वाच्यत्व-शक्ति है, अतः शब्द और धर्म में वाच्य-वाचक सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमादि प्रमाणों से सिद्ध है। उदाहरण के लिए यो कह सकते हैं कि हमने किसी व्यक्ति से पानी लाने को कहा। शब्द अनित्य होता तो पानी शब्द कहने के साथ ही नष्ट हो जाता और श्रोता को धर्म की प्रतीति ही नहीं होती तथा हम प्यासे ही बने रहते और सुननेवाला हमें कभी भी पानी लाकर नहीं देता। पर यह सब होता नहीं है, श्रोता हमारे कहने के साथ ही धर्म बोध कर लेता है और जिस धर्म में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है श्रोता उसकी क्रिया को भी सम्पन्न कर देता है। अतएव शब्द नित्य है, अन्यथा धर्मबोध नहीं हो सकता था। अनित्य शब्द से धर्म की प्रतीति, प्रवृत्ति और प्राप्ति असम्भव है।

'यह घट है' इस शब्द की सद्दृशा इसी प्रकार के विभिन्न देशवर्ती शब्दों में पायी जाती है, अतः यह सद्दृशा धर्म का वाचक हो जायगी, नित्यता नहीं—यह आशंका भी निरर्थक है, अतः शब्द सद्दृशा से धर्म का वाचक नहीं हो सकता; क्योंकि शब्द में वाचकत्व एकत्व से सम्भव है, सद्दृशा से नहीं। न सादृश्य प्रत्यभिज्ञान से धर्म का निश्चय किया जा सकता है; क्योंकि ऐसा मानने से शब्द-ज्ञान में भ्रान्ति-दोष आयेगा। एक शब्द में संकेत होने पर दूसरे शब्द से धर्म का निश्चय निभ्रान्त नहीं हो सकता; अन्यथा गृहीत संकेत गोशब्द में अश्व शब्द से गाय धर्म का निश्चय भी अभ्रान्त हो जायगा। यदि शब्द के अवयवों के साम्य से शब्द में सद्दृशा स्वीकार की जाय तो यह भी असंगत होगा; क्योंकि वर्ण निरवयव होते हैं। गत्व से विशिष्ट गादि शब्दों में भी वाचकत्व नहीं बन सकता है; यतः गादि सामान्य का अभाव है और सामान्य के अभाव के कारण शब्दों में नानात्व भी संभव नहीं। अतएव नित्य शब्द द्वारा ही धर्मबोध हो सकता है।

पतंजलि ने 'ऋलूक' सूत्र की व्याख्या में जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और यदृच्छा शब्दों का विवेचन करते हुए जाति शब्दों को नित्य; क्रियावाचक शब्दों को अत्यन्त सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष; गुणवाचक शब्दों

अव्यवहार्य और स्वानुभूति-संवेद्य एवं यदृच्छा शब्दों को लोक-व्यवहार का हेतु माना है। यदृच्छा शब्द भौतिक है, ये नित्य नहीं; प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं।

कैयट ने इसी सूत्र की व्याख्या में यदृच्छा शब्द के अतिरिक्त अन्य किसी का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। ये इसे माया, भ्रविद्या और भ्रजान का ही प्रपञ्च मानते हैं।

नैयायिक और वैशेषिक शब्द को अनित्य मानते हैं। उनका सिद्धान्त है कि उत्पत्ति के तृतीय क्षण में शब्द का ध्वस हो जाता है; यह आकाश का गुणविशेष है। लौकिक व्यवहार में वर्ण से भिन्न नाद ध्वनि को ही शब्द कहा जाता है।

बौद्ध अपवाद—अन्य निवृत्ति रूप शब्द को मानता है तथा इस दर्शन में शब्द को अनित्य माना गया है।

प्रभाकर ने शब्द की दो स्थितियाँ मानी हैं— ध्वनि रूप और वर्ण रूप। दोनों रूप आकाश के गुण हैं। इनमें ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य है और वर्णात्मक शब्द नित्य।

जैन दर्शन में उपर्युक्त सभी दर्शनों की भ्रालोचना करते हुए शब्द को नित्यात्मक माना गया है। असल बात यह है कि जैन दर्शन में विचार करने की दो पद्धतियाँ हैं—द्रव्याधिक नय या द्रव्यदृष्टि और पर्यायाधिक या पर्यायदृष्टि। किसी भी वस्तु का विचार करते समय उपर्युक्त दोनों दृष्टियों में से जब एक दृष्टि प्रधान रहती है तब दूसरी दृष्टि गौण और दूसरी के प्रधान होने से पर पहली गौण हो जाती है। अतः द्रव्य दृष्टि में विचार करने पर शब्द कथञ्चित् नित्य सिद्ध होता है; क्योंकि द्रव्य रूप शब्द वर्णगाएँ सर्वदा विद्यमान रहती हैं और पर्यायदृष्टि की अपेक्षा से शब्द कथञ्चित् अनित्य हैं; क्योंकि व्यक्ति विशेष जिन शब्दों का उच्चारण करता है, वे उसी समय या उसके कुछ समय पश्चात् नष्ट हो जाते हैं। जैन दार्शनिकों ने पर्यायापेक्षा भी शब्द को इतना क्षण-विध्वंसी नहीं माना है, जिससे वह श्रोता के कान तक ही नहीं पहुँच सके और बीच में ही नष्ट हो जाय। एक ही शब्द की स्थिति कथञ्चित् नित्यानित्यात्मक हो सकती है। यही कारण है कि जैन दार्शनिकों ने शब्द को एकान्त रूप से नित्य या अनित्य माननेवाले पक्षों का तर्क-संगत निराकरण किया है। कुमारिल भट्ट के नित्यपक्ष की भ्रालोचना करते हुए प्रभाचन्द्र ने बतलाया है कि अर्थ के वाचकत्व के लिए शब्द को नित्य मानना अनुपयुक्त है; क्योंकि शब्द के नित्यत्व के बिना अनित्यत्व से भी अर्थ का प्रतिपादन संभव है। जैसे अनित्य धूमादि से सदृशता के कारण पर्वत और रसोई घर में अग्नि का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार गृहीत सकेतवाले अनित्य शब्द से भी सदृशता के कारण अर्थ का प्रतिपादन संभव है। यदि कार्यकारण एवं सदृशता सम्बन्धों को वस्तुप्रतिपादक न माना जाय और केवल नित्यता को ही प्रधानता दी जाय तो सर्वत्र सभी पदार्थों को नित्यत्वापत्ति हो जायगी। अतएव कुमारिल भट्ट ने जो शब्द को नित्य माना है तथा शब्द की उत्पत्ति न मानकर उसका आबिर्भाव एवं तिरोभाव माना है, वह सदोष है। तर्क द्वारा शब्द कथञ्चित् नित्यानित्यात्मक ही सिद्ध होता है। शब्द की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति नहीं।

अर्थ-प्रतिपत्ति—

जैन दार्शनिकों ने अर्थ में वाच्य रूप और शब्दों में वाचक रूप एक स्वाभाविक योग्यता मानी है। इस योग्यता के कारण ही संकेतादि के द्वारा शब्द सत्य अर्थ का ज्ञान कराते हैं। षट् शब्द में कम्बुग्रीवादि

४० वीं अध्यायार्थ अभिव्यक्त-भाव

वाले बड़े को कहने की शक्ति है और उस बड़े में कहे जाने की शक्ति है। जिस व्यक्ति को इस प्रकार का संकेत ग्रहण हो जाता है कि घट शब्द इस प्रकार के घट अर्थ को कहता है, वह व्यक्ति घट शब्द के श्रवण मात्र से ही जलधारण क्रिया को करनेवाले घट पदार्थ का बोध प्राप्त कर लेता है। आचार्य माणिक्यनन्दि ने अर्थप्रतिपत्ति का निर्देश करते हुए कहा है—

सहज योग्यता संकेतवशादि शब्दावयो वस्तु प्रतिपत्तिहेतवः—परीक्षामुख

प्रभाचन्द्र ने शब्द और अर्थ के वास्तविक सम्बन्ध की सिद्धि में उपस्थित किये गये तर्कों का उत्तर देते हुए लिखा है कि यह सत्य है कि अर्थज्ञान के विभिन्न साधनों से अर्थ का ज्ञान समान रूप से स्पष्ट नहीं होता, कोई अधिक स्पष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते हैं और कोई नहीं। अग्नि शब्द से उतना अग्नि का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, जितना कि अग्नि के जलने से उत्पन्न दाह का। साधन के भेद से स्पष्ट या अस्पष्ट ज्ञान होता है, विषय के भेद से नहीं। अतः अस्पष्ट ज्ञान करानेवाले साधन से ज्ञात पदार्थ को असत्य नहीं कह सकते। साधन के भेद से एक ही शब्द विभिन्न दशाओं में विभिन्न अर्थों के प्रकट करने की योग्यता रखता है।

शब्द और अर्थ की इस स्वाभाविक योग्यता पर भीमासक ने आपत्ति प्रस्तुत की है कि शब्द-अर्थ में यह स्वाभाविकी योग्यता नित्य है या अनित्य? प्रथम पक्ष में अनवस्था दूषण आयेगा और द्वितीय पक्ष में सिद्ध साध्यता-पत्ति हो जायेगी। इस शका का समाधान करते हुए बताया गया है कि हस्त, नेत्र, अंगुली सज्ञा सम्बन्ध की तरह शब्द का सम्बन्ध अनित्य होने पर भी अर्थ का बोध कराने में पूर्ण समर्थ है। हस्त, सज्ञादि का अपने अर्थ के साथ सम्बन्ध नित्य नहीं है, क्योंकि हस्त, संज्ञादि स्वयं अनित्य है, अतः इनके आश्रित रहनेवाला सम्बन्ध नित्य कैसे हो सकता है। जिस प्रकार दीवाल पर अंकित चित्र दीवाल के रहने पर रहता है और दीवाल के गिर जाने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शब्द के रहने पर स्वाभाविक योग्यता के कारण अर्थबोध होता है और शब्दाभाव में अर्थबोध नहीं होता। भीमासक के समस्त आक्षेपों का उत्तर प्रभाचन्द्र ने तर्कपूर्ण दिया है।

भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीय में शब्द और अर्थ की विभिन्न शक्तियों का निरूपण किया है। प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमार्तण्ड में शब्द और अर्थ की स्वाभाविक योग्यता का निरूपण करते हुए भर्तृहरि के सिद्धान्त की विस्तृत आलोचना की है।

शब्द और अर्थ का सम्बन्ध—

जैन-दर्शन शब्द के साथ अर्थ का तादात्म्य सम्बन्ध मानता है। यह स्वाभाविक है तथा कवञ्चित् नित्या-नित्यात्मक है। इन दोनों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक शक्ति है। जिस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय में ज्ञापक-ज्ञाप्य शक्ति है, उसी प्रकार शब्द और अर्थ में योग्यता के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य-कारण आदि सम्बन्ध भाव नहीं है। शब्द और अर्थ में योग्यता का सम्बन्ध होने पर ही संकेत होता है। संकेत द्वारा ही शब्द वस्तुज्ञान के साधन बनते हैं। इतनी विशेषता है कि यह सम्बन्ध नित्य नहीं है तथा इसकी सिद्धि प्रत्यक्ष, अनुमान और अभापत्ति इन तीनों प्रमाणों द्वारा होती है। —

सम्बन्धावयवमद्वय प्रमाणत्रयसम्प्राप्ताः—प्रमेयकमलमार्तण्ड पृ० ११६

जैन दार्शनिकों ने नित्यसम्बन्ध, अनित्य संबंध एवं सम्बन्धाभाव का बड़े जोरदार शब्दों में निराकरण किया है। प्रमेय कमलमार्तण्ड में प्रभाचन्द्र ने जो विस्तृत समालोचना की है, उसीके आधार पर थोड़ा सा इस सम्बन्ध में विवेचन कर देना, अप्रासंगिक न होगा।

बैयाकरण अर्थबोध शब्द से न मानकर शब्द को अभिव्यक्त करनेवाली सामूहिक ध्वनि विशेष से ही अर्थ बोध मानते हैं, और इसीका नाम उन्होंने स्फोटवाद रखा है। इनका कहना है कि अर्थ में निश्चित वाच्य शक्ति है और उसका वाचक स्फोट है। यदि वर्णों में वाचकत्व शक्ति स्वीकार की जाय तो वर्णों में यह वाचकत्व शक्ति न तो उनके समूहपन से संभव हो सकती है और न पृथक्पन से। पृथक्पन के मार्ग को स्वीकार करने में 'गौ.' शब्द में से 'ग' वर्ण ही गाय पदार्थ का वाचक हो जायगा। 'औ' और विसर्ग का उच्चारण निष्फल हो होगा। यदि सामूहिक वर्णों को अर्थबोधक माना जायगा तो वर्णों की सामूहिकता ही एक काल में कैसे संभव हो सकेगी? क्योंकि वर्ण अनित्य हैं। उनका उच्चारण क्रमशः होता है तथा इनके उच्चारण स्थान भी निश्चित है और वे उच्चारण स्थान एक साथ अपना काम नहीं करते हैं। अतः सामूहिक वर्ण अर्थ-बोध के हेतु नहीं हो सकते।

अनुप्रास्य और अनुप्राहक सम्बन्ध की अपेक्षा भी वर्णों में वाचकत्व शक्ति सिद्ध नहीं हो सकती; अतः अनुप्रास्य-अनुप्राहक सम्बन्ध मूल में होता है अर्थात् अनुप्रास्य वस्तु और अनुप्राहक वस्तु दोनों के सद्भाव में यह नियम घटित होता है। इनमें से प्रथम के सद्भाव में और द्वितीय के अभाव में या द्वितीय के सद्भाव में और प्रथम के अभाव में यह नियम किस तरह कार्यकारी हो सकेगा? ग, औ और विसर्ग में 'ग' 'औ' पूर्व वर्ण हैं और विसर्ग पर वर्ण है। इनमें पूर्व वर्ण 'ग' 'औ' इन दोनों का पर वर्ण विसर्ग की सद्भाव अवस्था में अभाव है। अतः उपर्युक्त सम्बन्ध वर्णों में नहीं है।

पूर्व वर्ण और अन्त्य वर्ण में जन्म-जनक सम्बन्ध भी नहीं है, जिसके आधार पर पूर्व वर्ण और अन्त्य वर्ण का सम्बन्ध मानकर वर्णों की सामूहिकता एक काल में एक साथ बन सके और उस सामूहिकता की अपेक्षा वर्ण अर्थ के वाचक हो सके। अन्यथा वर्ण से वर्ण की उत्पत्ति होने लगेगी।

सहकार्य-सहकारी सम्बन्ध की अपेक्षा भी पूर्व वर्ण और अन्त्य वर्णों का सद्भाव एक साथ एक काल में नहीं माना जा सकता है, यत विद्यमानों में ही यह सम्बन्ध होता है। अन्त्य वर्ण के समय में पूर्व वर्ण अविद्यमान है, फिर इस सम्बन्ध की कल्पना इनमें कैसे संभव है। जिस प्रकार यह सम्बन्ध वर्णों में संभव नहीं, उसी प्रकार पूर्व वर्ण-ज्ञान और पूर्व वर्णज्ञानोत्पन्न संस्कार में भी नहीं बन सकता है। क्योंकि पूर्व वर्णज्ञानोत्पन्न संस्कारपूर्व वर्ण ज्ञान के विषय की स्मृति में कारण हो सकता है, अन्त्य में नहीं। वर्णज्ञानोत्पन्न संस्कार से उत्पन्न स्मृतियाँ भी अन्त्यवर्ण की सहायता नहीं कर सकती, यतः उनकी उत्पत्ति भी एक साथ संभव नहीं। क्रमशः उत्पन्न स्मृतियों की उत्पत्ति भी असंभव है। यदि सम्पूर्ण संस्कारों से उत्पन्न एक स्मृति अन्त्यवर्ण की सहायता करती है, यह माना जाय तो विरोधी षट्पदार्थ अनेक पदार्थों के अनुभव से उत्पन्न संस्कार भी एक स्मृति-जनक हो जायेंगे। निरपेक्ष वर्ण पदार्थवाचक नहीं हो सकते हैं; क्योंकि पूर्व वर्णों का उच्चारण निरर्थक हो जायगा। अतः किसी भी सम्बन्ध में ऐसी शक्ति नहीं है जिससे गौः आदि शब्दों द्वारा गवादि अर्थों की प्रतीति हो सके। पर, अर्थ की प्रतीति शब्दों द्वारा देखी जाती है; अतः स्फोट नाम की शक्ति ही अर्थबोध का कारण

है। स्फोटवादी शब्द को ब्रह्मस्वरूप मानते हैं। वही ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय रूप है। स्फोट को भी नित्य, अक्षय्य, अनिर्वचनीय और निर्लेप माना गया है।

जैन दर्शनकारों ने इस स्फोटवाद की विस्तृत समीक्षा करते हुए बताया है कि एक का अभाव अन्य वस्तु के सम्भावका कारण होता है। यह कारण उपादान ही अथवा निमित्त, पर कार्योत्पत्ति में सहायक अवश्य रहता है। प्रत्येक कार्य उपादान और निमित्त दोनों प्रकार के कारणों से उत्पन्न होता है। बलिष्ठ उपादान भी अकेला तब तक कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता है, जब तक निमित्त सहायता नहीं करता है। शब्द की अस्तिव्यवस्थिति अर्थ प्रतीति में उपादान कारण है, पर वह उपादान अपने सहकारी पूर्ण वर्ण की अपेक्षा करता है। यद्यपि अन्त्य वर्ण के समय में पूर्ण वर्ण का सम्भाव नहीं है, फिर भी श्रूयमाण पूर्ण वर्ण का अभाव तो अन्त्य वर्ण के समय में विद्यमान है। इस अभाव की सहायता से अन्त्यवर्ण अर्थ प्रतीति में पूर्ण समर्थ है। जैसे ब्राह्मबुद्ध की शाला पर लगा हुआ आम अपने भार के कारण स्वयं गिरकर अथवा दूसरे किसी कारण से झुट्ट होने पर वह अपना संयोग पृथ्वी से स्थापित करता है। इस संयोग में उसके पूर्ण संयोग का अभाव कारण है; अन्त्यवा पृथ्वी से उसका संयोग हो ही नहीं सकता। अतएव पूर्ण वर्ण-ज्ञान के अभाव से विशिष्ट अथवा पूर्ण वर्णज्ञानोत्पन्न संस्कार की सहायता से अन्त्यवर्ण अर्थ की प्रतीति करा देता है।

पूर्व वर्ण ज्ञानोत्पन्न संस्कार प्रवाह से अन्त्यवर्ण की सहायता को प्राप्त करता है। प्रथम वर्ण और उससे उत्पन्न ज्ञान से संस्कार की उत्पत्ति होती है; द्वितीय वर्ण का ज्ञान और उससे प्रथम वर्ण ज्ञानोत्पन्न संस्कार से विशिष्ट संस्कार उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अन्त्य संस्कार तक क्रम चलता रहता है। अतएव इस अन्त्य संस्कार की सहायता से अन्त्यवर्ण अर्थ की प्रतीति में जनक होता है।

शब्दार्थ की प्राप्ति में सबसे प्रमुख कारण संयोगात्मक शक्ति है, इसी शक्ति के कारण पूर्वा पर उत्पन्न वर्णज्ञानोत्पन्न संस्कार स्मृति को उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से अन्त्यवर्ण अर्थ प्रतीति का कारण बनता है। इसी प्रकार वाक्य और पद भी अर्थ प्रतीति में सहायक होते हैं।

जैन दर्शन में कथञ्चित्तादात्म्य सज्जन सम्बन्ध शब्द और अर्थ का माना गया है, जिससे स्फोटवादी के द्वारा उठायी गयी शंकाओं को यहीं स्थान ही नहीं। अत्रबाहु स्वामी ने भी शब्द और अर्थ के इस सम्बन्ध की विवेचना करते हुए कहा है—

अभिहासं अभिहेयात् होइ निजं अग्निम् अ ।

कुराअग्निमोयमुच्चारणमि अन्हा उचयवसवत्ताम् ॥१॥

विण्णोवो न वि बाहो न पूरणं तेन निजंत्तु ।

अन्हा य मोयमुच्चारणमिअग्निमत्तत्त्वेव वचनो होइ ॥२॥

न य होइ स अग्नित्वे तेन अभिजं तवत्ताम् ॥—ग्यावावतार पृ० १३

शब्द—अभिधान अर्थ—अग्निवैय से निज और अग्नि दोनों ही हैं। फुँक कुर, अग्नि और मोदक इनका उच्चारण करने से वक्ता के मुँह और श्रोता के कान नष्ट या क्षय या नष्ट नहीं जाते हैं, इसलिये तो अर्थ से

शब्द कथञ्चिद्भिन्न है और चूँकि 'भोदक' शब्द से 'भोदक' अर्थ में ही ज्ञान होता है और किसी पदार्थ में नहीं होता, इसलिये अपने अर्थ से शब्द कथञ्चित् भिन्न है।

शब्द के भेद—

शब्द के मूलतः दो भेद हैं—भाषा रूप और अभाषा रूप। भाषा रूप शब्द भी दो प्रकार का है—अक्षर-रूप और ध्वनक्षर रूप। मनुष्यों के व्यवहार में जानेवाली ध्वनें कबोलियाँ अक्षररूप अभाषात्मक शब्द हैं और पशुपक्षियों की टें-टें, मै-मै ध्वनक्षर रूप भाषात्मक शब्द हैं। अभाषा रूप शब्द के दो भेद हैं—प्रायोगिक और स्वाभाविक। जो शब्द पुष्प प्रयत्न से उत्पन्न होता है उसे प्रायोगिक और जो बिना पुष्प प्रयत्न के मेघादि की गर्जना से होता है उसे स्वाभाविक कहते हैं। प्रायोगिक के चार भेद हैं—तत, वितत, धन और सुधिर। चमड़े को मड़कर डोल, नगारे आदि का जो शब्द होता है, वह तत है। सितार, पियानो और तानपुरा आदि के शब्द को वितत, घण्टा, झालर आदि के शब्द को धन एवं वासुरी, शल आदि के शब्द को सुधिर कहते हैं।

उपसंहार—

जैन दर्शन में शब्द को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके बिना प्रमा ही समझ नहीं तथा सर्वज्ञ वचनो की प्रमाणता के अभाव में आगम भी प्रमाण नहीं हो सकेगा। शब्द को जैन दार्शनिकों ने आकाश गुण नहीं माना है, प्रत्युत पौद्गलिक सिद्ध किया है। शब्द की सिद्धि अनेकान्त के द्वारा मानी है। पूज्यपाद ने अपने व्याकरण के आरम्भ में—“सिद्धिर्नेकागतात्” सूत्र लिखा है, जिसकी वृत्ति लिखते हुए सोमदेव ने बतलाया है—“सिद्धिः शब्दानां निष्पत्तिर्नेप्तिर्वा अवर्त्येनकागतात्, नास्तित्व नास्तित्व नित्यत्वानित्यत्व विशेषणविशेष्याद्यात्मकत्वात् दृष्टेष्टप्रमाणाविषयत्वात् अर्थात् शब्दों की सिद्धि अनेकान्त के द्वारा ही हो सकती है। अतः प्रत्येक शब्द में नित्यत्व अनित्यत्व, अस्तित्व, नास्तित्व, विशेषण, विशेष्यत्व आदि अनेक विरोधी और अविरोधी धर्म पाये जाते हैं। जैन दर्शन शब्द के अर्थ विकास और प्रसार में स्वाभाविक योग्यता को ही कारण मानता है; परन्तु देश, काल आदि के प्रभाव के कारण शब्द के अर्थ में उत्तरोत्तर विस्तार होता रहता है। विद्यानन्दि स्वामी ने पुद्गल स्कन्ध रूप शब्द की सिद्धि संक्षेप में निम्न प्रकार की है—

न शब्दः सगुणो बाह्यकरणज्ञान गोचरः । सिद्धो गंधादिवर्जं च लोभूर्लब्धमन्यतः ॥

न स्फोटोत्पत्तिः तस्यैव स्वभावस्याप्रतीतिः । शब्दात्मनस्सदा नामा स्वभावस्यावभासनात् ॥

अन्तः प्रकाश रूपस्तु शब्दे स्फोटो परे ध्वनिः । यथायं गतिहेतुः स्वतन्त्रा गंधादिलोचरः ॥

गन्धरूप रसस्पर्शः स्फोटः किं नोपगम्यते । तत्राक्षेप समाचार समत्वतत्सर्वधार्यतः ॥

अतः जैन दर्शन ने शब्द को आकाश गुण न मानकर पौद्गलिक माना है तथा शब्द और अर्थ का कथञ्चित् तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध किया है। स्फोट द्वारा अर्थबोध नहीं होता है, क्योंकि धर्म, ध्वनि, पद और वाक्य का स्फोट किसी भी दशा में समझ नहीं।

वेदान्त और जैन-धर्म की कतिपय समानताएँ

श्री टी० के० बी० एन० सुदर्शनाचार्य

दर्शन-शास्त्र क्या है ?—

अपनी मौलिक विशिष्ट दार्शनिकता के फलस्वरूप जैन-प्रणाली की मान्यता 'दर्शन-शास्त्र' नामक भारतीय दर्शन की महत्वपूर्ण प्रणालियों में एक है। इस प्रणाली की मुदीर्घ सीमा के भीतर भारतीय दर्शन के अनेकानेक विचार-प्रसारों का समुचित समावेश है।

दर्शन-शास्त्र का साहित्यिक अर्थ विचारों का वैज्ञानिक दृष्टि से पर्यालोचन करना है। दो प्रकार के कर्तव्य निर्देश इसके सूत्रधार हैं—प्रथम कि व्यक्ति को अस्तित्व की विशेष दशाओं और विभिन्न अवस्थाओं की जटिलता के बीच वस्तुतः सच्चे आनन्द की अनुभूति के लिये क्या करना चाहिये और दूसरा कि उन दशाओं की व्यापक सृष्टि से पूर्णतः स्वतंत्र हो जाने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा क्या अनुभव करना चाहिये। कोई भी शास्त्र जो इन दोनों कर्तव्य निर्देशों के सम्बन्ध में वास्तविक मौलिक विचार-धाराओं की स्थापना करता है, 'दर्शन-शास्त्र' कहलाता है। इसी को 'विचार-शास्त्र' या 'अनन-शास्त्र' की भी सजा देते हैं। इस परिभाषा से स्पष्टतः व्यक्त होता जाता है कि अपने अभियानों के क्रम में यह दो विस्तृत विभागों में बँट जाता है—(१) कर्म से संबंधित कर्तव्य-निर्देशों की उचित सिद्धि अर्थात् मनुष्य को अस्तित्व की कुछ विशेष अवस्था में आनन्दानुभूति उपलब्ध करने के लिये किन कार्यों की नियोजना करनी चाहिये और किन की नहीं और (२) वस्तुओं की तात्त्विक प्रवृत्ति की सत्यता के बारे में कर्तव्यनिर्देशों की उचित सिद्धि, जिसको मनुष्य प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा अनुभवगम्य कर सके और उसको दुर्लभ की विकरालता से पूर्णतः मुक्ति मिल जाय और वह शाश्वत आनन्द की विपुलता का अनुभव करे। प्रथम विभाग को 'धर्म-मीमांसा' भी कह सकते हैं। इसका नामकरण 'मोक्ष-दर्शन' भी होता है। पहले को धार्मिक जीवन और दूसरे को आत्मदर्शन या सिर्फ दर्शन के नाम रूप से सम्बोधित किया जायगा।

जैन-दर्शन की महत्ता—

साधारणतया धार्मिक और दार्शनिक अनेकों प्रणालियों की एक लम्बी परम्परा का स्रोत बहुता आया है पर वस्तुतः तत्त्व की दृष्टि से कुछ ही में मिलती है, जो महत्वपूर्ण है। ये विभिन्न प्रणालियाँ बिना एक दूसरे का पारस्परिक विरोध किये एक ही तत्त्व की दिशा में भिन्न भिन्न क्रमशः कदम उठाती हैं, ऐसा

समझा जाना चाहिए। हमारे महाप्राज्ञ ऋषियों और मुनियों ने जिनको सार्वभौमिक अस्तित्व और प्रकृति की सत्यता के ज्ञान की सूक्ष्मतम अनुभूति तक थी, हमारे लिये धनकों दर्शन या प्रस्थान की प्रणालियों के रूप में अपने साधनामय जीवन का निष्कर्ष छोड़ रखा है। इन्हीं प्रणालियों की प्रोज्ज्वल सूची के बीच जैन दर्शन ने एक महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया है। बाह्य पदार्थों के विवेक एवं आत्मानुभूति द्वारा आनन्द की प्राप्ति कराने के कारण जैन दर्शन अन्य दर्शनों में अग्रगण्य है।

वेदों में आत्मा—

वस्तुतः दर्शन शब्द उम्मी विज्ञान के लिये सार्थक है जो हमको चिरमूर्ति प्राप्त करने में और आत्मा की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान कराने में समर्थ बनावे। दर्शन की प्रत्येक प्रणाली ने इस दर्शन शब्द के सिद्धान्त का उद्घाटन किया है। उदाहरणार्थ, बृहदारण्यकोपनिषद्^१ कहता है कि आत्मा की निष्पक्ष से अनुभूति करनी चाहिये और याज्ञवल्क्य सहिता^२ घोषित करती है “ध्यान के द्वारा आत्मा के पर्यवेक्षण में ही विशिष्ट गुण अवस्थित है।” मुण्डकोपनिषद्^३ में हम पाते हैं कि जब आत्मानुभूति हो जाती है तब हृदय की गाठ खुल जाती है, सभी शकलें दूर हो जाती हैं, कर्म शक्तियों का क्षय हो जाता है। इन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि वेदान्त ने दर्शन शब्द की आत्मानुभूति पर जोर दिया है। जो वेदान्त में दर्शन की प्रक्रिया है वही जैनधर्म में भी सत्य है। दर्शन शब्द से जैन धर्म जिन गूढ़ विचारों का प्रतिपादन करता है उनका समुचित ज्ञान सुगमता से उपनिषद्-ग्रन्थों और प्रख्यात ज्ञानाचार्यों के प्रमोद वचनों की तात्त्विक विवेचनापूर्ण तुलना से प्राप्त किया जा सकता है।

आत्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के साक्षात् अनुभवों के मार्मिक संकलन बौद्धिक ग्रन्थ मोक्ष उपलब्ध करने के लिए इन तीन स्तरों^४ को अपनाने की अनुमति प्रदान करते हैं, अर्थात् (१) पवित्र धर्म ग्रन्थों का सुनना (श्रवण) (२) ऐसे धर्मग्रन्थों के विचारों पर विचार (मनन)^५ और (३) आत्मा के आत्मस्वरूप पर स्वतन्त्रविचार (निदिध्यासन)^६।

१. आत्मा वारं द्रष्टव्यः (बृह० उप० २, ४-५)

२. अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्। (यज्ञ, संहिता, पुस्तक १ श्लोक ८)

३. निश्चते हृदय प्रस्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः।

श्रीमन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परापरे ॥ (मु०—उप० ॥ २-८)

४. न वा शरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियं भवति, आत्मा वा रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः (बृह० ४, ४-५)

५. अद्वयं नान वेदान्तवाक्यानि आत्मैकत्वं विद्यावस्तुतिपादकानिति तत्त्वदर्शन आचार्यं न्याययुक्तार्थं ग्रहणम्।

६. एवमाचार्योपदिष्टस्यार्थस्य स्वात्मन्येवमेव युक्तमिति हेतुतः प्रतिष्ठापयन् मननम्

७. एतद्विरोधि भेदवस्तुनानिरसनायात्सर्वं आर्थस्यानवरतं भावना निदिध्यासनम् (श्री भाष्य १-१-१-मु० २७)

जैन ग्रन्थ भी इसी के अनुरूप तीन स्तर^१ निर्धारित करते हैं ।

वे हैं (१) उचित इष्टि (सम्यक् दर्शन)^२, जो तीर्थंकरों या ग्रहणों के अडिग एकान्त विश्वास में निहित है ।
(२) पदार्थ, जैसा है, उसका वैसा ही उचित ज्ञान (सम्यक् ज्ञान),^३ (३) उचित कार्य (सम्यक् चारित्र्य)^४ जिसको सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान के उपरान्त धारण किया जाता है । यह श्रुत और अनुभूत दोनों प्रकारके उपयोगों से जीव को विरत कर शुद्धोपयोग आत्मा को लगाने की प्रक्रिया है । सम्यक् दर्शन और अन्य सभी स्पष्टतः निम्नलिखित श्लोक में वर्णित हैं—

तत्त्वस्याव गतिर्ज्ञानं अद्वानं तस्य दर्शनम् ।

पापारम्भ निवृत्तिस्तु चारित्र्यं वर्धयते जिनं ॥

(चर्मशर्माभ्युदय काव्य, श्लोक २१)

बैलवे चन्द्रग्रह चरित्र श्लोक १८-४ भी और पुरुषार्थसिद्धिपाय २, २२, ३३, ३, ४०, २२२) वैदिक ग्रन्थों के अनुसार जीवन की सर्वात्कृष्ट दशा (परमपद) 'अहिंसा', सत्य भाषण^५, 'आजं व' आदि के द्वारा प्राप्त की जा सकती है ।

बोधायन के विचार—

भगवद् बोधायन महर्षि सर्वश्रेष्ठ दशा प्राप्त करने के लिए निदिध्यासन, ध्रुव-स्मृति आदि के द्वारा सात उपायों का सरल मार्ग निर्देश करते हैं:—

१. सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि भोक्तव्याः (भोक्तव्यम्)

एवं सम्यग्दर्शनबोध चारित्र्यत्रयात्मको नित्यम् ।

तत्त्वानि भोक्तव्यानि भवन्ति निवेद्यो यथावस्थित (पुरुषार्थ-०-१-२०)

२. येन कृतेन जीवाद्यर्थो व्यवस्थितः, तेन कृतेनार्हता प्रतिपादिते तत्त्वार्थे विपरीताभिनिवेशरहितत्वाच्च-वरपदार्थं अद्वानं सम्यग्दर्शनम् (योग वेद ग्रन्थ,) जैसा कि सर्व दर्शन संग्रह में कहा है ।

तत्त्वार्थं अद्वानं सम्यग्दर्शनम् (तत्त्वार्थाधिगमसूत्र)

वर्चिजगोचरतत्त्वेषु सम्यक् अद्वानमुच्यते

आवते तस्मिन्नेव गुरोरेधिगमेन वा ॥ (सर्वसंग्रह पृ० ६२)

३—येन स्वभावेन जीवाद्यर्थः यथावर्था व्यवस्थितास्तेन स्वभावेन मोहसंशयरहितस्त्वेनावगमः सम्यग्ज्ञानम् ।

यथावुः— यथावस्थिततत्त्वानां संशोपाहितरेन वा ।

योऽवबोधस्तन्मातुः सम्यग्ज्ञानं मनविजः ।

तज्ज्ञानं पंचविधं मतिभूतावधिगमः पर्यायिकेन संभवेन । (सर्वसंग्रह पृ० ६८)

४. संसरण कर्मणि कृतापुच्छतस्य अद्वानस्य ज्ञानवतः पापागमनकारण क्रियानिवृत्तिः सम्यक् चारित्र्यम् सर्वसाधनयोगानां त्यागवचारित्र्यमुच्यते (सर्व संग्रह पृ० ६५)

५— वां हिंसात्तपनूतानि । यज्ञेन हानेन तपसा नास्तकैव (बृह उप ६-४-२२)

६— सत्येन सत्यः (मु० उप, ३-५) सत्यं ब्रह्म (तैत्ति उप०)

७—ज्ञान उपलब्ध (अन उप० ३-१४-१) ज्ञानतो वास्तः (बृह उप० ६-४-२३)

तेषामेवैव विरक्तो ब्रह्मलोकः (अ० उप० १-१५-१६) तपसा ब्रह्मचर्येण (अ० उप० १-१७)

तत्त्वविश्वविवेकविमोक्त्यात्मसंक्रिया कल्याणानुपसादानुद्वर्षेभ्यस्तन्मयानिर्वचनान् । (१) आत्मा श्रयनिमित्तावुष्टावनात् कायशुद्धिविवेकः । अत्रनिर्वचनम्—आहार शुद्धी सत्त्वशुद्धिः, सत्त्व शुद्धी भुवानुस्मृतिरिति । (२) विमोक्तः कामानिष्वङ्गः । शान्त उपासीतेति निर्वचनम् । (३) धारभेग-संशौलनं पुनः पुनरभ्यासः । निर्वचनम्—सदातद्भावमावितः । (४) पंचमहायज्ञाद्यनुष्ठानं कथितः क्रिया । निर्वचनम्—क्रियावानेष ब्रह्मविदा वरिष्ठः । (५) सत्याजवध्यादानार्हिताः कल्याणानि । निर्वचनम्—सत्येन सत्यं, तेषामेवैषः विरजो ब्रह्मलोक इत्यादि । (६) देशकाल वैगुण्याच्छोकवस्त्राद्यनुस्मृतेश्च तज्ज्ञेयमभास्वरत्वं मनसाऽवसादः । तद्विपर्ययोऽवसादः । निर्वचनम्—नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः । (७) तद्विपर्ययजातुष्टिरुद्वर्षः (अति सतोषश्च विरोधीत्यर्थः) निर्वचनम्—शान्तो दांत इति ।

जैन-दर्शन में आत्मा—

इसी तरह जैन धर्म के क्षेत्र की भी देन है । उसके अनुसार भी मोक्ष अहिंसा, सत्यभाषण, आर्जव और अन्य लक्षणों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । ये सभी लक्षण निम्नलिखित श्लोक में वर्णित हैं—

अहिंसासूनुतास्तेषु ब्रह्मचर्या परिग्रहाः ।
नयत्प्रमादयोगेन जीवितन्यपरोपणम् ।
चराणां स्वाचराणां च तवहिंसातं मतम् ।
प्रियं पश्यं चक्षस्तप्यं सूनृतं जतमुच्यते ।
तत्तप्यमपि धीशतप्यमप्रियं चाहितं च सत् ।
अनादानमवलस्यास्तेष्वन्नं मुच्यते ।
बाह्याः प्राणा नृणामर्षो हरता तं हिताहिते
विष्योवरिककामानां कृतानुमतकारितः ।
मनोवाक्कायतस्या मोक्षप्राप्तावशया मतम् ।
सर्वभाषेषु भूच्छायास्त्यागः स्वावपरिग्रहः ।
यवसत्त्वपि जायेत मर्कट्या चित्तविप्लवः ।
भाषणाभिर्भक्षितानि पंच भिः पंचधा क्रमात् ।
महा तानि लोकस्य साधयन्त्यप्ययं पदम् ।

(जैन भागवत, जैसा कि सर्वसंग्रह में है पृ० ६३)

तुलनात्मक विवेचन—

वैदिक ग्रन्थ और जैन ग्रन्थ कहते हैं कि आत्मा चेतन, कर्ता और उपभोक्ता है । निम्नलिखित उपनिषद के उद्धरण हैं, जिनमें आत्मा के स्वरूप का अच्छा सारगर्भित उल्लेख है—

अ० पं० बन्ध्याबाई अक्षितानन्द-ब्रह्म

एवहिं द्रष्टा भोक्ता धाता रक्षिता भक्ता बोद्धा कर्ता विज्ञायात्मा पुत्रवः (प्र० उप० ४-२)

अथ यो वेदेनं जिघ्राणीति स आत्मा मनसं च तान् कामान् पश्यन् रम्यते (बन० उप० ८-१२-४-५)

यही तन्मय विललाने के लिए जैन ग्रन्थों से भी उद्धरण उद्धृत किया जा सकता है:—

चेतना लक्ष्मणो जीवः कर्ता भोक्ता स्वकर्मणाम् । (चन्द्रप्रभ चरित, श्लोक १८-४)

फिर हम निम्नलिखित श्लोक से जैन मान्यता के आधार पर आत्मा के गुणों का सुविस्तृत विवरण प्राप्त कर सकते हैं:—

अमूर्तश्चेतनाचिह्नः कर्ता भोक्ता तनुप्रभः ।

ऊर्ध्वगामी स्वतः जीवः स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकः ॥ (धर्मशर्माभ्युदय, श्लोक २१)

अस्ति पुरुषवक्षिणात्मा विवर्जितः स्वर्गमन्वरसम्बन्धः ।

गुणपर्ययसम्बन्धतः समाहितः समुदयव्यग्रोर्ध्वः ।

परिष्कृतमात्रो नित्यं ज्ञान विवर्तोरजावि सत्त्वत्वा ।

परिणामात्माः स्वेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च ।

(पुरुषार्थ सिद्धिमुपाय, १-१०)

अन्तिम मुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद जैन ग्रन्थों में आत्मा के स्वरूप का वर्णन है:—

नित्यमपि निरुपलेशः स्वरूपसमवस्थितो निरुपधातः ।

गगनमिव परमपुरुषः परमपदे स्फुरति विज्ञावतमः ।

तात्पर्य यह है कि आत्मा नित्य, निर्लिप्त, स्वभावतः शुद्ध, अव्याबाधित, विशद परपद में स्थित और केवल ज्ञान रूप है । पर्याय की अपेक्षा से आत्मा की ससारावस्था समव है । ब्रह्म की अपेक्षा प्रत्येक आत्मा सदा शुद्ध है ।

कृतकृत्यः परमपदे परमात्मा सकल विषय विषयात्मा ।

परमानन्द निमग्नो ज्ञानमयो नन्वति सर्वत्र ॥

अभिप्राय यह है कि आत्मा कृतकृत्य, परमात्मा स्वरूप, समस्त प्रकार के कालुष्य से रहित, परमानन्द रूप, ज्ञानमयी और ज्ञाता-द्रष्टा है ।

मोक्ष के स्वरूप का निरूपण करते हुए वैदिक ग्रन्थ कहते हैं—“आत्मा गुणो धीर ध्रुवगुणों के बन्धन से मुक्त हो सर्वोच्च पद पर चली जाती है ।” इसी तरह जैन ग्रन्थ भी अतिम मुक्ति के विचार को निषिद्ध करते हैं—“ऊपर चला जाना” । यथा:—

१. अथ इव रोमाणि विभूय पार्थ चन्द्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य भूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्म लोकमभि सम्मवाप्ति (बन० उप० ४-१-८१)

स एतं देवदत्तं बन्धामनापन्न अग्निलोकमागच्छति स बायुलोकं, स वयन लोकं स आदित्यलोकं, स इन्द्र लोकं, स वज्र पतिलोकं, स ब्रह्मलोकं ।

भित्तोवकर्मभिर्मातः स मोक्षः कथ्यते धर्मः ।
 क्वात्मात्माप्यहम् कर्म्ममेरुश्च बीजवत् ।
 ततः स्वभावतो याति जीवः प्रलीणबन्धनः ।
 लोकाद्यं प्राप्य तत्रैव स्थितिं ब्रूणाति शाश्वतीम् ।
 ऊर्ध्वं धर्मास्तिकायस्य विप्रयोगात् यत्यसी ।
 तत्रानन्तमसम्प्राप्तमव्याबाधमसन्निभम् ।

प्राग्देहात् किञ्चिद्ब्रह्मोऽसौ सुखं प्राप्नोति शाश्वतम् ।
 (धर्मसमाम्बुदय, श्लोक २१)

जैन-दर्शन में सप्तभंगी-न्याय—

जैन धर्म के आध्यात्मिक पक्ष के सम्बन्ध में जैन धर्म के दर्शन में सप्तभंगी न्याय एक प्रमुख स्थान रखता है ।

वस्तु के सत्य या तथ्य का निरूपण करने के लिए जैन आचार्यों ने सप्तभंगी न्याय का प्रयोग किया है । यह पद्धति आत्मा या अन्त्य किसी पदार्थ के सत्य का वर्णन कराने में पूर्ण समर्थ है । वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसके विभिन्न गुण और धर्मों का विवेचन एक दृष्टि से सम्भव नहीं । अतः इस न्याय द्वारा आत्मा का वास्तविक बोध करना चाहिये ।

सप्तभंगी न्याय विचार करने की एक प्रणाली है । इसके सात भंग हैं । यथा:—

तद्विधानविषयायां स्वावस्तीति गतिर्नयेत् ।
 स्वास्मावस्तीति प्रयोगस्यातन्निबन्धे विवक्षिते ।
 कमेचोभयकाञ्क्षायां प्रयोगस्तदुदायमात् ।
 युगपत्तद्विषयायां स्वाववाच्यमशक्तितः ।
 आस्मावाच्य विषयायां पञ्चमो भंग इष्यते ।
 अस्यावाच्यविषयायां षष्ठं भंगं समुद्भवः ।
 समुच्चयेन युक्तवच्च सप्तमो भंग उच्यते ।
 बटोऽस्तीति न वस्तुष्वं सत्त्वेन हि बटो अतः ।
 नास्तीत्यपि न वस्तुष्वं विरोधात्सदसत्त्वयोः ।
 अन्नं कान्तात्मकं वस्तु गोचरः सर्वसंविदात् ।
 एकं वेदं विशिष्टं प्रभौ नवत्वं विषयो अतः ।

(१) स्वादस्ति—स्वप्न, क्षेम, काल और भावापेक्ष या वस्तु कथञ्चित् रूप से अस्ति रूप है । जिस समय हम इस दृष्टि से वस्तु का अवलोकन करते हैं, उस समय हमारी दृष्टि अन्ध धर्मों की गीण रूप से ग्रहण करती

हैं और उपर्युक्त धर्म की प्रधानता हो जाती है। उदाहरणार्थ, जब हम आत्मा को वर्तमान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से देखते हैं तो यह हमें कर्मबद्ध संसारी दिखालाई पड़ती है। इसके गुणों का कर्म के प्राचरण के कारण तिरोधान पाया जाता है। अतः आत्मा अस्ति—कर्मबद्ध चतुर्गति स्थिति की अपेक्षा से।

(२) स्यान्नास्ति—परद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से जब कथन करते हैं तो यह दूसरा भग बनता है। अर्थात् जो आत्मा मनुष्य गति में है, वही आत्मा उसी समय नरक गति में नहीं है। अतः इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि नरक गति की अपेक्षा से आत्मा नहीं है या जड़ पदार्थों की अपेक्षा आत्मा जड़ नहीं है।

(३) स्यादस्ति स्यान्नास्ति—यह तीसरा भग क्रमशः प्रथम और द्वितीय भग को मिला देने पर बनता है। अर्थात् कथञ्चित् अस्ति-नास्ति है। जैसे ऊपर के उदाहरण में बताया गया है कि आत्मा स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से मनुष्य गति में है और परद्रव्य क्षेत्रादि की अपेक्षा नरक गति में नहीं है अतः यहाँ आत्मा मनुष्य गति में है और नरक गति में नहीं है, यह तीसरा भग बना।

(४) स्यादवक्तव्य—जब प्रथम और द्वितीय भग को एक साथ कहा जाता है, उस समय एक ही काल में उभय धर्म के निरूपण की शक्ति न होने के कारण वस्तु अवक्तव्य मानी जाती है। ऊपर के उदाहरण में यदि आत्मा की मनुष्य गति और नरक गति का एक साथ निरूपण करे तो कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अस्ति-नास्ति का कथन क्रमशः ही होता है युगपत् नहीं; अतः चतुर्थ भग बनता है।

इस चतुर्थ भग को पहले, दूसरे और तीसरे के साथ मिलाने से पंचम, षष्ठ और सप्तम भग बनते हैं।

(५) स्यादस्ति-अवक्तव्य—अस्ति को अवक्तव्य के साथ मिलाने से।

(६) स्यान्नास्तिम्-अवक्तव्य—नास्ति को अवक्तव्य के साथ मिलाने से।

(७) स्यादस्ति-नास्ति-अवक्तव्य—अस्ति-नास्ति को अवक्तव्य के साथ मिलाने से।

स्यात्^१ उत्तम पुरुष है। यहाँ यह क्रियानिषेधन के रूप में व्यवहृत है। जिसका अर्थ है—“अंशतः या एक निश्चित अर्थ में—

(१) प्रथम कथन में एक वस्तु का अस्तित्व विचार के अन्तर्गत लिया जाता है। (२) दूसरे में, एक वस्तु का असत् रूप विचार जाता है। (३) तीसरे में, सत् और असत् दोनों क्रम रूप में विचार जाते हैं।

१. भाष्येऽप्यनेकान्तस्योक्तिं गम्यं प्रति विशेषणम्।

स्यान्मिमांसाऽर्थयोगिनाम् तिरुःप्रतिरूपकः ॥ (सर्ग संग्रह पृ० ६३)

तदुक्तम्—

स्याच्छब्दावप्यनेकान्तं सामान्यस्यावबोधने।

शब्दात्तरं प्रयोगोऽत्र विशेषप्रतिपत्त्यर्थे ॥ इति (सप्त तरंगिणी पृ० १६)

(४) कथन कहने की बीबी प्रणाली में जो विचार जाता है वह है अवक्तव्यता क्योंकि उसी क्षण वस्तु क्या है और क्या नहीं है इसका विचार युगपत् किया गया है। (५) पाँचवें तरीके में, एक की अवक्तव्यता के निश्चित वाक्य के साथ उसी क्षण वस्तु क्या है और वस्तु क्या नहीं है। तो भी यह क्या है यह विचार के अन्तर्गत आता है। (६) छठे में एक की अवक्तव्यता और उस क्षण वे गुण जो उसमें वर्तमान हैं कि निश्चित वाक्य के साथ वे गुण जो हिस्से से अनुपस्थित हैं विचार के अन्तर्गत लिये जाते हैं। (७) सातवें में, एककी अवक्तव्यता और उसी क्षण वस्तु में वे गुण जो रहते हैं और वे जो नहीं रहते के निश्चित वाक्य के साथ वस्तु में उपस्थित और अनुपस्थित गुण एक के बाद दूसरे क्रम से विचारे जाते हैं।

सप्तभंगी का यह सिद्धान्त वैदिक ग्रन्थों के भी कतिपय सिद्धान्तों से बहुत कुछ समानता रखता है।

वेद में सप्तभंगी का स्वरूप—

वैदिक और उपनिषद् ग्रन्थों में हम निम्नलिखित रूप से पाते हैं—“तब न सत् था और न असत्”। “तब न मृत्यु थी न अमरता”। “उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था।” “कौन जान सकता है और कौन घोषित कर सकता है कि यह कब आया है। और इस विविध सृष्टि का साधन क्या है।” “इस ईश्वरीय एक को न कोई कार्य है न स्फूर्ति”। “उसकी बुद्धि, शक्ति और स्फूर्ति स्वाभाविक है।” “वह एक सत्ता सभी गुणों से पृथक् है। इसका कोई प्रारम्भ और अन्त नहीं है, और शाश्वत रूप से श्रेष्ठ और स्थायी है, उसको जानकर कोई भी मृत्यु से मुक्त हो जाता है।” “उसका वर्णन करने में शब्द असमर्थ हैं और उससे मुड़ जाते हैं।” मन भी उस तक नहीं पहुँच सकता।” वह आत्मा का वर्णन करता है— नहीं, नहीं”। वेद के ये वाक्य सप्तभंगी न्याय से बिलकुल मिलते-जुलते हैं।

१. नासत्वासीनो सत्वासीतवानीम् (ऋग० १०-१२६-१)

२. न मृत्युरासीदमृतं न तहि (ऋग० १०-१२६-२)

३. न तस्माद्द्विग्यन्न परः किञ्चनानस।

४. को 'अत्मा' वेद क इह प्रबोध्यत् कुत आयाता कुत इयं विसृष्टि (ऋग० १०-१२६-६)

५. एको देवः सर्व भूतेषु गूढ सर्वभ्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्मध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षीचेता केवलो निर्गुणश्च। (स्वे० उप० ६-११)

६. असाव्यमस्यशर्मरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धबन्धवयत्। अनाद्यनन्तं महतः परं द्रुवं निषादय्य मृत्युमुक्षत् प्रमुच्यते ॥

७. यतो वायो निबर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह (तै० Ar. ६, ३१)

८. स एष नेति नेति आत्मा (Br. Ar. UP. ६-५-१५)

निरीश्वरवाद और जैन-धर्म

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा

भारत में दर्शन-स्रोत—

हम कुछ ऐसा काम करने का प्रयास कर रहे हैं जिसे हम पूरा कर ही नहीं सकते। भारतीय धर्म्य संस्कृति में “अथातो धर्मं जिज्ञासा” के कारण जितने धर्म या दर्शन प्रस्तुत तथा विकसित हुए हैं उनमें कौन धर्म तथा दर्शन कितना प्राचीन तथा कितना उत्पन्न है, यह कहना या समझना किसी ज्ञानी और महा-पुरुष का ही काम है। भारतीय दर्शन के एक साधारण विद्यार्थी के नाते हम केवल थोड़ा बहुत जानने या समझने का प्रयासमात्र कर रहे हैं।

जब हम भारतकी इस महान् भूमि पर विकसित विभिन्न दर्शनों की तालिका बनाने बैठते हैं तो हमें बुन्देलखंड के दतिया-स्थित पीताम्बरासीठ के श्री स्वामी जी महाराज द्वारा प्रस्तुत यह सूची कुछ साधिकार प्रतीत होती है। उसके अनुसार हमारे अध्ययन के लिए नीचे लिखे दर्शन हैं—

१. जैन दर्शन २. बौद्ध दर्शन ३. चार्वाक दर्शन ४. बौद्धिक दर्शन ५. न्याय दर्शन ६. सांख्य दर्शन ७. योग दर्शन ८. वैष्णव दर्शन ९. शैव दर्शन १०. शक्त दर्शन ११. व्याकरण दर्शन १२. मीमांसा दर्शन १३. वेदान्त दर्शन।

“दुर्गा सप्तशती” के १३ अध्यायों की तरह हमारे ज्ञान की सम्पूर्णता के लिए ये १३ अध्याय एक नहीं धनेक जीवन के लिए अध्ययन की सामग्री हैं। यदि हम इनका कोई भी पहलू जान लेना चाहें तो बुद्धि चक्कर में आ जाती है। ऐसा ज्ञान संस्कार से ही प्राप्त होता होगा—कोरे अध्ययन से नहीं। यहां पर यानी इस लेख में हम केवल निरीश्वरवाद पर कुछ थोड़ा-सा सोचना चाहते हैं। क्योंकि हमारी सम्मति में जैन धर्म संसार का सबसे बड़ा निरीश्वरवादी धर्म है।

क्या ईश्वर है ?—

बड़ा टेढ़ा प्रश्न है कि ईश्वर नाम की कोई चीज है या नहीं। वैदिक धर्म भी इसका सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दे सका है। किसी ने उसे देखा नहीं। किसी ने निश्चित रूप से कहा नहीं कि यह किस प्रकार का है।

नाक, कान, घ्राण-वाक् है या निराकार है। उसके धर्म के प्रकार के वर्णन के बाद भी फँसना न हो सका। केनो-पनिषद् ने प्रश्न वाचक चिह्न से अपना काम शुरू किया और अन्त भी प्रश्न वाचक चिह्न में ही हुआ। शास्त्रों ने "हे भी और नहीं भी है"—या "ऐसा है और ऐसा नहीं भी है" Neither this nor that कह कर पीड़ा छोड़ा। जब जिज्ञासु प्रश्नों की झड़ी लगा देता है तो हम या हमारे शास्त्र यह कहकर छुट्टी पा जाते हैं कि "ईश्वर का बोध निजी अनुभव की बात है। वह तर्क से नहीं, अनुभव से सिद्ध होता है।" शास्त्र कह देता है कि— "ईश्वरः प्रणिधानाद्वा"

पर, मानव तर्क से ही काम करना चाहते हैं। इस युग में बौद्धिक धर्म के सबसे बड़े प्रचारक या निरूपक शंकराचार्य भी हुए हैं। वे भी यह कहीं नहीं शिक्षा गर्हे कि ईश्वर से उनका साक्षात्कार हुआ। गायत्री मंत्र जपते समय हम जिस प्रकाश पुञ्ज का आवाहन करते हैं, वह यदि प्रकाश पुञ्ज है तो यह भी उसका एक गुण हुआ। ईश्वर गुण-अवगुण से परे है। तब और प्रकाश की सत्ता ही उसमें समाप्त हो जाती है या हो जानी चाहिये। उस भगवान के लिए हमको कौनसे जानकारी हो? शास्त्र में भगवान की व्याख्या की है —

ऐश्वर्यस्य सम्प्रस्य
भूतानामगतिम् गतिम् ।
वेति विद्यामविद्या च
स वाच्यो भगवानिति ॥

यानी जो समूचे ऐश्वर्य का आगार हो, विद्या और अविद्या को जानता हो, प्राणियों की गति और अगति को जानता हो — वही भगवान है।

क्या ऐसा प्राणी हमारे बीच में नहीं आ सकता। यदि हाँ तो वह कबी आया है—यदि नहीं तो क्यों?

ऐसी शकामों का उत्तर देने का हमारे शास्त्रों ने प्रयास किया है और बड़ी सुन्दरता से बड़े व्यापक उत्तर दिये गये हैं। इस समूचे ब्रह्माण्ड का एक केन्द्र, एक सहारा, एक उद्गम, एक सूत्र तथा एक आश्रय मानना ही होगा। अन्यथा समची रचना का कोई आधार नहीं समझ में आवेगा और कारण, अकारण को सोचते-पोचते जन्म-जन्मान्तर भीत जायगे। एक-वाद ही बौद्धिक धर्म का सार तत्व है। सब कुछ एक ही श्रोत से प्रवाहित माना गया है।

वह केन्द्र, वह सर्वव्यापी ही परमात्मा है। ईश्वर है। वह सर्वगुण-सम्पन्न तथा निर्गुण भी है। ऐसे दुरंगी ईश्वर की व्याख्या बड़े सुन्दर शब्दों में श्वेताश्वतोषनिषद् ने इस प्रकार की है:—

एको देवः सर्वभूतेषु मूढः,
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्माप्यक्षः सर्वभूताधिवासः,
साक्षी वेता केवली विवृण्वन् ॥ —श्वेता० ६ । १

अ० पं० जगदाबाई शशिगन्दन-शर्मा

यह साक्षी चेता परमात्मा ही सृष्टि के अादि में था और रहेगा। इसी सर्व-साक्षी भगवान को अाद्वैत सिद्धान्तका आधार तथा मूल माना गया है। ऋग्वेद का नासदीय सूत्र ही वेदान्त की भित्ति है।

“नासदासीन्नो सदासीत्तदानी
नासीद् रजाने व्योमा परो यत् ।
किमावरोचः कुहकस्य शर्मन्तम्भः
किमासीद्गहनं गभीरम् ॥”

मनु भगवान ने भी अपनी स्मृति के पहले ही अध्याय के पाँचवें श्लोक में लिखा है:—

आसीदिवं तमोभूत,
मज्ञातमलक्षणम् ।
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं
प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

अस्तु, तात्पर्य यह कि सृष्टि की प्रथमावस्था में सन् अस्त दोनों का अभाव था। प्रकृति ब्रह्म में स्वरूप स्थित थी। अन्तरिक्ष भी नहीं था। ऐसी अवस्था में किसने किसको आवृत्त किया, किस स्थान पर किया किसके उपभोग के लिए किया। मनु कहते हैं कि सृष्टि की प्रथमावस्था अवकार के सदृश थी। अज्ञान, तर्क सक्षण एवं बुद्धि से रहित प्रगाढ निद्रा में थी। उस समय कौन था जो सब कुछ देगा रहा था और करनेवाला था— वह था— वही “एकी भूत”, साक्षी चेता परमात्मा।”

बैदिक सिद्धान्त इस प्रकार ईश्वर की सत्ता तथा व्यापकता का ज्ञान कराता है। किन्तु, क्या इतना पर्याप्त है ?

चार्वाक का मत—

सोचने विचारने की परेशानी को चार्वाक मत दूर कर देता है। वह सब काम हल्का कर देता है। इस मत के प्रवर्तक स्वयं बृहस्पति कहे जाते हैं। इसका निबोड़ है कि ईश्वर नाम का कोई तत्व नहीं है। प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है। चारों तत्वों के भीतर, स्वभाव नामक नियामक बस्तु से ही ससार चलता है। आग का काम है गर्म करना और धीत से ठण्डक होती है।

“अग्निहव्यो जलं क्षीत
क्षीतस्पर्शस्तथाऽनिलः ।
केनेदं चित्रितं तस्मात्
स्वभावाच्च स्वव्यवस्थितः ॥”

इस मत के अनुसार देह का क्षय यानी नाश हो जाना ही मोक्ष है। विषय इन्द्रिय के संयोग से जो सुख प्राप्त होता है, उसको भोगना चाहिये।

चार्वाक मत ने सब कुछ इस जगत के व्यवहार में मान लिया और दृष्टि से परे की कोई सत्ता मानना अस्वीकार कर दिया। पर, इससे जिज्ञासु का मन नहीं भरा। जो सामने है, वही सब कुछ है, यह कैसे मान लिया जाय। परोक्ष में कही कुछ भी नहीं है—ऐसा छिछला विचार दिमाग में घर नहीं कर सकता।

विदेशी अनीश्वरवाद—

विदेशी अनीश्वरवाद भी चार्वाक इतना छिछला न रहा। पर, जिसे हम धर्मों में **Atheist** कहते हैं तथा जिसके मत को **Atheism** कहते हैं, वह एक नैतिक प्रतिक्रिया मात्र थी। धार्मिक यानी धार्म्यात्मिक प्रतिपादन नहीं था। अरिस्तू ने जिसको “अविचल प्रवर्तक” **unmoved mover** कहा था, ईसाई धर्म जिसे “अमर सन्, स्वयम्भू, सर्वज्ञानी, आदि” माना था, दाँते जिसके विषय में अपने “पैराडिजो” (**Paradiso**) में लिख गये थे उसे ही पश्चिमी धर्म गुरुओं ने सब नैतिकता का आधार घोषित कर दिया था। जो धर्म है, वही नैतिकता है। नैतिकता धर्म का अंग है। फेयरबाथ (**Feuerbach**) आदि ने इसी “नैतिकता के खेत” को अस्वीकार कर दिया। हेगल (**Hegel**) जैसे पण्डितों ने मानवी सदाचार को ईश्वरी वस्तु मानकर सांसारिक पदार्थ घोषित कर दिया। विदेशी नास्तिकों के मत का निबोड़ है :—

१. आदर तथा उपासना के लिये कोई महान् शक्ति नहीं है।
२. सर्व-व्यापी तथा सर्वज्ञ नामक कोई नहीं है।
३. ऐसा कोई सत्त्व या तत्त्व नहीं है जिसके भीतर “सब कुछ” समा सकता हो।
४. केवल सत्य ही सब कुछ है।

यह सत्य क्या है ! सत्य नामक कौन-सी चीज है। विदेशी नास्तिक “समाज” को, समाज के अङ्ग व्यक्ति को ही आदर का पात्र मानते हैं। पर, समाज का अन्त, चाहें वह कितना ही आदर्श रूप क्यों न ग्रहण करने, क्या होना चाहिए ? व्यक्ति का सब कुछ क्या केवल इस संसार तक ही है—उसके बाद क्या होता है ? यह सब विदेशी नास्तिक नहीं सोच सके। इसलिये उनका विचार शुद्ध भौतिक तथा सांसारिक रहा। इसी से उनके विचारों का कोई दार्शनिक महत्त्व न हो सका।

शून्यवाद—

निरीश्वरवादी—एक प्रकार से हमारे नैयायिक भी कहे जा सकते हैं। पर, यहाँ पर हम मीमांसा तथा न्याय दर्शन पर विचार नहीं कर सकेंगे। विषय की गूढ़ता बढ़ जायगी और हमारे सम्हाले नहीं सम्भल सकेगी। ईश्वर की सत्ता अस्वीकार करनेवालों में बौद्ध धर्म बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर, इसका आधार ही शून्यवाद है। आरम्भ में शून्य था और अन्त में शून्य रहूँगा। भगवान् बुद्ध को तपस्या से जिस “असिधम्म” का बोध हुआ था, जिसका “विनय पिटक” में वर्णन है तथा बुद्ध निकाय के उदान नामक ग्रन्थ में बोधिसुत के

प्रथम तीन सुक्तों में "एवं यं सृष्ट"—यै जिसका वर्धन है, उसकी विवेचना करने का यह स्थान नहीं है। पर उसका निबोड़ शून्य है। बीज से शंक्र, शंक्र से वृक्ष के अवयव उत्पन्न होते हैं। यदि बीज समाप्त हो जाय तो वृक्ष की सत्ता ही न होगी। इसी प्रकार इस जीव या आत्मा का हाल है। शक्ति, जल, तेज, वायु तथा आकाश और विज्ञान धातु से शरीर बनता है। इन धातु के समवाय से पिण्ड सज्ञा, नित्य सज्ञा, सुख संज्ञा, सत्य सज्ञा, पुद्गल संज्ञा—अहंकार, अमकार संज्ञाएँ होती हैं। यही अविद्या है। अनर्थ का कारण है। ज्ञान से अविद्या का नाश होता है। अविद्या के नाश होते ही जीव पञ्च तत्वों के पाश से मुक्त हो जाता है और तभी उसका निर्वाण होता है। बौद्ध धर्म में जीव का "मोक्ष" नहीं होता। मोक्ष से अर्थ होगा "छुटकारा"—यानी छूट कर फिर भी रह जाना। "निर्वाण" से अर्थ हुआ "बुझ जाना"—सदा के लिए समाप्त हो जाना। वीपक बुझ गया। अब, उस जीव का सदा के लिए अन्त हो गया।

किन्तु, शून्य का जब शून्य ही उद्देश्य है तो इतना चक्कर क्यों। यदि निर्वाण के बाद कहीं कुछ न रहा तो उसका परिणाम क्या हुआ ? उद्देश्य यदि शून्य मान लिया जाय तो अविद्या की प्रधानता माननी पड़ेगी। विद्या होते ही निर्वाण हो जाता है। विद्या का अर्थ भी शून्य हो जायगा।

इतने सस्ते में हम महान् बौद्धधर्म को नहीं समझ सकते—पर हम तो केवल ईश्वर की पहेली ही लेकर चले हैं। उसके लिए इतना इशारा कर देना ही काफी होगा।

जैन-धर्म का तत्त्व—

जैनियों का निरीश्वरवाद इतना उदार तथा व्यापक है कि हमारे जैसे अ-जैनी तथा ईश्वरवादी के लिये वह ईश्वरवाद ही है—कई दृष्टियों से उससे ऊपर उठ जाता है। वेदान्त यदि एक भाव है; सब जीव या आत्मा को एक परब्रह्म का अंश मानता है तो जैन धर्म अनेकान्तवाद है। उसके अनुसार प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न है। असंख्य जीव हैं और ईश्वर जो व्याख्या हम "सर्व गुण सम्पन्न, सर्व ज्ञानी, परमानन्द" के रूप में करते हैं, जैन मत से ऐसे असंख्य ईश्वर हैं। जैन धर्म के अनुसार जीव छ प्रकार के होते हैं। एक दो, तीन, चार तथा पाँच इन्द्रियवाले तथा मन सहित पाँच इन्द्रियवाले। जिसमें चेतना हो, देखता, सुनता, और जानता हो, उसे जीव कहते हैं। एक इन्द्रिय वृक्ष तथा आदि। दो इन्द्रिय शस्त्र, कौड़ी आदि। तीन इन्द्रिय बीटी, लटमल आदि। चार इन्द्रिय भ्रमर, मक्खी आदि। पाँच इन्द्रिय समुद्र के कुछ प्राणी तथा मन सहित पंच इन्द्रिय हुई मनुष्य आदि।

जिनमें चेतन गुण नहीं है, वह अजीव तत्व कहलाता है। यह पाँच प्रकार का होता है। पुद्गल, अर्मास्ति काय, अर्धमास्ति काय, आकाश तथा काल। जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध हो, उसे पुद्गल कहते हैं। गमन करना धर्म का, स्थिर करना अधर्म का, अवकाश देना आकाश का तथा परिवर्तन काल का गुण है। काल असंख्य है। जीव और पुद्गल अनन्त हैं। अनन्त काल से चले आये हैं। जीव और पुद्गल में ही हलन-चलन क्रिया होती रहती है।

जीव पुद्गल के संसर्ग से पाप-पुण्य का भागी होता है। कोई दूसरा इसे फल या दण्ड या उपहार नहीं देता। वह स्वयं अपने कर्म का फल भोगता है। इस जीव की दो अवस्थाएँ हैं—व्यवहार नय और निश्चय नय।

जो जीव व्यवहार नय में पड़ा रहता है, वही राग, द्वेष, मोह आदि से पीड़ित कष्ट उठाया करता है और पंदा होता और मरता रहता है। जो जीव निश्चय नय को प्राप्त कर लेता है, वही भीतराग होता है। बिना किसी देवी देवता के सहारे, केवल अपने बल से, राग-द्वेष पर विजय प्राप्त कर जीव “जिन” हो जाता है। यही जिन पूजनीय होता है। इसी “जिन” द्वारा कहा गया धर्म जैन धर्म कहलाता है। स्वभाव से जीव सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त परमानन्दी तथा शान्त है। राग-द्वेष को पार कर वह मोक्ष प्राप्त करता है—संसार से छुटकारा पाकर परमानन्द तथा सर्वज्ञता के अपने स्वभाव को प्राप्त करता है।

“शुद्ध सचयेरम बुद्ध

जिन केवल जापा सहाउ”

परमात्मा की जो व्याख्या हम करते हैं, वही उस जीव को प्राप्त होती है। बंधन के कारण के समाप्त होने से और निर्जरा (आत्मा से कर्म फल झड़ जाना) से समस्त कर्म फल छूट जाते हैं और जीव का मोक्ष होता है। तत्त्वसार में लिखा है:—

अभावाद् बन्धहेतूना

संवर निर्जरा तथा।

कृत्स्नकर्म प्रमोक्षो हि

मोक्षमित्यभिधीयते ॥

यहाँ पर हम जैन धर्म के स्याद्वाच्य या सप्त भंगी नय का विवेचन नहीं करेंगे। हमने बहुत ही संक्षेप में उसके निरीश्वरवाद का वर्णन किया है। हमारे ऐसे ईश्वरवादी—साध ही भद्र तवादी के लिये इसमें अनेक दोष दोख पड़ें; पर इस निरीश्वरवाद में सब कुछ इतना सुन्दर है कि हमको कोई शिकायत न होनी चाहिये। जीव की ऐसी व्याख्या से हमारा परमात्मा ऐसी राग-द्वेष भरी सृष्टि को बनाने की जिम्मेदारी से बच गया। सृष्टि का उद्देश्य हर एक जीव को “जिन” बना देना हो गया। निर्वाण से “शून्य” का आभास समाप्त हो गया और पश्चिमीय नास्तिकों की तरह हम भौतिक सुख के बंधन में ही नहीं पड़े रहे। जैनी निरीश्वरवाद इतना तर्कपूर्ण है कि उसका सदृश खण्डन करना कठिन है और ईश्वर भक्त के लिए जैनी “भीतराग” मूर्तिमान् मिलते हैं।

परम विद्वान् जैनी श्री हेमचन्द्राचार्य ने ईश्वर तत्त्व की एकता को बड़ी उदारता से जैसे अपना भी लिया और हमको उसे न भूलना चाहिये। वे कहते हैं:—

“भव बीजाङ्कुर जनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य।

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सो सोऽप्यभिधया यथा तथा।

बीतदोषकलुषः स चेद् भवान्क एव भगवन्भोऽस्तु ते ।”

जैनाचार

पं० श्री हेमचन्द्र कौबेय शास्त्री, म्याय-काव्यतीर्थ, प्रभाकर

जैन-धर्म की महत्ता—

जैनधर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक महान् धर्म है। इसकी प्राचीनता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसके सभी नियम-उपनियम प्रकृति से अपना गठबधन किये हुए हैं—क्या तो दार्शनिक प्रणाली और क्या व्यावहारिक आचार व्यवस्था। दार्शनिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो जैनधर्म में वस्तु का स्वभाव ही धर्म कहा गया है “वस्तुसहस्रवैषम्यो” ऐसा ही श्री कुन्दकुन्द भगवान् का वचन है। वह वस्तु-स्वभाव क्या है तथा उसका क्या धर्म है इस प्रश्न का उत्तर जैनाचार्यों ने स्पष्ट दिया है “उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य-युवतं सत्” तथा ‘सर्वद्रव्यलक्षणं’ अर्थात् संसार में कोई भी जड़ या चेतन द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें उसकी उत्पत्ति, विनाश और ध्रुव अवस्था न पाई जाती हो। पदद्रव्यों में जीव द्रव्य चेतन है और बाकी के पाँच द्रव्य अचेतन हैं। इन छहों ही द्रव्यों में उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य सदा से होते आये हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और सदा काल होते रहेंगे। यही द्रव्य का द्रव्यत्व है और उसका त्रिकालवर्ती स्वभाव में स्थिर रहना है, यही उसका धर्म है। जीव द्रव्य ही को ले लीजिये। जीव का स्वभाव ज्ञान है। यह आत्मा से विकल में विमुक्त नहीं होता। चाहे जीव एक लघु कीट के रूप में हो अथवा एक मनुष्य के रूप में उसका ज्ञानस्वभाव उससे कदापि विमुक्त नहीं होता। जैन शास्त्रों के अनुसार सूक्ष्म नियोदिया अपर्याप्तक जीव में भी अक्षर के अनन्त बें भाग ज्ञान विद्यमान है। इनके जीव ज्ञान के अनन्त भेद होते हैं परन्तु इन सभी ज्ञानों के अधिकारी जीव ही हैं। अजीव कदापि नहीं। अजीव द्रव्य का जड़ स्वभाव है। इन अजीव द्रव्यों में अनन्त काल से न तो ज्ञान का सम्बन्ध हुआ और न त्रिकाल में भी कभी ज्ञान का सम्बन्ध होनेवाला है। उनका जड़ स्वभाव कभी भी उनसे विमुक्त नहीं हो सकता है। अतः यह सिद्ध होता है कि वस्तु स्वभाव का परिवर्तन करना असंभव है और यह वस्तु स्वभाव ही धर्म है तथा वह अनादि अनन्त है। जैन आचार्यों ने इसी वस्तु स्वभाव रूप धर्म का प्रतिपादन विभिन्न-भिन्न दृष्टि से किया है और यह अवतक पद्धतों के दार्शनिक विद्वानों के लिए तर्क की कसौटी बना हुआ है।

तीर्थंकरों का आचार-निरूपण—

जैन धर्म में काल परिवर्तन से प्रति युग में २४ तीर्थंकरों की उत्पत्ति नियम से होती है। ये सभी तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक न होकर केवल प्रसारक ही माने जाते हैं। इन्हें आचार्य, विद्वान् या परम्परागत सिध्यों

की तरह प्रवर्तक कहना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि इनके द्वारा किसी नवीन मार्ग या धर्म का प्रतिपादन नहीं होता अपितु युगों से चले आये वस्तु-स्वभाव स्वधर्म की वास्तविकता का उद्घार करना ही इनका कर्तव्य होता है। इन तीर्थकरों का यह विशिष्ट्य होता है कि ये वीतरागी अर्थात् हठभाव, पक्षपातभाव और एकान्तभाव से सर्वथा रहित होते हैं। वीतरागी के प्रकारेच्छा, गुरुत्वभाव, मत्ताचल्यवी बुद्धि या अन्ध कोई संघ निमीणादि की अभिलाषा नहीं रहती है, अतः उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वभाव रूप धर्म के प्रतिपादन में किसी को भी सन्देह या भ्रम नहीं होता। 'वस्तुः प्रामाण्याद्वचनप्रामाण्यं' और "वचनं प्रामाण्याद्वस्तुः प्रामाण्यं" ये दोनों ही न्याय पूर्ण रूप से परिलक्षित हो जाते हैं। इसी वस्तुस्वभाव की नीति को प्राप्त करना-कराना जैनधर्म प्रवर्तकों का मुख्य लक्ष्य रहा है और इस आत्मस्वभाव की प्राप्ति के लिए जिन व्यावहारिक उपायों की साधकों को काम में लाना पड़ा वे ही उपाय आत्मधर्म, जैनधर्म अथवा वीतराग-धर्म नाम से कहे जाते हैं। अथवा विभाव-स्थित आत्मा को स्वभाव-स्थित करनेवाले उपायों का नाम ही धर्म है और यह क्योंकि अन्तरंग, बहिरंग शब्दों के विजेता 'जिन' द्वारा प्रवर्तित हुआ अतः इसका नाम जैन धर्म है। संसार स्थित सभी आत्माएँ विभाव-स्थित हैं और वे अनन्त काल से विभाव को त्याग आत्मस्वरूप प्राप्ति करती आई हैं अतः यह सिद्ध हो जाता है कि जब से आत्मा विभाव को छोड़कर स्वभाव में स्थित होने का उपाय करती आई है वह उपाय भी तभी से चला आया है। क्योंकि परमात्मा अनादि से है अतः उस पद की प्राप्ति करानेवाला धर्म भी अनादि-है यह भाग्य और भुक्ति से स्वयं सिद्ध है।

जैनधर्म के भिन्न-भिन्न युगों में उत्पन्न तीर्थकरों के जीवन में एक और विशिष्टता है कि कोई भी तीर्थकर परम्परागत ज्ञान या क्रिया का तबतक प्रतिपादन नहीं करते जबतक वे उस कार्य पर स्वयं आरुढ़ होकर उसमें परिपूर्ण नहीं हो जाते। छद्मस्व ज्ञानी को धर्मोपदेक्षना का स्वतन्त्र अधिकार जैन शासन में नहीं है। अनूय ज्ञानावस्था में तीर्थकर मीन ही रहते हैं चाहे उन्हें कैवल्य प्राप्ति में सँकट बरस लग जायें। कैवल्य प्राप्ति के उपरान्त ही उनकी विव्यञ्जिन द्वारा धर्मोपदेक्ष होता है और उसका ही अवसंनन कर साधक मोक्षमार्ग का अनुसरण करता है। बिना साधना के कोई साधक लक्ष्य सिद्ध नहीं कर सकता है। जैन तीर्थकर साधना के सच्चे प्रतीक हैं और उनकी साधना में उनके द्वारा प्रतिपादित धार्षण्य एवं सिद्धान्तों का पूर्णतः सामंजस्य पाया जाता है। धार्षण्यानुकूल सिद्धान्त और सिद्धान्तानुकूल धार्षण्य का होना जैनधर्म अथवा जैन तीर्थकरों का अन्यत्र अप्राप्य सामंजस्य है। कर्तृत्ववाद अथवा परकृत अनुग्रह, लाभालाभ को यहाँ कोई स्थान नहीं है। स्वयं का पुत्रधर्म ही उद्देश्य प्राप्ति का मूल है। जैनधर्म में स्वभाव या धर्म की प्राप्ति मंगने से न होकर व्यवस्थित-गत पुत्रधर्म से ही होती है। और यही जीव द्वारा कृत पुत्रधर्म मोक्षमार्ग या जैनधर्म कहलाता है। भुक्ति-कामिनी के वरण रूप महान लक्ष्य की प्राप्ति होने पर यह आत्मा कृतकृत्य, शुद्ध, परमात्मा, सिद्ध परमेश्वरी हो जाता है और उसे विभावरहित स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है।

जैन-धर्म में आचार का स्थान—

जैनधर्म में रत्नत्रय पर विशेष जोर दिया है "सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः" यह भाग्य का मूल स्तुन है। इसमें उमास्वामी महाराज ने भुक्ति और भुक्तिमार्ग सभी का प्रतिपादन कर दिया है। इसकी व्याख्या स्वभाव ही सम्युक्त मोक्ष साधन का निरूपण किया है। धर्तना ही नहीं, परन्तु उत्तर-वर्ती आचार्य और विद्वानों ने इसी महान् स्तुन धर्म के ऊपर अनेक रत्नमार्गों की हैं जो किसी धर्मग्रन्थों के ग्रन्थों से

कम नहीं है। वस्तु स्वभाव का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। वस्तु-स्वभाव को ज्यों का त्यों जान लेना सम्यक् ज्ञान है। ज्ञान द्वारा प्रतिपादित स्वस्तु स्वरूप (आत्मरूप) को प्राप्त कर लेना सम्यक् चारित्र्य है। यह रत्नत्रय की निश्चयात्मक कबजियाँ हैं। इन्हीं रत्नत्रयों का व्यवहारात्मक प्रतिपादन भी सही है जो निश्चय स्वरूप की प्राप्ति में कारण होती है।

जैनधर्म पुरुषार्थ-प्रधान है अतः जैन धर्मों में आचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किसी भी धर्म के अन्तर्गत को जानने के लिए उसके आचार मार्ग को जानना विशेष रूप से बाध्यकारी है। आचार मार्ग के प्रतिपादन में ही धर्म का धर्मत्व सन्निविष्ट होता है। वास्तव में "आचारः प्रथमो धर्मः" अर्थात् आचार ही प्रथम धर्म है। भारतीय धर्मों में यह विशिष्टता है कि उनके दार्शनिक और व्यावहारिक रूपों में पूर्णतः सामञ्जस्य पाया जाता है। दर्शन का सैद्धान्तिक मूल्य है और आचार मार्ग का व्यावहारिक। दर्शन और धर्म वही प्रामाणिक हैं जिनसे लौकिक और पारमार्थिक कल्याण की साधना हो। भारतीय धर्म केवल लौकिक कल्याण को ही महत्त्व नहीं देते हैं, परन्तु लौकिक कल्याण के साथ पारमार्थिक कल्याण का भी प्रश्न उनके सामने उपस्थित है। अतः वे दर्शन और धर्म में एक ऐसी मंजी स्थापित किये हुए हैं कि उनका पारस्परिक सम्बन्ध तोड़ देने पर सारी व्यवस्था अश्वस्थित हो जाती है। जैन दर्शन आध्यात्मिकता का प्रतिपादक है और जैन धर्म उसकी व्यावहारिकता का पोषक है। दर्शन और धर्म की यह अव्यवस्था की हमें जैनधर्म में विशेष रूप से देख पड़ती है।

जैनधर्म का बाह्य कलेवर ही आचार है। तीर्थंकरों के द्वारा आचार की शुद्धता द्वारा ही ससार के दुःखों का निवारण होता है। वे स्वयं आचार की साधना द्वारा ससार दुःख से निवृत्त होते हैं और दुःखित प्राणियों को दुःखनिवृत्ति का उपदेश देते हैं। जिधर भी दृष्टि डालिये ससार में दुःख-समुच्चय की तुल्य तरंगों का भयावह नृत्य हो रहा है। तीर्थंकरों को इस दुःखजलवि को धर्मयान द्वारा पार करना है। दुःख, मोह, क्षोभ, शोक आदि से सतप्त आत्मा का उद्धार कर परमात्मपद की प्राप्ति कराना ही तीर्थंकरों का स्व-पर के लिए महान् पुण्य-कार्य है। प्रत्येक प्राणी की आत्मा में अनन्त शक्ति विद्यमान है, वह अप्रकट रूप में परमात्मा है। कम-वेष्टित होने के कारण उसका ज्ञान स्वभाव रूप सूर्य प्रकट नहीं हो रहा है। यह आत्मा किसी का दास नहीं है। वह स्वरूप से स्वतन्त्र है और अपनी ही मूल के कारण ससार रूपी भयानक घटवी में भ्रमण कर रहा है। मोह रूप शत्रु ने इसे पराधीन कर दिया है। अपनी काष्ठात्मिक वासना ने ही इसे ससारबद्ध कर रखा है। इस दासता से उन्मुक्त होने की प्रत्येक जीव की अग्रिमलाषा है और इससे उन्मुक्त होने का यदि कोई सर्वोत्तम सर्वांगीण साधन है तो वह है जैन आचार मार्ग।

आचार का वर्गीकरण—

जैनधर्म में आचार दो विभागों में विभाजित है—मुनि आचार और दूसरा गृहस्थाचार। इनमें मुनि आचार साक्षात् मोक्ष का मार्ग है और गृहस्थाचार परम्परा से। यदि कोई साधनसम्पन्न व्यक्ति मोक्षमिलाषी होकर किसी धर्मोपदेशक निर्धन्य मुनि से धर्म-ज्ञान की याचना करे तो वे मुनि जैनधर्म की धर्मोपदेश प्रणाली के अनुसार उस भुम्बू को मुनि-आचार धारण करने का ही उपदेश देंगे। क्योंकि वह साक्षात् मोक्ष का कारण है। यदि वह धर्मजन्तु उस मुनिव्रत को पाजने में असमर्थता प्रकट करे तो वे उसे धर्म-

मर्ष प्राणियों के ग्रहण करने योग्य, किन्तु निर्द्वन्द्व मुनिपद की प्राप्ति में कारीभूत गृहस्थाचार का उपदेश देंगे। शक्ति और उत्साह से पूर्ण व्यक्ति को समुचित शिक्षा देना धर्मोपदेष्टा के अर्चा है।

जैन-मुनि का आचार—

मुनि आचार का प्रारम्भ २८ मूल गुणों से होता है। २८ से अधिक कम मूलगुण धारण करनेवाले मुनि-पद धारण नहीं कर सकते हैं। जैन मुनिमार्ग कठिन है और वह साधारण व्यक्ति द्वारा साध्य नहीं है। ये २८ मूलगुण निम्न प्रकार हैं— १. अहिंसा महाव्रत २. सत्य महाव्रत ३. अचौर्य महाव्रत ४. ब्रह्मचर्य महाव्रत ५. परिग्रह त्याग महाव्रत ६. ईर्ष्या समिति ७. भाषासमिति ८. एषणा समिति ९. आदान निक्षेप समिति १०. व्युत्सर्ग समिति ११. सामायिक १२. चतुर्विधतित्तव १३. वदना १४. प्रतिक्रमण १५. स्वाध्याय १६. कायोत्सर्ग १७. स्पर्शनेन्द्रिय विजय १८. रसनेन्द्रिय विजय १९. घ्राणेन्द्रिय विजय २०. चक्षुरिन्द्रिय विजय २१. श्रोत्रेन्द्रिय विजय २२. अस्नानत्व २३. अवन्त धावन २४. भूमि शयन २५. नग्नत्व २६. केवलचन २७. मूक भोजन २८. खर्च भोजन।

इन अट्ठाईस मूल गुणों पर ध्यान देने से पता लगता है कि एक जैन मुनि अपनी मन, वचन, और काय की शक्तियों पर नियन्त्रण करते हुए आत्म स्वरूप में भग्न होने का पुरुषार्थ करता है। वैश्विक तुष्णा का दमन करता है और आत्म शक्ति को जागृत करता हुआ विकृति से प्रकृति की ओर झुकता जाता है। वह प्राकृतिक वन प्रदेशों में रहता है। वहाँ के पशु, पक्षी, नाले, झरने, वृक्ष, बेलें और पाषाण ही उसके साथी होते हैं। वह रात्रि में शिला पर सोता है। चन्द्रमा की चाँदनी ही उसका दीपक होती है। प्राकृतिक गुफाएँ ही उसके घर हैं। सभी प्रकार के नगर और ग्राम के जीवन से सर्वथा अलग रहता हुआ वह स्वतन्त्र विचरण करता है। उसका राजनैतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक जीवन से कोई संबंध नहीं रहता है। ज्ञान अध्ययन और ध्यान ही उसकी निजी सम्पत्ति होती है। उनकी वृद्धि में वह सदा तल्लीन रहता है। एक जैन मुनि के परिकर का वर्णन योगी श्री शुभचन्द्र के शब्दों में देखिये—

विध्याग्निर्नगरं गुहा वसति का शय्या शिला पार्वती,
दीपाश्चन्द्रकराः मृगाः सहचरा रज्ज्वी कुलीनागना ।
विज्ञानं सलिलं पयः सदशनं येषां प्रशान्तात्मना,
ते भव्याः भद्र-पञ्चक-निर्गम पथ-प्रोद्देशका सन्तु न ॥

साधारणतः एक जैन मुनि की चर्चा इस प्रकार होती है। वह ब्राह्म मुहूर्त में जागता है और अपने आत्मस्वरूप का चिन्तन अधिक से अधिक समय लगाकर करता है। जब उसकी मनोवृत्ति आत्म चिन्तन में नहीं जमती है तब वह स्वाध्याय, ग्रन्थ निर्माण, धर्मोपदेश, साधु परिचर्या, शास्त्र चिन्तन में अपना उपयोग लगाता है। वह बाह्य में किसी छोट-से प्राणी को भी प्राणबाधा नहीं पहुँचाता है। मयूरपिच्छ की कोमल पीछी से प्रत्येक स्थान का संशोदन कर ही गमनागमन करता है। त्रिकाल भाववृद्धिपूर्वक आत्मध्यानरत होता है। स्वप्न में भी किसी का अनिष्ट चिन्तन नहीं करता है। अपने विचारों को लौकिक विद्याओं द्वारा कलुषित नहीं करता। विचार निर्मलता के लिये वह सदा ही संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का चिन्तन

करता है। राशि में नवमासम नहीं करता है। शरीर की विश्रान्ति के लिये स्वल्प जागरूक निद्रा लेता है। आचार्यपरिपालन की कामना से गृहस्थ के द्वारा सम्मानपूर्वक दिने हुए वृद्ध भोजन को ग्रहण करता है। जन-संघर्ष से प्रतिद्वन्द्व प्रकृति की सोम्य स्वरूपा में वह एकान्त वास करता है। आत्म कल्याण के साथ वह लोक-कल्याण की सतत भावना करता है। “सर्वेऽपि सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।” यही उसकी आत्मस्थिति होती है। इन कार्यों के प्रत्यावा वह विद्वान् निर्ग्रन्थ मुनि, व्याकरण, साहित्य, न्याय, धर्म, वैश्वक, ज्योतिष, राजनीति, काव्य आदि साहित्य का निर्माण करता है, जिससे आगामी धर्म सन्तति को स्थायी साहित्य की प्राप्ति होती है। यह जैन मुनियों के कठिन उद्योग का ही परिणाम है कि आज जो सर्वांगीण जैन साहित्य प्राप्त हो रहा है वह किसी भी धर्म के साहित्य से किसी प्रकार न्यून नहीं है। ऐसे बीतराग मुनियों के केवल शरीर दर्शन मान से आत्मिक शान्ति प्राप्त होती है। संसार के दुःखित प्राणियों के लिये ये मुनि शान्ति के अव्युत्त और ज्ञान प्रकाशन के लिये ज्ञान स्तम्भ माने जाते हैं।

मुनियों के इन अद्वैत मूल गुणों के प्रत्यावा उत्तरवर्ती ८४ साल उत्तरगुण हैं जिनमें मुनि आत्म ध्यान और तप के द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करता है और गुण स्थान प्रणाली में कर्म जप करता हुआ आर्हत्य पद से विभूषित होता है। यही जैन परमात्म पद है। इसके उपरान्त सिद्धावस्था तो अवश्यम्भावी प्राप्य विषय है। यह जैन आचार की आध्यात्मिक चरम सीमा है। यही जैन धर्म का प्राप्तव्य लक्ष्य है।

गृहस्थ का आचार—

जो व्यक्ति मुनि मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते उनके लिये देश, काल और शक्ति आदि की परिस्थितियों के अनुसार सुविधा देनेवाला सरल मार्ग गृहस्थ का आचार है; परन्तु यह साक्षात् मुक्ति का मार्ग न होकर ऋण जीव की मुक्ति प्राप्ति का सहायक कारण है। सर्वप्रथम जैन धर्म में दीक्षित होने के लिये तीन बातों का साधन करना आवश्यक है—१. मिथ्यात्व त्याग (मुक्ति प्रापक मार्ग में अनास्था) २. अन्याय त्याग (अन्यायपूर्ण साधनों से आजीविका का अभाव) ३. अन्नक्य त्याग (जीव हिसोत्पन्न आहार का त्याग)। एक साधारण जैन गृहस्थ इन तीनों ही नियमों का पालन करता हुआ ८ मूल गुण और १३ उत्तर गुणों का पालन करता है। १. मद्यत्याग २. मांस त्याग ३. मद्युत्याग ४. बडफल त्याग ५. पीपल फल त्याग ६. अमर फल त्याग ७. कठमर फल त्याग ८. पाकर फल त्याग, ये ८ मूल गुण हैं। १. महीसायुज २. सरयायुज ३. अजीर्णयुज ४. ब्रह्मचर्यायुज ५. परिग्रह परिमाणायुज ६. विव्रत ७. देश विरत ८. अनर्थ इण्ड विरत ९. सामायिक १०. प्रोषणोपवास ११. भोगोपभोग परिमाण १२. अतिथि सविभाग, ये १२ गृहस्थ के उत्तर गुण हैं। इन सभी व्रतों में जीवरक्षा परोपकार, परपीडामात्र न्यायपूर्वक आजीविका, सन्तोष, त्यागवृत्ति आदि गुणों की अभिवृद्धि का उपाय बताया गया है। शारीरिक स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए भोग विलास से निवृत्ति की ओर एक मुमुक्षु को अवसर दिया गया है। इन व्रतों को निर्बोध धारण करने पर कोई भी गृहस्थ मुनिपद का आरोहण सरलता से कर सकता है।

उपर्युक्त व्रतों को साधन करनेवाले गृहस्थ की वैदिक चर्चा निम्न प्रकार की होती है। वह वेध, शास्त्र गुह्य का पूर्ण विनयी व्रत होता है और शास्त्र प्रतिपक्षित ऋद्धकों को नित्यप्रति करता रहता है। १. देवपूजा २. गृह उपसर्गा, ३. स्वाध्याय ४. संयम ५. तप और ६. धर्म ये छः गृहस्थ के वैदिक ऋद्धक हैं। इनमें देवपूजा

आत्म शुद्धि का विशेष कारण है। स्वाध्याय धर्म की स्थिरता का हेतु है। दानकर्म लोकोपकार का मुख्य साधन है। जैन वर्ग इन कर्मों में विशेष वृद्धता से तत्पर होता आया है। इसी कारण आज भी जैनों के विशाल चैत्य, चैत्यशालय, विशालाय, प्रीतिशालय, पाठशाला, भोजनालय विद्यमान हैं। ये धार्मिक संस्थाएँ विशाल संख्या में होने के कारण जैन संस्कृति के विस्तृत प्रभाव को आज समूचे भारत पर प्रकट कर रही हैं। यदि जैन संस्कृति को भारतीय संस्कृति से भ्रमण कर दिया जाय तो भारतीय संस्कृति अपूर्ण ही रहेगी। दक्षिण की स्थापत्य कला इसका स्पष्ट प्रमाण है।

उक्त षट्कर्मों के पालन करने के कारण एक जैन गृहस्थ वहाँ वह अपने अश्व-अस्वाश में लग्न हुआ है वहाँ वह दूसरे प्राणिमों के हित में भी पूर्णतः सतर्क है। उसकी विचार धारा अत्यन्त सरल और सीम्य होती है। जहाँ वह अपने देवाधिदेव से अपने कल्याणकी कामना करता है वहाँ वह लोकहित की कामना इस प्रकार करता है।

ओम सर्वप्रजानां प्रभवतु वलवान् धार्मिको भूमिपाल,
काले काले च सम्यक्वर्षतु मन्त्रा व्याधयो यान्तु नाशम् ।
दुर्मित्रं चौर मारीक्षणमपि जगता मात्मभूज्जीवलोके,
जैनैन्द्र धर्मं चक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्य प्रदायि ॥

एक जैन गृहस्थ के आहार-विहार के संबंध में इतना लिख देना ही पर्याप्त होगा कि वह अपने आहार में स्वादुभ्रष्ट, जीव संयुक्त, घने हुए अन्न, फल और रसों को काम में नहीं लाता है। वह सदा ही ताजा, स्वादु और जीव रहित उत्तम आहार करता है। वह अपने स्वार्थ के लिये दूसरों का अहित नहीं करता है। उसकी सन्तोष-पूर्ण वृत्ति उसके गृहस्थ जीवन के सुखों का मूल कारण है।

जैन-नगर की कल्पना—

उपर्युक्त जैनाचार का अवलोकन करते हुए हम एक जैन नगर का एक काल्पनिक चित्र खींचते हैं। वह नगर कंसा नगर हो सकता है जहाँ के निवासी कभी दूसरों का अहित न सोचते हो, असत्य न बोलते हों, चोरी नहीं करते हो, ब्रह्मचर्य से रहते हों, मायसम्बन्धन से सन्तुष्ट हों, न्यायपूर्वक आजीविका करते हों, प्रमत्त पदार्थों के भक्षण न हों, परिश्रमी हों, शुद्ध आचार विचार वाले हो।

जैनाचार का महत्त्व—

अतः निश्चयपूर्वक यह कहा जा सकता है कि भारतीय शास्त्रों में जिस सतयुग की महत्ता वर्णन की गयी है वह युग केवल जैनाचार के पालन करने से कुछ ही समय में इस विश्व में लाया जा सकता है तथा भारत इन्हीं गुणों के आधार पर अपने अतीत अथवा को पुनः प्राप्त कर सकता है। वर्तमान मानव विषय-भोगों की प्रचण्ड अग्नि में सन्तुष्ट हो रहा है। अतः जैनाचार के पालन द्वारा ही आज विश्व में शान्ति हो सकती है। प्रत्येक मानव इसी से कुछ लाभ कर सकता है।

व्यावहारिक और दैनिक जीवन में जैनत्व का उपयोग

प्रो० श्री रामचरण महेन्द्र, एम० ए०, डी० लिट्०,

प्रस्ताविक—

जैन-सम्प्रदाय में जन्म ले लेने मात्र से किसी व्यक्ति को वास्तविक अर्थों में "जैन" नहीं कह सकते। जैन होने के लिए व्यक्ति के चरित्र में कुछ गुणों, कुछ विशेष भावनाओं, व्रतादि की आवश्यकता है। भगवान् महावीर ने जैन-धर्म की पुनर्घटना के समय आचार-व्यवहार के जो नियम बसाये थे उनका प्रत्येक जैन के लिए विशेष महत्त्व है। हम यह मानते हैं कि भगवान् महावीर ने इन नियमों का निर्माण करते समय साधुओं की दृष्टि में रखा था। कारण यह था कि जैन धर्म के प्रारम्भिक दिनों में वही एक ऐसी सत्स्था थी जिसे व्यवस्थित कह सकते थे। साधारण व्यक्तियों में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जागृति नहीं हुई थी। जैन सम्प्रदाय में आधुनिक संगठन बाद की चीज है। प्रारम्भ में ये नियम साधु संस्था के लिये बने। तत्पश्चात् गृहस्थों के निमित्त भी कुछ नियम विनिर्मित किये गये। ज्यों ज्यों समय निकलता गया, त्यों त्यों गृहस्थों के लिए अनेक प्रकार के विधि-विधानों की आवश्यकता समझी गयी। मृनि और श्रावकों के मूल गुणों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यहाँ हम इन व्यावहारिक जीवन सिद्धान्तों पर विचार करेंगे।

पञ्चाणु-व्रत—

जैन शास्त्रों में प्रत्येक जैन के लिए पाँच अणुव्रतों का विधान है। इनके नाम इस प्रकार हैं—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। शेष सब विधान उन्हीं के अन्तर्गत आते हैं। इनका अर्थ बड़ा व्यापक लेना चाहिये।

प्रथम अणुव्रत—

अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं। हिंसा केवल जीव को मार देने का नाम ही नहीं है बल्कि किसी प्राणीमात्र का जी दुखाना भी हिंसा में सम्मिलित है। प्रत्येक प्राणी को जीने का अवसर देना अनुरूप

का कर्तव्य है। प्रारंभ में केवल वैज्ञानिक कर्म न देने का नाम अहिंसा रहा किन्तु जैन धर्म इससे आगे बढ़ा हुआ है। उसके अनुसार कदुवचन, अर्थय वाच या अस्वस्व का उपचारण भी होना है।

अमृत चन्द्र सूरि ने पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में इस प्रकार हिंसा अहिंसा का विवेचन किया है—

अविषायापि हि हिंसा हिंसाफलभाजनं भवत्येकः ।
 कृत्वा च परो हिंसा हिंसाफल भाजन न स्यात् ॥
 एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् ।
 अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥
 कस्यापि दिशति हिंसा हिंसा फलमेकमेव फल काले ।
 अन्यस्य सैव हिंसा दिशत्यहिंसाफल विपुलम् ॥
 हिंसाफलमपरस्य तु ददात्यहिंसां नु परिणामे ।
 इतरस्य पुनहिंसा दिशत्यहिंसाफलं नान्यत् ॥
 भवबुध्य हित्यहिंसाहिंसाहिंसाफलानि तत्प्रेन ।
 नित्यमवगूहमानः निजशक्त्या त्यज्यतां हिंसा ॥

अर्थात् “एक मनुष्य हिंसा (प्राणिवध) न करके भी हिंसक हो जाता है अर्थात् हिंसा का फल प्राप्त करना है। दूसरा मनुष्य हिंसा करके भी हिंसक नहीं होता। एक की थोड़ी सी हिंसा भी बहुत फल देती है और एक की बड़ी भारी हिंसा भी थोड़ा फल देती है। किसी की हिंसा हिंसा का फल देती है और किसी की नहीं फल देती है। किसी को अहिंसा हिंसा का फल देती है और किसी की हिंसा अहिंसा का फल देती है। हित्य क्या है? हिंसक कौन है? हिंसा क्या है? और हिंसा का फल क्या है? इन बातों पर अच्छी तरह विचार करके जैन को हिंसा का त्याग करना चाहिये।”

हिंसा-अहिंसा बाह्य क्रिया नहीं किन्तु हमारे आन्तरिक भावों पर अवलम्बित है। इसलिए जैन शास्त्र कहते हैं— “विशेषयति वासुविर्न च वचनं संमुख्यते”। यह संभव है कि कोई किसी को मार डाले, फिर भी उसे हिंसा का पाप न लगे। कोई जीव मरे या न मरे, परन्तु जो मनुष्य प्राणिरक्षा का ठीक-ठीक प्रयत्न नहीं करता, वह हिंसक है और प्राणिरक्षा का उचित प्रयत्न करने पर भी केवल प्राणिवध से कोई हिंसक नहीं कहलाता।^१

जीवन के लिए जो किये हैं आवश्यक हैं उनके द्वारा प्राणिहिंसा हिंसा नहीं मानी जाती। जब तक जान बूझ-कर हिंसा न की जाय, उसे हिंसा नहीं कहते। अतः प्रत्येक जैन का यह कर्तव्य है कि वह यथाशक्ति अहिंसाव्रत का पालन करे। अपने से हीन श्रेणी के पशु इत्यादि की हिंसा निरर्थक न होने दे, किसी का जी न दुखाये, युद्ध जीवन व्यतीत करे। जैन सैनिक कर्तव्य के कारण युद्ध कर सकते हैं। जैन पुराणों में युद्ध और विनिवय के विस्तृत वर्णन आते हैं जिनसे स्पष्ट है कि युद्धों से किसी का जैनत्व नहीं नष्ट होता। अनेक जैनी क्षत्रिय

१ मन्दुग गिगमुष कीर्त्तौ अस्मद्वत्सक विनिवृत्ताहिंसा ।

एव इत्येव कश्चि संनवे हिंसाभिर्येव लविचरन् ॥

हुए हैं और उनके साथ युद्ध की परम्परा भी लगी है। तीर्थंकर सरीखे धर्माधिकारी युद्ध करते रहे हैं। कर्तव्य हो जाने पर युद्ध ग्रहिता के कारण नहीं रोका जा सकता। जैनधर्म सार्वधर्म होने पर क्षत्रियों का धर्म है।

द्वितीय अणु-व्रत—

दूसरा व्रत है—सत्य। जो उचित है, कल्याणकारी है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय है, वही सत्य है। सत्य का विवेक भी अत्यन्त कठिन है। इस नियम के अनुसार झूठ, कपट, चोरी, अनীति से अर्थो-पार्जन, अतथ्य बोलना, बोलेबाजी सब जैन के लिए त्याज्य है। जैनाचार्यों ने जो सत्य की व्याख्या की है उससे भी यही स्पष्ट होता है। सर्वाधिसिद्धिकार कहते हैं—

“सच्छब्दः प्रशसावाची न सदसद् प्रशस्तमिति यावत्। प्राणिपीडाकर यत्तदप्रशस्तम् विद्यामानार्थ-विषयं वा अविद्यामानार्थविषयं वा। उक्तं च प्रागेव ग्रहिता प्रतिपालनार्थमितरद् व्रतमिति तस्माद्विज्ञा कर्म बचोऽनृतमिति निश्चयेयम् ॥”

अर्थात् सत् शब्द प्रशसावाची है, असत् अर्थात् अप्रशस्त। जो प्राणियों को दुःख देने वाला है, वह अप्र-शस्त है, मने ही वस्तुस्थिति की दृष्टि से वह ठीक हो या न हो क्योंकि ग्रहिता के पालन के लिये यह द्वितीय व्रत है। इसलिये अनृत बोलने वाला हिसक है।

महामातरकार कहते हैं—‘सत्य (तथ्यपूर्ण) बोलना श्रेष्ठ है परन्तु सत्य की अपेक्षा हितकारी बोलना श्रेष्ठा है। जो प्राणियों के लिए हितकारी है, वही मेरा सत्य है।’

तृतीय अणु-व्रत—

तीसरा व्रत है—अचौर्य अर्थात् चोरी न करना। दूसरे की वस्तु बिना उससे कहे ले लेना चोरी है। चोरी हर प्रकार से त्याज्य है। इससे हिंसा होती है क्योंकि दूसरे का मन दुःखता है; सत्य का हनन होता है। हमारे नित्य प्रति के जीवन में अनेक ऐसे कार्य हैं जो देखने में तो चोरी नहीं प्रतीत होते किन्तु वास्तव में चोरी ही हैं। रिश्वत, काला बाजार, अपने कुटुम्बियों से छुपाकर कोई कार्य करना, गुप्त बातें मन में छिपाये रखना भी एक प्रकार की चोरी ही है। सागर धर्माभूत ४-४६ में लिखा है—

“स्वमपि स्वं भय स्वाद्या न वेति द्वापरास्तवम्। यदातदाऽऽजीयमानम्” अर्थात् कोई वस्तु यदि अपनी हो परन्तु यह बात आपको ज्ञात न हो, फिर भी उसे ले लेना चोरी है, क्योंकि लेने में उसे अपनी समझ लिया है। चीज अपनी है या नहीं—इस भ्रम में पड़कर भी वस्तु ग्रहण कर लेना एक प्रकार की चोरी ही है।

कन्याविक्रय, सूद, जुमा, सट्टा, साटरी इत्यादि का नैतिक मूल्य नहीं है। इनके मूल में स्वार्थ और बेई-मानी है। जुए और सट्टे से हम जगता और समाज का कुछ नुक़ान नहीं करते। मुक्त में बिना परिश्रम अपना हृष्य लेना चाहते हैं। यह भी चोरी का एक रूप है। व्यापार जगत् में जैसे नाल का वादा किया हो, वैसा

उसे न देना नैतिक अपराध है। भ्रम से अभिध्यापूर्वक या झूठ से कुछ काम करा लेना भी चोरी का रूप है। छिपकर कोई खेल बिना टिकट लिये देख घाना या रेल, मोटर इत्यादि में बिना पैसे खर्च किये सफर करना भी चोरी है। स्वयंभूत, द्वेषवश एक का श्रेय दूसरे को न देना, कृतकता प्रकाश न करना भी चोरी के विभिन्न-विभिन्न रूप हैं। मानव मात्र को इस सबसे बचना चाहिये।

चतुर्थ अणु-व्रत—

जैन शास्त्रों में ब्रह्मचर्यका का उल्लेख मिलता है। भगवान् महावीर ने इस पर विशेष जोर दिया है। भगवान् पार्वनाथ के समय में ब्रह्मचर्य व्रत नहीं था। शायद उस समय इस व्रत को पृथक् स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। जैन शास्त्रों के अनुसार पार्वतीर्थ के साधु भी ब्रह्मचर्य रखते थे, किन्तु उसे वे अपरिग्रह में सम्मिलित करते थे। उनका विचार था—

न तपस्तप इत्यादुर्ब्रह्मचर्यं तपोत्तमम् ।
ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मानुषः ॥

अर्थात् जननेन्द्रिय संयम द्वारा मनुष्य देवताओं के गुण को प्राप्त हो जाता है। उसकी वैदिक, मानसिक और प्राध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है।

“ब्रह्मचर्य का अर्थ है—“ब्रह्म में विचारण करना अर्थात् अपने संयम, निग्रह, शुद्धाचरण द्वारा उसकी ओर मन, वचन, और कर्म द्वारा अग्रसर होना। भाग्य का मानव जीवन की इस उच्च भूमिका में नहीं उठ पाया है। फिर भी उसे वीर्य रक्षा, जननेन्द्रिय का संयम, प्रात्मिकबल के संयम का व्रत ग्रहण करना चाहिये। ब्रह्मचर्य वह तप है जिसके द्वारा मनुष्य उच्च ईश्वरीय जीवन व्यतीत कर सकता है। शुद्ध आचरण द्वारा वीर्य की मन, वचन, काम द्वारा रक्षा करते हुए जैन शास्त्रों में वर्णित सार्विक जीवन व्यतीत करना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है। एक ओर चारों वेदों का फल धीरे-धीरे दूसरी ओर ब्रह्मचर्य का फल—दोनों में ब्रह्मचर्य का फल विशेष है। अपनी शक्ति और स्वतंत्रता की तथा दूसरों की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य उपयोगी है।

पञ्चम अणु-व्रत—

“अपरिग्रह” अन्तिम अणुव्रत है। अपरिग्रह का अभिप्राय है समस्त वनवान्य का त्याग करना। साधारण व्यक्ति परिग्रह को पाप नहीं मानते। धन और भौतिक के संचय को बुरा नहीं समझते। धन की महिमा खूब गायी जाती है। अपरिग्रह के अनुसार किसी को प्रति धन संग्रह नहीं करना चाहिये। प्रतिधन संग्रह करने से पूर्णजीवाद की वृद्धि होती है। मनुष्य धन के आलस्य में पड़कर क्षुभ-अक्षुभ विवेक-अविवेक का विचार नहीं करता। संग्रह की इच्छा इतनी बढ़ती है कि मनुष्य धन, भक्ष, माय, भेद, जमीन, मकान, सोना चाँदी—न जाने क्या क्या संग्रह करने में लगा रहता है। जोग विलास में लिप्त होकर समाज के लिए क्षत्रु का काम करता है। संयम का कुछ महत्व नहीं रह जाता। धन मनुष्य को गुलाम बनाता है। संयम का अर्थ है कि बची हुई सामग्री दूसरों के काम आये।

जैन शास्त्रों में जोरोंपजोर परिभाषा की मूल बातों में नहीं मिला। इसे अपरिग्रह व्रत का तिरफ़ साहायक कहा है। भवबन्ध महावीर ने अपरिग्रह और भोगीभोग परिभाषा व्रत में जो जोड़ बताया है और अपरिग्रह की भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है इससे उनकी अर्थशास्त्र की जानकारी स्पष्ट हो जाती है। वे पूर्णजीवादी प्रथा के खिलाफ़ थे। समाज में धर्म का वितरण समान रूप से हो— यह उनका ध्येय था। अपरिग्रह व्रत का सत्य साम्यवाद मान्य होता है। जैन शास्त्र साम्यवाद के पूर्ण पोषक हैं।

ऊपर लिखे पंच महाव्रत के अतिरिक्त देश, काल और गुणों के अनुसार अन्य आवश्यक तत्वों का विवेचन इस प्रकार मिलता है। अर्थक वृत्त्य को इनका पालन करना चाहिये—

(घ) १-५ अणुव्रत (६) मद्यत्याग (७) मांसत्याग (८) मधु त्याग—समन्तभद्र

(आ) १-५ अणुव्रत (६) शराब बन्दी (७) मांस त्यागना (८) मूल त्यागना—जिनसेन

(इ) १-५ के अतिरिक्त मद्य, मांस, मधु, उदम्बर—कूष्मर, बड़फल—पीपल फल, पाकर फल का त्याग
—सोम देव

(उ) (१) मद्य त्याग (२) मांस त्याग (३) मधु त्याग (४) रात्रि भोजन त्याग (५) उदम्बर आदि पाँच फलों का त्याग (६) शरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु को नमस्कार (७) जीव दया, (८) पानी छानकर पीना—आशाधर

निरुद्ध—

उपरोक्त मीमांसा से हम कह सकते हैं कि मानव मात्र को निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिये— (१) सब धर्मों में एकता देखना (२) सर्व जाति समभाव (३) विवेक (४) प्रार्थना (५) धीर (६) दान (७) मांस त्याग (८) शराब छोड़ देना।

जैन दृष्टि से सम्पत्ति-विनियोग

श्री प्रो० खुशालचन्द्र गोराबाला एम० ए०, साहित्याचार्य आदि

‘वनलोचन कौन ता पाप नहीं करते?’—यदि सबका सत्य है तो प्रजापति ऋषभदेव ने ही भक्ति, भक्ति, कृषि, विद्या, वाणिज्य तथा शिल्प का स्वयं उपदेश क्यों दिया? प्राणी यदि एक क्षण भी क्षिप्त रहता है तो प्रमादी हो कर पाप संभय करता है। फलतः जब तक बहुसंख्य है तब तक उसे अपनी योग्यतानुसार षट्कर्मों में से कोई करना ही चाहिये। और जब बहुलवलीन होकर किसी व्यवसाय में लग जाता है तो उसका अन्तर्मुख होना अनिवार्य है। उसे आभा है कि यदि जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य परिग्रह से थोड़ा भी अतिरिक्त रखा तो हत्यारे के समान पापी (परिग्रही) हो जाओगे। प्रश्न उठता है कि क्या जैन इस विधि के आचरण की कोई व्यवस्था बताते हैं?

गुणव्रत—

नागरिक तीन कोटियों में विभाजित हैं। प्रारम्भिक श्रेणी का नाम पाक्षिक है। इसके लिए अनिवार्य है कि वह अष्ट मूलगुण का पालन करे। देश, काल तथा व्यक्ति आदि की दृष्टि से मूल-गुणों को उसके प्रकार से विनाया है। किन्तु बहुप्रचलित मूलगुणों में, अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्म-चर्य तथा परिमित परिग्रह की भी गिनती है अर्थात् इन पाँचों को मोटे तौर से पालना गृहस्थ का कर्तव्य है। तो इन पाँचों मूल गुणों को जो बढ़ावे उन्हें गुणव्रत कहा है। विव्रत, अनर्घवच्छ्रत तथा भोगोपभोगपरिमाण व्रत के अंद से वह तीन प्रकार का है। व्रतों के नाम ही इतने स्पष्ट

१—ब्रह्मचर्य अर्चनार्थ और सम्पत्ति शीर्षक लेख। वर्षी अभिनन्दन पत्र ० १७६—१८०।

२—स्वामी समन्तब्रह्म कृत स्वर्णस्तोत्र, अर्धविमलस्तोत्र श्लो० २।

आचार्य विमलेन कृत आशि पुराण, अष्टाव १६ श्लोक १७६—१८४।

३—“अनुबुद्ध्यात्, गुणानामारब्धास्ति गुणव्रतान्यायाः

एतत्करणव्यावहार श्लो० १७।

४—सूत्रकार गुह्यपिच्छाचार्य ने विव्रत, देशव्रत तथा अनर्घ वृष्ट स्थान व्रत को गुण व्रत कहा। स्वामी समन्तब्रह्मादि, बड़ा सिंहगुह्य आदि आचार्यों ने आचार्य गुह्यगुह्य के समान ही वर्गीकरण किया है।

जहाँ गुह्यगुह्याचार्य समन्तब्रह्मादि ने भोगोपभोग परिमाण व्रत मान रखा है वहाँ सूत्रकारने ‘उप-भोग-परिभोग परिमाण व्रत’ नाम दिया है। इनके टीकाकार पुण्यनाथ उमास्वाति आदि ने भी इन्हीं वर्गों का नाम दिया है।

हैं कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने अथवा सूत्रकार ने परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं समझी । किन्तु समय के साथ जब भ्रजान और सिथिलता बढ़ी तो स्वामी समन्त-भद्र को इन गुणव्रतादि के भी स्पष्ट लक्षण करने पड़े । स्वामी के मत से पाचों इन्द्रियों के भोग्यपदार्थों की सब दृष्टियों से अधिकल संख्या निश्चित कर लेना भोगोपभोगपरिमाण व्रत है । जो पदार्थ उपयोगी है उनकी संख्या में प्राप्तिक्रम को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है । स्वामी ऐसा तात्त्विक ध्याचर्य केवल परिभाषा, वह भी साध्य साधन रूप से, करके ही तृप्त नहीं हुए हैं अपितु आचर्य चित्तनिर्दिष्ट रूप से गृहीत व्रत का पालन करे इस दृष्टि से उन्होंने उसकी सागोपांग व्याख्या की है । उनके अनुसार “पाचों इन्द्रियों के विषय जिन्हें एक बार उपयोग करके फँक देना पड़े वह भोग है तथा जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः पुनः उपयोग में लाया जा सके वे उपभोग हैं । भोगोपभोग व्रती को व्रत जीवों की हत्या से बचने के लिए एवं मांस, मधु तथा उन्मत्तता से बचने के लिए मद्य को भी छोड़ना चाहिये । जिनसे लाभ बढ़ा हो और अनर्थ अत्यधिक हो उन्हें भी छोड़ दे । मूल, हरे बैरादि, नवनीत, निम्ब-कुसुम, कँतक आदि को भी छोड़ें । जो हानिकर हैं उसे भी छोड़ दे तथा जो अनेक्य हैं अथवा अप्राप्य होने के कारण उपयोग में नहीं आना है, उसे भी छोड़ दें क्योंकि सकल्पपूर्वक छोड़ने पर ही व्रत होता है ।” बिना अभ्यास के कैसे त्याग दे ? अथवा धाज दुर्लभ तथा अनावश्यक है, कल सुलभ तथा आवश्यक हो जाय ; तब क्या करे ? स्वामी कहते हैं “भोगोपभोग यम और नियम रूप से होता है । कतिपय पदार्थों का ‘नियम’ करो अर्थात् सीमित समय के लिए छोड़ दो और कुछ का ‘यम’ करो अर्थात् जीवन भर के लिए छोड़ दो । अर्थात् धाज दिन या रात भर या मास भर, ऋतु या अयन पर्यन्त भोजन, सवारी, शय्या, स्नान, शुद्ध लेपादि, पुष्प, पान, वस्त्र, भूषण, रति, नृत्य, संगीत आदि का मैं त्याग करता हूँ यह नियम है ।” इस प्रकार व्रत, लेने के बाद “यदि विषयो की अपेक्षा करता है, उन्हें याद करता रहता है, भोगों की प्रति आकांक्षा करता है, त्याग कर भी पाप पदार्थों को पाने की आतुर है, तथा भोगते समय पदार्थ में अत्यधिक रस का अनुभव करता है तो उसके भोगोपभोग व्रत में अतिचार्य आ जायगा ।” तात्पर्य यह कि केवल कमाने से ही मनुष्य परिग्रही नहीं होता है यदि उसकी अपनी भोगोपभोग संख्या निश्चित है तथा अन्तरंग में परिमित परिग्रही बने रहने के लिए आवश्यक भोग-उपभोगों की स्पष्ट विस्तृत तालिका प्रत्येक व्यक्ति के मन में होनी ही चाहिये ।

अब धांका होती है कि परिग्रह परिमाण के बाद भोग-उपभोग परिमाण भी कर लेने पर व्यक्ति जब तक सागर है तब तक अपना व्यवसाय सावधानी से करेगा ही । और जैसा कि प्रकृति का नियम

१ अक्षाचार्यां परितंक्ष्यान् भोगोपभोगपरिमाणम् ।

अर्धव्रतमप्यथैव रत्नरत्नां तनूकृतये । रत्नकरण्ड आचकार १२२ ।

२ सूत्रकार के मत से सचित्तसाहार, सचित्तसम्बद्धाहार, सचित्तसम्मिच्छाहार, अभिवसाहार तथा दुःपक्षा-हार ये पाँच अतिचार्य हैं । तत्पार्थसूत्र, अभ्यास ७—३५ ।

३ रत्नकरण्डआचकार श्लो० ८०—८० ।

है कि त्यागनेवाले के पीछे सम्पत्ति तथा राज्यादि दीड़ते हैं तबनुसार उसकी सम्पत्ति बढ़ेगी तब वह 'कोटपासादि' क्रिया से कैसे बचेगा ? अर्जित सम्पत्ति को कहाँ डाले ?

षट्कर्म—

युगाचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं, क्या डाले ? उसके पास बचेगा ही क्या, यदि वह अपने नित्य कृत्यों को उतनी ही सावधानी से करे जितनी से अग्नि-मंसि आदि करता है ? आचार्य कहते हैं—“दानं पूजाश्च सावय धम्मो ण सावया तेण विणा ।” दान और पूजा आचक के मुख्य धर्म हैं । इनके बिना आचक नहीं होते । गृहस्थ के देव पूजा, गुरुआस्ति, स्वाध्याय, विनय, तप और दान ये छः नित्यकर्म हैं । कुन्दकुन्दाचार्य के मत से इनमें भी दान और पूजा मुख्य हैं । जिस जीवन में ये नहीं, न वह सम्यक् दृष्टि है और न आचक ही है । यही मूल मान्यता थी जिसके आधार पर उत्तर कालीन आचार्यों ने “दान यजन प्रवानी—आचकः स्यात्” लिखा है ।

आचक के छोटे नित्य कर्म ऐसे हैं कि यदि वह केवल अपने ही अन्न-वस्त्र भर के लिए कमाये तो उनमें से एक भी न निभेगा । देव पूजा को लीजिये—यदि देवालय नहीं हैं तब तो इसके निर्माण में ही गृहस्थ को कमाई का बहुभाग जा सकता है । किसी तरह मन्दिर बना तो उसकी प्रतिष्ठा, विविध प्रकार की विशिष्ट पूजाएँ आदि ऐसे विधान हैं कि इनके लिए ही साधन जुटाना जीवनव्यापी कार्य हो सकता है । पूजा जहाँ व्यक्ति के सामने महान् आदर्श को रखती है वहाँ उसे इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि वह अपनी न्यायोपात सम्पत्ति को अनासक्त भाव से व्यय करे । इस प्रकार बीतराग परम त्यागी पूज्य के आदर्श की ओर वह बढ़ता है । जब पूजा के साथ दान मिल जाता है तब गृहस्थ की अविकार्य और परिग्रह परिमाण के विरोध की समस्या स्वयमेव सुलभ जाती है । क्योंकि अर्जन की भाँति त्यजन भी उसका कर्तव्य हो जाता है । वह देखता है कि रोग के समान उसे अपनी सम्पत्ति को अकेले ही नहीं भोगना है, अपितु उसके बुरे बहुधन को भला करने वाला पर-उपयोग भी है ।

दान का लक्षण—

यद्यपि कुन्दाकुन्दाचार्य ने अन्वयमुखेन दान की परिभाषा नहीं की है तथापि उनका “न दान, न धर्म, न त्याग, न भोग, (कुछ भी नहीं बचते हैं) जब यह आत्मा रूपी पतंग लोभ रूपी अग्नि के मुख में पड़ जाता है और मर जाता है” ।” अर्थात् जब तक लोभ है, तब तक सब शुभ-अशुभ

१—सागारवर्णामृत, अध्या० ५ श्लो० १८६—२३ ।

२—अष्ट प्रामृत, रथसार गा० ११ ।

३—सागारवर्णामृत अध्याय १ श्लो० १५ ।

४—“स विषयो अनुध्यायां यः परोपभोग्यो न तु यः स्वस्वोपभोग्यो व्याधिरिष ।” नीतिशास्त्रायामृत, कुत्सार्थ १ ।

५—अष्टप्रामृत, रथसार गा० १२-१३ ।

क्यों उसके धाने निःसार है । अतएव इस लोभ कषाय को परास्त करने के लिए “गृहस्थाचार के पालन में रत जो सम्यक् दृष्टि विवेक की पूजा करता है, मुनिबों को दान देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार (अन्य दानों को) देता है वह मोक्ष मार्ग रत होता है ।” अर्थात् लोभ कषाय को जीतना दान है । आचार्य का यह परम्परा-लक्षण उनके निश्चय नयानुसार कथन के ही अनुरूप है । देकर भी यदि नामादि का भी लोभ रह गया तो कैसा दान ? क्योंकि जहाँ लोभ है वहाँ परिग्रह अग्रहार्थ, चोरी, असत्य तथा हिंसा को धाते कितना समय लगता है ?

सूत्रकार की दृष्टि में “अनुग्रहं बुद्धि से इनका त्याग दान है” तथा विधि, प्रव्य, दाता तथा गृहीता के गुणों के कारण उसमें विशेषता प्राप्ती है^१। साधुवाद प्रथवा प्रत्युपकार की भावना के बिना अपने विभव के द्वारा सुखी, गृहस्थानी साधुओं के कष्ट को दूर करना, उनके पैर बर्गरह दबाना, अन्य सभी सेवाएँ करना अर्थात् सर्वप्रथम दान है^२। उत्तरकालीन समस्त लेखकों ने इन्हीं तीनों आचार्यों की परिभाषाओं को लेकर अपने लक्षण किये हैं । कुन्वकुन्दाचार्य के समान सूत्रकार ने भी बड़ी व्यापक परिभाषा की है तथा अतिवि संविभाग या मुनिवाद के व्यापक रूप में दान को स्वीकार किया है । आचार्य और सूत्रकार की दृष्टि में बौद्ध भावनाओं में आगत त्याग तथा दशधर्मों में वर्णित त्याग भी था । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी उत्तर काल में मुनिदान पर ही जोर दिया गया है ।

लक्षणों के भाष्य—

टीकाकारों के अग्रणी पूज्यपादाचार्य अपनी सर्वाभिहिति में सूत्रकार का भाष्य निम्नप्रकार से करते हैं—अपने तथा दूसरे का उपकार करने को अनुग्रह कहते हैं । स्व का अर्थ धन है । अतएव पुण्यसंचय रूरी स्वोपकार तथा सम्यक् ज्ञान चारित्र्यादि की बुद्धि रूरी परोपकार के लिए अपनी सम्पत्ति का त्याग दान है । अवेताम्बर भाष्यकार आचार्य उमास्वाति ने भी “अपने तथा दूसरे के अनुग्रह के लिए अपनी सम्पत्ति, भक्ष, पान, वस्त्रादि को पान में देना दान है”^३ अर्थ किया है । अर्थात् इन्होंने भी मुनिदान पर जोर दिया है । भट्टा अकलक ने पूज्यपाद के प्रत्येक पद का विशेष भाष्य करते हुए यहाँ उपदेश दिया है कि अपने परिग्रह परिमाण आदि वस्तुओं के पालन रूरी स्वार्थ की दृष्टि तथा दूसरे की क्षीरवाकादि के लिए अपने धन का त्याग करना ही दान है^४।

१—सर्वाभिहिति, अध्याय ७—३८ । तत्सर्वाभिहितं सूत्र ७—३३ ।

२—रत्नकरण्ड भाष्यकार इति० १११—११२ ।

३—सर्वाभिहिति पृ० २१६ (निटवे, जैनमुद्रालय, कोल्हापुर)

४—तत्सर्वाभिहितसूत्र भाष्य, पृ० १४६ (अर्जुनस प्रभाकर मठा, द्वितीय०)

५—तत्सर्वा राजवातिक पृ० २६२—३ (भारतीय जैनसिद्धान्त प्रकाशनी संस्था द्वारा सम्पादन जैन ग्रंथमाला, ४ पुण्य)

दत्ति—

इन लक्षणों तथा भाष्यों के फलितार्थ पर जाने के पहिले दान के एक ऐसे रूप का विचार करना है जिस पर आचार्य जिनसेन, पण्डिताचार्य आशाधर जी आदि ने ही लिखा है। परन्तु यह दान-भेद प्राचीन ही रहा होगा। यदि ऐसा न होता तो बरांगचरितकार जटाचार्य उसका विवेचन न करते। आचार्य जटा सिंहनाथ भोग-भूमियों का वर्णन करते हुए भोग-भूमि में जन्म के कारण दान का विवेचन करते हैं। वे दान, दान की विशेषता भेदादि की चर्चा करने के बाद कहते हैं—“कुछ अनुसार प्रकृति लोग कन्या, भूमि, सोना, गाय, भैंस, आदि देने को भी प्रशंसनीय दान कहते हैं। किन्तु अपने दोषों के कारण नीतराग ऋषियों ने उन्हें छोड़ दिया है। कन्या दान से राग की वृद्धि होती है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी होगा, राग द्वेष से मोह बढ़ेगा और मोह दूर होने पर विनाश निश्चित है। यदि अस्त्र देंगे तो वे दूसरे के दुःखों के कारण होंगे, सोने के कारण सदा भय बना रहेगा और विचारे गाय भैंस आदि मार, पीट बन्धन आदि दुःखों को भरेंगे। गर्भवती स्त्री के समान पुष्पी जिते बोये जाने पर महान हिंसा होती है। उस पर रहने वाले अनन्त प्राणियों का नष्ट होता है इसलिए भूदान में कोई विशेषता नहीं है। किन्तु उचित देस काल में गुणी व्यक्ति को दिये जाने पर वह भी शुद्ध फल को देती है।” इसके बाद वे दृष्टान्त देकर समझाते हैं और किसे देनेपर क्या उपयोग हो सकता है इत्यादि की व्याख्या करते दान का सांगोपाग विवेचन करते हैं। इस प्रकार जटाचार्य का भी कन्यादानादिके प्रति सहमत होना बताता है कि भूदान के अतिरिक्त दान भी आवश्यक के कर्तव्य वे जैसा कि कुन्दकुन्दाचार्य के “.....जो देई सत्तिरूपन” पृथक् निर्देश से स्पष्ट है। यतः यह वाक्य.....“भूदान करेई” के बाद आता है भूतएव प्रतीत होता है कि मोक्षमार्ग में साधक अतिथि-सविभाग व्रत के अतिरिक्त अन्य दानों की व्यवस्था भी उन्हीं से मिली थी।

भूदान के अतिरिक्त अन्य दानों के लिए कतिपय आचार्यों ने दान शब्द का प्रयोग न करके ‘दत्ति’ शब्द का भी प्रयोग किया है। किन्तु पण्डिताचार्य ने पात्र दत्ति, समदत्ति, दयादत्ति, आदि भेदों को करके दत्ति और दान को पर्यायवाची ही माना है। पात्रदत्ति में उन्होंने उत्तम, मध्यम, तथा जघन्य पात्रों को लिया है। समदत्ति में कन्या दानादि को रखा है तथा शेष दो तो अपने नाम से ही स्पष्ट हैं। तात्पर्य यह कि दान का क्षेत्र इतना विद्याल है कि यदि गृहस्थ लोभ से न हारे तो अनन्त सम्पत्ति कमाकर भी उसके परिग्रह परिमाण तथा भोगोपभोग परिमाण को निभा

१—कन्यासु भूहेमगवादिकामि केचित्प्रशंसमयनुदारवृत्ताः ।

स्वदोषतस्तानि विचक्षितानि व्यवस्य दूर्ध्वर्द्धविभिर्विशेषात् ॥३४॥

कन्याप्रदानादिह रागवृद्धिर्द्वेषश्च रागाद्भवति ऋणेव ।

ताभ्यां पुं मोक्षः परिबुद्धति मेति मोक्षप्रवृत्तौ निवर्त्तौ जिनशः ॥३५॥

.....वे कीच काले गुणवत्प्रवर्त्तं कलाकृतं तत्त्ववर्त्तति विद्धि ॥३६॥

(बरांगचरित सर्ग ७)

२—सायार वर्णामृत अण्वाय २, स्लोक ५०—७६ ।

अ० पं० कन्यादास अग्निवन्धन-दास

सकता है। अर्थात् मनुष्य को सर्वदा पुरुषार्थ करना चाहिये और जिवर्ग की साधना करनी चाहिये। जो व्यक्ति पूजा, दान, आदि नहीं करते वे केवल 'धर्म' की साधना करते हैं तथा अपने जीवन को नष्ट करते हैं। अन्य उत्तरकालीन आचार्यों ने इसी सार का प्रतिपादन किया है।

समदत्ति—

जो ग्रहणा का पालक है वह दयादत्ति का तो पालन करता ही है, क्योंकि इसके बिना ग्रहणा असंभव है। पात्रदत्ति के बिना ससार को पार पाना असंभव है। अब विशेष विचारणीय है समदत्ति। पण्डिताचार्य आशाधरजी ने पात्रों को १—धर्मपात्र और २—कार्यपात्र के भेदों में बाँटा है। परलोक में सुखादि मिलें इस लिए धर्मपात्रों को दान देना चाहिये तथा यहाँ सुख और कीर्ति के लिए कार्यपात्रों को दे^१। इसके बाद कन्यादान का वर्णन है। अन्त में कहा है कि धर्म-अर्थ-काम में सहकारियों की यथायोग सेवा करे तो मनुष्य यहाँ तथा परलोक में भ्रान्त पाता है।^२ इसके भागे दयादत्ति तथा आश्रितों के भरण पोषण की विधि है।

सौमदेवाचार्य ने भी अपने उपासकाध्ययन^३ में दान का विस्तृत वर्णन किया है। समदत्ति के विषय में उनका नीतिवाक्यामृत अद्भुत है। सम्पत्ति की परिभाषा के बाद वे कहते हैं कि वही सच्चा धनी है जो धन का उपयोग भी प्रागम में कही विधि से करता है। वे भागे कहते हैं "जो धन से तीर्थ का सत्कार नहीं करता वह मधुच्छत्र के समान सर्वथा नष्ट हो जाता है"^४।

सौमदेवाचार्य के मत से धर्म तथा कर्म सहयोगी पुरुष तीर्थ हैं। इनके अतिरिक्त तादात्विक (जिना विचारे आगत सम्पत्ति को लब्ध करने वाला), मूलहर (वैजिक सम्पत्ति पर मौज उड़ानेवाला) तथा कदर्थ (भजद्वारादि सभी का पेट काट कर धन जोड़नेवाला पूँजीपति) लोगों की सम्पत्ति सहज ही नष्ट हो जाती है^५। अर्थात् जो सम्पत्ति को सार्थक करना चाहते हैं उन्हें धर्म तथा कर्म सहयोगियों के साथ अपने बँधव का विभाजन करना ही चाहिये।

दान का लौकिक कारण—

तादात्विक तथा मूलहर तो स्वयमेव अपनी सम्पत्ति नष्ट-विटो में नष्ट कर देते हैं, कदर्थ की सम्पत्ति भी या तो राजा लेता है या उत्तराधिकारी मूलहर बनके खा जाते हैं अथवा बीरो के काम.

१—धर्मपात्राध्ययनुग्राह्याध्ययन स्वार्थसिद्धये ।

कर्म पात्राजिचार्य व कीर्त्यं त्वीचित्यमाचरेत् ॥५०॥

२—धर्मार्थकामसंग्रोधी यथोचित्यमुपाचरेत्

सुधीस्त्रिधर्मसम्पत्त्या प्रेत्य वेह च मोक्षते ॥५१॥

३—सौर्धस्य भाजनं योऽर्जनुबन्धेनार्थमनुबधति ॥२॥

४—तीर्थमर्थनासनावयन् मधुच्छत्रमिव सर्वस्वना विनश्यति ॥४॥

यद्यस्तिलकं उत्तरार्थं पृ० ४०३—४७ ।

५—नीतिवाक्यामृत-अर्थ समायोग

प्राप्ती है। इसीलिए स्वामी कार्तिकेय ने कहा है कि जो लक्ष्मी को कमाता है और न भोगता है और न देता है वह अपने को ठगता है तथा उसकी पर्याय व्यर्थ है। क्योंकि लक्ष्मी कही भी नहीं ठहरती है। इसलिए लक्ष्मी का भोग करो तथा दान दो। धन कमाकर पृथ्वी में गाड़ दिया तो वह पत्थर समान है। जोड़ो और न भोगो, न दो तो वह दूसरे के वस्तु तुल्य हुई तथा ऐश्वर्य व्यक्ति लक्ष्मी की दासता ही करता है। इसी दृष्टि से समस्त आचार्यों ने लिखा है कि पुरुषों के साथ न जाने वाली लक्ष्मी को दान देकर समाप्त करना चाहिये।

आज के युग में सम्पत्ति को लेकर जो निकृष्ट सवर्ष चल रहा है वह इसीलिए कि दान की परम्परा समाप्त हो गयी है। लोग भूल गये हैं कि जिस प्रकार धर्म से राष्ट्र-विशेष या व्यक्ति विशेष की सर्व-प्रयोजन-सिद्धि है उसी प्रकार उनके लिए भी धर्म अनिवार्य है जिन्हें उससे वंचित किया जा रहा है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि लोभ-मरुस्थल में क्षुप्त दान-सरस्वती नदी को पुनः समदत्ति का सबल प्रचार कर के प्रवाहित करना चाहिये, क्योंकि आज के युग में पात्रदत्ति तो भारत में इस काल में ही नहीं। न्याय से धन कमाने वाले को तथा यों ही जन्मान्तर के पुण्य फल से प्राप्त सम्पत्तिशास्त्री को स्वयमेव उसका दान में विनियोग करना चाहिये, यह तभी हो सकता है जब मनुष्य सोचे—

बाह्या. प्राणाः नृणामर्थो हरता त हता हि ते। और इस धन को देने वाले ने क्या नहीं दिया ?

१—ता भुजिज्जल लक्ष्मी विज्जत दाणं दया वहामेण । कार्तिकेयानुप्रेक्षा १२

२—'नय भुंजि बलाए चितावरयो न सुबदि रमणीये ।

सो दासतं कुण्ठादि विमोहिदो लक्ष्मी तवणीये । १८।

कार्तिकेयानुप्रेक्षा ११—२०

३—पटुण्ण पंचमपाले भरहे दाणं न वि पि मोक्खस्स । रत्नसत्तार गा० २८ ।

४—दाणीणं दालिबं लोहिणं वि हवेई महसिरियं ।

उहमाणं पुण्य जिय कामाफलं जाव होई चिरं । २६।

जैन धर्म में नैतिकता का आदर्श

श्री अगरचन्द नाहटा

धर्म और नीति—

धर्म और नीति का पारस्परिक बनिष्ठ सम्बन्ध है। धर्म आत्मा के आन्तरिक भावों से सम्बन्ध रखता है, नीति बाहर के आचार-व्यवहार से। बहुत बार धर्म एवं नीति की विभाजक रेखा को ठीक से नहीं पहचानने के कारण नीति को ही धर्म की सजा दे दी जाती है, पर जैनगमों में धर्म की व्याख्या करते हुए "वत्थु सहावो धम्मो" शब्दों द्वारा वस्तु के स्वभाव को ही धर्म माना है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बाहरी दिखाव से उसका कतई सम्बन्ध नहीं, वह तो वस्तु के आन्तरिक भाव को ही पकड़ता है। इस आभ्यन्तर तुला से तौलने पर वर्तमान में धर्म के नाम से पहचाने जाने-वाली बहुत सी बातों का नीति के अन्तर्गत समावेश हो जाता है ? नीति साधन है, धर्म साध्य है।

मनीषियों ने नीति की इस गड़बड़ी को मिटाने के लिए ही धर्म-नीति एवं लोक-नीति या राज-नीति के नाम से उसके दो विभाग कर दिये हैं। जिस व्यवहार का धर्म की ओर अधिक झुकाव है उसे धर्म-नीति एवं जिसका लौकिक समाज-व्यवस्था की ओर झुकाव अधिक है उसे लोक-नीति या राजनीति कह सकते हैं। भारत धर्म-प्रधान देश है। आध्यात्मिक उन्नति ही हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों का प्रधान लक्ष्य रहा है। अतः राजनीति को निर्धारित करने में भी धर्म का आदर्श ही सामने रखा गया है। इस प्रकार नीति एवं धर्म एक दूसरे से घुल-मिल-से गये हैं। धर्म से अविरोधी व्यवहार ही ब्राह्म माना गया है।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। एक दूसरे के व्यवहार का प्रभाव समाज पर पड़ता है, अतः समाज व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने व उन्नत करने के लिए सदाचार को प्रचलनता दी गई है। सामाजिक सुव्यवस्था के लिए विद्वान् बनने या अधिक पढ़ने लिखने की योग्यता की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी सदाचार की है। सदाचार की शिक्षा समुचित रूप से मिलती रहे इसीलिए प्रत्येक धर्म में कुछ ऐसे नियम बतलाये गये हैं जिनका पालन उस धर्म के प्रत्येक अनुयायी के लिए आवश्यक होता है। जैन धर्म में जीवन को आदर्श बनाने के लिए ऐसे अनेक नियम बतलाये गये हैं। उन्हीं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत लेख में दिया जा रहा है।

जैन-धर्म का निर्धारित आदर्श—

नवी सताब्दी के सुप्रसिद्ध आचार्य हरिभद्र सुरिजी ने गृहस्थ के दो प्रकार के धर्मों का विवेचन "धर्म विदु" नामक ग्रंथ में किया है। वे हैं सामान्य धर्म, एवं विशेष धर्म। इनमें से विशेष धर्म तो गृहस्थ-आवक के १२ व्रत ग्रहण रूप है और सामान्य धर्म मार्गानुसारी के ३५ गुणों के पालन रूप है। इन नियमों का आचरण बनने की योग्यता की सूचक-भूमिका या पूर्व तैयारी के रूप में बतलाया गया है? इन सब में नैतिक आदर्शों की ही प्रबलता है। अतः यहाँ उनकी सूची मात्र दी जा रही है। विशेष विवेचन धर्मविन्दु, आदर्शगुण विवरण मार्गानुसारी के ३५ गुण आदि ग्रंथों से जान लेना चाहिये।

गृहस्थ का जीवनादर्श—

१ न्याय से द्रव्य उपाजन करना। २ भले पुरुषों के आचार को प्रशंसा करना। ३ अपने समान कुल और सदाचारवाले अन्य गोत्रीय से विवाह सम्बन्ध करना। ४ पाप से डरना। प्रसिद्ध देशाचार के अनुसार आचरण करना। ५ किसी का भी-विशेषतः राजादि का भवर्णवाद नहीं करना। ७ अति प्रकट एव अति गुप्त न हो, अच्छे पड़ोसी हो ऐसे स्थान में रहना। ८ श्रेष्ठ आचरणवालों की संगति करना। ९ माता पिता की भक्ति करना, आज्ञानुयायी होना। १० उपद्रव वाले स्थान को त्याग देना। ११ निन्दनीय प्रवृत्ति नहीं करना। १२ आमदनी के अनुसार खर्च करना। १३ धन के अनुसार देव-भूषा धारण करना। १४ बुद्धि के घाट गुणों से युक्त होना। १५ निरन्तर धर्म सुनना। १६ भोजन पाचन न हुआ हो, वहाँ तक अन्य भोजन नहीं करना। १७ समय कुसमय, पथ्यापथ्य का विचार कर भोजन करना। १८ धर्म अर्थ काम को अविरोधी रूप में साधना। १९ अतिथि, साधु एव दीन हीन की योग्यतानुसार सेवा सत्कार करना। २० दुराग्रह नहीं करना। २१ गुणों से पक्षपात रखना, गुणानुरागी होना। २२ देश कालानुसार चलना। २३ अपने बलाबल का विचार करके कार्य करना। २४ वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, गुण वृद्धों का आदर करना। २५ कुटुम्बादि पोष्यवर्ग का उचित पोषण करना। २६ पूर्वापर का विचार कर काम करना। २७ विशेषज्ञ बनना। २८ कृतज्ञ—किये हुए उपकार को सदा स्मरण रखना। २९ लोकप्रिय होना। ३० लज्जावान् होना। ३१ दयालु होना। ३२ सुन्दर एव सौम्यकृति। ३३ परोपकार करना। ३४ काम-क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन षट रिपुओं की जीतना। ३५ इन्द्रियों को वश में करना—ये ३५ गुण प्रत्येक गृहस्थ में होने आवश्यक हैं।

इनमें सर्वप्रथम गुण बहुत ही उपयुक्त रखा गया है। गृहस्थाश्रम का सारा धारमदार नीति से द्रव्योपाजन करना है। अनीति से आया हुआ द्रव्य अनीति के कार्यों में प्रायः खर्च होता है। साधारणतः प्राणी अनुकरणप्रिय होता है अतः एक की अनीति का असर सारे समाज पर पड़ता है। इसी प्रकार आमदनी के अनुसार खर्च करने आदि सभी नियम बहुत ही सुन्दर हैं। इससे गृहस्थाश्रम बढ़ा सुन्दर बन सकता है।

४० व० चन्द्रमार्ग-अधिनियम-अन्व

धर्म तो वास्तव में एक ही सनातन सत्य है पर धर्म-पालन की योग्यता के भेद से जैन वर्णन में साधुधर्म एवं श्रावक धर्म, ये दो भेद बतलाये गये हैं । साधुधर्म का चरम लक्ष्य आत्मोद्धार है अतः उनकी साधाना बड़ी कठोर रखी गई है । उनका लोक-व्यवहार के साथ कम से कम सत्लुक रहता है अतः उनके आचार-विचार वास्तविक धर्म के ही निकट होने चाहिये, पर साधारण गृहस्थ के लिए संसार की बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ हैं । अतः वह एक मर्यादा में रह कर ही धर्म का पालन कर सकता है । इसी बात को ध्यान में रखकर महाव्रत अर्थात् सर्व विरक्ति एवं श्रावकों के धर्म को अणुव्रत अर्थात् देश विरक्ति धर्म की संज्ञा दी गयी है । मुनियों के लिए अहिंसा, सत्य, अचीर्ष्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह का पूर्णतः पालन आवश्यक है । तब श्रावक के लिए ये नियम इस प्रकार रखे गये हैं—

- १ निरपराधी प्राणी को संकल्प सहित न मारना ।
- २ अनर्थकारक झूठ न बोलना । कन्या, भूमि, गायवि सम्बन्धी झूठ न बोलना । गाली गलीज न करना ।
- ३ राज्य से दण्ड मिले व लोग में निन्दा हो ऐसी बड़ी थोरी नहीं करना ।
- ४ पर स्त्री का सग परित्याग करना ।
- ५ मर्यादित जीवनोपयोगी वस्तुओं से अधिक का संग्रह न करना ।
- ६ इन नियमों को सुचारु रूप से परिपालन के लिए ३ गुण व्रत एवं ४ शिक्षाव्रत मिलाकर श्रावक के १२ व्रत बतलाये गये हैं । इनमें नैतिकता कितनी कूटकूटकर के भरी पड़ी है यह इनके प्रतिचारों-दोषों की ओर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है अतः उन्हें यहाँ संक्षेप से बतलाया जाता है ।

प्रथम व्रत के ५ अतिचार—

- १ किसी भी प्राणी को अपने इष्ट स्थान में जाते हुए रोकना बाँधना ।
- २ डंडा या चाबुकादि से प्रहार करना ।
- ३ कान, नाक, चमड़ी आदि अवयवों का भेदन छेदन न करना ।
- ४ मनुष्य या पशु आदि पर उसकी शक्ति से ज्यादा बोझ लादना ।
- ५ किसी के ज्ञान पान में रुकावट डालना ।

दूसरे व्रत के अतिचार—

- १ सम्झा झूठा समझा कर किसी को उल्टे रास्ते डालना—मिथ्या उपदेश होव है ।
- २ किसी की विशेषतः स्त्री की रहस्य की बात दूसरों के सामने प्रगट करना—रहस्योद्घाटन होव है ।

- ३ मोहर-हस्ताक्षर आदि द्वारा झूठी लिखा-पढ़ी करना, लोटा सिक्का चलाना आदि—कूट लेख किया है ।
- ४ कोई धरोहर रख के भूस जाय तो उसकी भूस का लाभ उठाकर थोड़ी या बहुत धरोहर को हथ कर जाना—न्यासापहार दोष है ।
- ५ आपस में प्रीति टूट जाय, इस स्थान से एक दूसरे की चुगली खाना या किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना—साकार मंत्र भेद है ।

तृतीय व्रत के अतिचार—

- १ किसी को चोरी करने के लिए स्वयं प्रेरित करना या दूसरे के द्वारा प्रेरणा दिलाना अथवा बैसे कार्य में सम्मत होना—स्तेनप्रयोग दोष है ।
- २ निजी प्रेरणा या सम्मति के बिना कोई चोरी करके कुछ भी लाया हो उसे लौभवा लेना—स्तेन प्राहुतादान अतिचार है ।
- ३ राज्य निर्धारित आयत, निर्यातादि के करों को न देना, राज्य के नियमों का उल्लंघन करना—विरुद्ध राज्यातिक्रम दोष है ।
- ४ न्यूनाधिक माप, बाँट, तराजू आदि से लें देन करना—हीनाधिक मानोम्मान है ।
- ५ असली के बदले बनाबटी, अच्छी के स्थान पर बुरी 'वस्तु' को चलाना या देना—प्रतिरूपक व्यवहार दोष कहलाता है ।

चतुर्थ व्रत के अतिचार—

- १ निजी सन्तति के उपरान्त कन्यादान के फल की इच्छा से अथवा स्नेह सम्बन्ध से दूसरे की सन्तति का विवाह कर देना—पर विवाहकरण है ।
- २ किसी दूसरे ने भ्रमुक समय तक वेश्या या बंसी साधारण स्त्री को स्वीकार किया हुआ हो तो उसी कालावधि में उस स्त्री का भोग करना—इत्वर परिगृहीतागमन है ।
- ३ वेश्या हो, या जिसका पति विदेश गया हो अनाथ विधवा हो, जो किसी पुरुष के कब्जे में न हो उसका उपभोग करना अपरिगृहीतागमन है ।
- ४ अस्वानाधिक रीति से जो सृष्टि-विरुद्ध काम का सेवन किया जाता है, वह भ्रमंग क्रीड़ा दोष है ।
- ५ बारबार उद्दीपन करके विविध प्रकार से काम क्रीड़ा करना—तीव्र कामाभिलाष है ।

पाँचवाँ व्रत—

पाँचवें व्रत के अतिचारों में बन, धान्य, क्षेत्र, दास, दासी, गाय, भैंस, घोड़े आदि जानवरों, सोना-चाँदी आदि धातुओं का जो परिमाण निश्चित किया हो उसका उल्लंघन करना है । यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक का संग्रह न करे तो सभी के लिए वस्तुएँ सुलभ हो जायँ

भोर, चोरबाजार, मूखे मर जाना आदि की नीबत ही नहीं आने पावे । उपर्युक्त अलिखार अर्थात् दोष हैं, जो आत्मक के लिए त्याज्य है ।

इसी प्रकार = बें अनर्थ दंड व्रत में व्यर्थ के अनर्थ से बचने के लिए सचेत किया गया है—
१ कामोद्दीपक, असम्य भाषण व परिहास नहीं करना, २ शारीरिक दुश्चेष्टाएँ न करना, ३ व्यर्थ का बकवास न करना, ४ अनावश्यक हिंसक अस्त्र-शस्त्र आदि पापकारी वस्तुएँ न रखना व दूसरों को न देना, आवश्यकता से अधिक वस्त्र आभूषण तैलादि का उपयोग न करना ।

गृहस्थ के लिए अन्य नियम—

जैनधर्म में जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं कर सकता हो उसे भी ७ व्यसनों का परित्याग तो अवश्य ही करने का विधान पाया जाता है । यथा—

धूतं च मांसं च सुरा च वेद्या पापिद्धं चौर्यं परदार-सेवा ।

एतानि सप्त व्यसनानि लोके, चोरोतिचोर् नरकं नयन्ति ।

अर्थात् १ जुआ खेलना, २ मांस खाना, ३ शराब पीना, ४ वेद्यागमन करना, ५ शिकार खेलना, ६ चोरी करना, ७ परस्त्री सग करना—ये तो प्रत्येक जैन के लिए सर्वथा वर्ज्य है । १३वीं शताब्दी के गुर्जरेश्वर महाराज कुमारपाल ने अपने विशाल राज्य में इन नियमों का पालन करवाया था । इससे उन्होंने जनता का नैतिक स्तर कितना ऊँचा उठाया था, यह प्रत्येक पाठक सहज में ही समझ सकते हैं । दया का प्रचार एव मांस, मदिरा का त्याग करवाना जैनधर्म का प्रधान कर्तव्य बन गया था । लाखों व्यक्तियों को उन्होंने अनैतिक प्रवृत्तियों से हटाकर नीति के मार्ग में लगाया और सारे भारत में जहाँ कहीं भी वे पहुँच सके, जैन धर्म के सदाचार की छाप जनसाधारण पर अंकित कर दी । यज्ञादि एव देवी बलि को बन्द करने और जीव-दया का असाधारण प्रचार करने का सारा श्रेय जैनाचार्यों को ही है । वैदिक धर्मानुयायियों पर भी इसका बहुत घमछा प्रभाव पड़ा । आज भी मारकाट, चोरी एवं अन्य महान् दुष्कर्म करनेवाले जैनधर्मानुयायियों में प्रायः नहीं मिलते अर्थात् नैतिक आवर्ष उनमें बहुत ऊँचे दर्जे का पाया जाता है । हाँ, एक बात को स्वीकार करना आवश्यक है कि जैनियों के व्यापार-प्रधान हो जाने से लोभवृत्ति बढ़ गई है । अतः व्यापारिक अनीति उनमें अधिक घुस गई है जिसके कारण वे बदनाम होते हैं, पर यह जैन धर्म से विरुद्ध ही है अतः अशर्म ही है । जैन बन्धुधर्मों को अपने गौरव को असंजुण बनाने के लिए ऐसे अनीति-कार्यों से क्षीप्रान्तिक्षीप्र हटने का प्रयत्न करना चाहिये ।

जैन धर्म में सबसे अधिक जोर दिया गया है राग, द्वेष एव कषाय के विजय पर, क्योंकि जैनों के भाराध्य देव का नाम ही वीतराग देव है । वहाँ व्यक्ति-विशेष का कोई ज्ञात स्थान नहीं । जो भी वीतरागी हुए हैं वे होनेवाले हैं सभी का आदर करना जैन धर्म का प्रधान आचार है । संसार में जितने धनर्थ होते हैं उनका मूल राग एवं द्वेष या उसीके अग्रान्तर भेद-क्रोध, मान, माया,

सोम हैं। इन चारों की सज्ञा जैन धर्म में कषाय रखी गई है जिसका आशय है ससार की वृद्धि करनेवाले दुरुगुण। जितने धन में इनकी कमी होगी उतने धन में गुणों का विकास होना माना गया है। कषाय की तीव्रता मंदता को लक्ष्य करके उसके ४ भेद किये गये हैं जिनमें प्राथमिक वृद्धि रूप सम्पत्त्व प्राप्ति के लिए अन्तानुबन्धी का उपसम, क्षयोपसम या क्षय होना अनिवार्य माना गया है। उस स्तर में पहुँचे बिना बाहर से कोई जैसा भी भला दिखता हो, पर सम्पत्त्व की जाँची होने की प्रथम भूमिका भी उसने प्राप्त नहीं की—यही जैनागमों की स्पष्ट उक्ति है। इसी प्रकार श्रावक धर्म धारण के लिए उससे हीन कोटि के कषाय भ्रष्टाचार्यानी एवं साधु बनने के लिए प्रत्याख्यानी एवं भीतराग होने के लिये सज्जलन—कषाय का क्षय होना जरूरी है। अर्थात् ये कषाय क्षय होते हैं तभी तदनुकूल गुणस्थान प्राप्त होते हैं। जैन धर्म में गुणस्थान आत्मा के क्रमिक विकार का विवेचन बड़े ही मनोवैज्ञानिक रूप से किया गया है।

त्यागी मुनियों की बात जाने दीजिये—जैन मुनियों के जैसे कठिन एवं पवित्र आचार विचार—जो जैनागमों में प्रतिपादित हैं—विश्व के किसी भी धर्म में नहीं मिलेंगे। फलतः जैन साधु सस्था आज भी अन्य सभी धर्मों की साधु सस्था से अधिक आदर्श एवं उच्च ही है पर जैन गृहस्थों के लिए भी जो नीति-मार्ग बतलाया गया है तदनुसार चला जाय तो गृहस्थ जीवन स्वर्ग-सा सुखकर एवं सुन्दर बन जाय, पर खेद है कि हम लोभादि विषय कषायों के इतने अधिक अधीन हो चुके हैं कि हमारे कारण जैन धर्म का गौरव तिमिराच्छन्न है एवं हम हास्यास्पद हो रहे हैं।

जैन-धर्म और नीति—

साहित्य समाज एवं धर्म का वर्णन है। जो समाज या धर्म जैसा होता है साहित्य में तदनुकूल उसका स्वरूप प्रतिबिम्बित पाया जाता है। तदनुसार जैन धर्म के नैतिक आदर्शों का पता उसके साहित्य से भली भाँति प्राप्त होता है। लोगों के प्रति आसक्ति एवं अनैतिकता मानव का सत्कार-सा बन गया है। दुर्वासना, भ्रो व दुराचारों को तनिक भी पनपने का अवकाश मिला कि वे कुसत्कार आकर उसपर सवार हो जाते हैं। अतः उनसे बचने के लिए अच्छे विचारों एवं सदाचारों के प्रति उसे आकर्षित करते रहना नितान्त आवश्यक है। अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, सामायिक, मुनि-सेवा स्वाध्याय आदि का इसी में महत्त्व है कि हमारा अधिक से अधिक समय अच्छे वातावरण में व्यतीत होता रहे, ताकि बुरे विचारों एवं कार्यों के लिए कमसे कम समय मिले। अधिक समय तक अच्छे वातावरण में रहने से उसकी सुवास जीवन में महक उठती है। इससे दुराचार रूढ़ी दुर्गन्ध की ओर से उसका मन अपने आप खिच जायगा, उस ओर उसकी अशुचि हो जाने से प्रगति न हो सकेगी अतः जो साहित्य मानवता को ऊँचा उठाने में सहायक हो, वास्तव में साहित्य की सज्ञा उसीके लिए सार्थक है। पर खेद है कि परवर्ती कतिपय विद्वानों ने उसे आधिकारिक काबो में ही सीमित कर दिया है। जैनाचार्यों ने कुशलबैद्य की भाँति जनता की नाड़ी टटोली और अच्छे साहित्य-सर्जन के द्वारा उसकी उचित चिकित्सा करने का बड़ा भारी प्रयत्न किया। जबकि अन्य साहित्य में विलासिता की ओर झुकने की प्रेरणा मिलती है, तब जैन साहित्य में शृंगारिक साहित्य का नामोनिशान नहीं है। प्रसंगवश कहीं कुछ वर्णन आ गया तो अन्त में उसे बैराग्य की ओर मोड़ दिया गया है। हजारों जैन कवियों को आप पढ़के देखिये, उनका उद्देश्य एक ही मिलेगा। सरकम

द्वारा सुखों की प्राप्ति, दूरे कार्यों का वाञ्छन दुःखद परिणाम, अन्त में बर्माप्राप्ति ही एकमात्र सुख का उपाय—यही बात पद-पद पर विवेचित मिलेगी। भुंगारिक लोक कथाओं—प्रेमवात्सर्गियों को भी उन्होंने धपनाया है तो उनमें भी जैन धर्म के नैतिक आदर्शों की ओर स्वान-स्वान पर ध्यान आकर्षित करते रहे हैं एवं अन्त में चरित्र नायक को जैन मुनियों के पास आश्रय या साधु धर्म स्वीकार करवा कर उसे नैतिक आदर्श से प्रोत्साहित कर दिया है। यह खूबी जैन विद्वानों की ही है।

विषय में सबसे अधिक कुकर्म एवं मानवता का पतन करने वाला कार्य विषय-विलास या भोगा-सक्ति है। उसको हटाने या कम करने के लिए तो जैन-साहित्य रामबाण औषधि है। अन्नहृत्यय के कारण ही मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक पतन होता है अतः इससे हटने के लिए स्त्री के लिए स्वपति में सन्तोष एवं पुत्र के लिए स्वपत्नी सन्तोष के लिए ही वैवाहिक प्रथा का जन्म हुआ, पर जहाँ तक दृष्टान्तों—कथाओं द्वारा इससे होते हुए लाभ एवं परस्त्री-गमन व वेश्यागमन के दुष्परिणाम को जनता के हृदय पटल पर अंकित नहीं किया जा सके। इस शील-धर्म के प्रति उनका आकर्षण नहीं बढ़ता इसलिए सीता जैसे रमणियों के चरित्र बड़े आदर्श ढंग से चित्रित किये गये हैं जिससे तत्पुरुष शीलपालन की प्रेरणा मिलती रहे। जैनधर्म में दान, शील, तप एवं भाव—धर्म के चार आदर्श रखे गये हैं। इनमें से दान एवं शील इन दो पर खूब जोर दिया गया है। इन्हीं को लेकर चौकड़ों कथाओं सम्बन्धी हजारों कथा-अंशों का निर्माण हुआ है। दान धर्म के माहात्म्य की इन्हीं कथाओं द्वारा जनता को उदारता एवं दानशीलता का पाठ मिला है और शील कथाएँ तो इससे भी अधिक मिलती हैं जिन्होंने लाखों स्त्री-पुरुषों को ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट एवं विचलित होने से बचाया है। मानवता के नैतिक आदर्शों के प्रचार में जैन-साहित्य ने बहुत बड़ा काम किया है। इस साहित्य ने पतनोन्मुख प्राणियों को ऊँचा उठाया है।

जैन धर्म में १७ पापस्थानक बतलाये गये हैं; जिनमें कलह करना, मिथ्या साक्ष्य देना, दोषारोपण करना, निन्दा करना, चुगली खाना को भी पाप स्थानों में सम्मिलित किया है। इनका नैतिक दृष्टि से भी बहुत महत्त्व है।

गृहस्थ-आश्रम के २१ गुणों में तुच्छ प्रकृति न रखना, लोकप्रिय, क्रूर न होना, पापभीरु, अशठ, सञ्जावान्, दयालु, मध्यस्थ, गृहानुरागी, दीर्घदर्शी, विशेषज्ञ, बुद्धानुगत, विनीत, कुतञ्ज, परोपकारी आदि गुणों का समावेश है।

नीति के बिना जीवन किसी काम का नहीं रहता। संसार की स्थिति व उन्नति नीति पर ही निर्भर है और आज तो नीति बहुत अधिक भाषा में फैल चुकी है अतः नैतिक आदर्शों के पालन की परमावश्यकता है।

क्या राज्य-विरुद्ध आचरण करना चोरी है ?

डा० श्री जगदीशचन्द्र जैन, एम० ए०, पी-एच० डी०

आचार्यव्रत के अतिचार—

तत्त्वार्थविगम सूत्र में आचार्यव्रत के अतिचारों का वर्णन करते हुए लिखा है—

स्तेनप्रयोगतदाहूतावान् विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक-मानोन्मान् प्रतिरूपक व्यवहारः— (७.२७)

—अर्थात् स्तेन प्रयोग, स्तेन आहूत आदान, विरुद्ध-राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान और प्रति-रूपक व्यवहार—ये अस्तेय व्रत के अतिचार हैं ।

विरुद्ध राज्यातिक्रम के विभिन्न व्याख्यान—

विरुद्ध राज्यातिक्रम की व्याख्या करते हुए तत्त्वार्थभाष्यकार ने कहा है—“विरुद्धे हि राज्ये सर्वमेव स्तेययुक्तमावान् भवति”—अर्थात् विरुद्ध राज्य होने पर कुछ भी ग्रहण करना चोरी समझा जाता है । सर्वार्थसिद्धि और राजवातिकार ने उक्त पद की व्याख्या करते हुए लिखा है कि विरुद्ध राज्य में मूल्य मूल्य की वस्तुओं को अधिक मूल्य में देकर विरुद्धराज्यातिक्रम है ।

लेकिन यह विरुद्ध राज्य क्या है, और विरुद्ध राज्यातिक्रम पद में चोरी का समावेश कहाँ से हो गया जिससे इसे आचार्यव्रत का अतिचार माना जाने लगा ?

इस प्रश्न का उत्तर बृहत्कल्प सूत्र और उसके भाष्य को अवलोकन करने से मिल सकता है ।

बृहत्कल्प सूत्र के “बैराज्य विरुद्ध राज्य” नामक प्रकरण में एक सूत्र है :—

“नो कप्यद् निर्गन्धाण वा निर्गन्धीण वा बैरज्ज—विरुद्धरज्जंसि सज्जं गमणं सज्जं आगमणं सज्जं गमणागमणं करिष्ये ।”..... (१—३७)

—अर्थात् बैराज्य विरुद्ध राज्य में निर्गन्ध और निर्गन्धिनियों को जल्दी-जल्दी आवागमन नहीं करना चाहिये । यदि वे ऐसा करेंगे तो प्रायश्चित्त के भागी होंगे ।

बैराज्य—विरुद्धराज्य की व्याख्या करते हुए बृहत्कल्पभाष्य में बैराज्य के चार भेद बताये गये हैं :—१ अणराय (अराजक) २ कुवराय (वीरराज्य), ३ बैरज्जय (बैराज्य), और ४ बैरज्ज (द्वैराज्य) ।

४० वं० चम्पाबाई अभिनवम-अंश

१ राजा के मरने पर जहाँ अभी तक किसी अन्य राजा या युवराज का राजपद पर अभिषेक नहीं हुआ हो उसे 'प्रणराय' शासन-प्रणाली कहते हैं। महाभारत में कहा है कि प्रचलित युग के आरम्भ में न कोई राज्य था, न राजा और न कोई व्यक्ति शासन कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। परन्तु पारस्परिक अविश्वास के कारण इस प्रकार का धर्म का शासन बहुत समय तक न चल सका, और सर्वत्र अराजकता फैल गई। अराजकता के भय से चबराकर देवता लोग विष्णु भगवान के पास पहुँचे, उस समय उन्होंने सर्वप्रथम पृथु को राजा नियुक्त किया। जैन ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि भगवान् ऋषभदेव के पूर्व कोई राजा या शासन-कर्त्ता नहीं था। नाभि महाराज ने उन्हें सर्वप्रथम राजा नियुक्त किया।

२ यदि कोई राजा किसी को युवराज पद पर अभिषिक्त करे, और वह युवराज किसी अन्य को युवराज पद न दे, उस शासन-प्रणाली को 'जुवराय' कहते हैं। इस प्रकार का शासनाधिकार सम्राट् खारवेल को उसके अभिषेक से पहले प्राप्त था। मालूम होता है, यह शासन उस दशा में होता था; जब एक राजा मर जाता था और उसका उत्तराधिकारी दूसरा राजा बहुत छोटा या नाबालिग होता था और शासन-कार्य किसी अभिभावक या निरीक्षण-मंडल के हाथ होता था।

३ जब शत्रु राजा की सेना राज्य में उपद्रव कर राज्य-व्यवस्था को भग कर देती थी, उस समय की शासन-प्रणाली को 'बैराज्य' कहा जाता था। एतरेय ब्राह्मण में इस शासन-प्रणाली का उल्लेख मिलता है, और यह प्रणाली उत्तर मद्रो और उत्तर कुश्मो में प्रचलित थी (देखो, काशीप्रसाद जाय-सवाल, 'हिन्दू पॉलिटि'—हिन्दू राज्य-तंत्र, प्रथम खंड, पृ० १४८—९) कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी इस प्रणाली का जिक्र आता है। कौटिल्य ने अन्य आचार्यों के मत का उल्लेख करते हुए, बैराज्य और बैराज्य शासन प्रणालियों में से, प्रजा की सम्मति से किये जानेवाले बैराज्य को उत्तम बताया है। परन्तु कौटिल्य के अनुसार बैराज्य शासन-व्यवस्था में विजेता, जीवित शत्रु को उच्छिन्न करके बलपूर्वक उसका राज्य छीन लेता है और उसे दण्ड, कर इत्यादि से कष्ट पहुँचाता है, अथवा वह प्रजा का विश्वास-भाजन न बन सकने के कारण उसका सर्वस्व हरणकर चम देता है, अतएव बैराज्य प्रणाली श्रेयस्कर है।

४ जिस शासन-व्यवस्था में एक ही गोत्र के, राज्य के इच्छुक दो राजाओं की सेनाओं में परस्पर युद्ध होता रहता है उसे 'द्वैराज्य' शासन-प्रणाली कहते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार इस व्यवस्था में राज्य के दो स्वामी होते हैं, और दोनों में प्रतियोगिता या पारस्परिक संघर्ष होने से राज्य के नाश हो जाने का भ्रमेशा रहता है। यद्यपि कौटिल्य का मत है कि पिता-पुत्र या दो भाइयों में परस्पर दाय भाग को लेकर ही झगड़ा हो सकता है, योग-श्रेष्ठ उनका समान रहता है तथा राज्य-कार्य के चिन्तक भ्रमात्यगण इस झगड़े को शीघ्र ही शान्त कर सकते हैं। महाभारत से पता चलता है कि धर्मंती में बिम्ब और आनुषिक नामक दो राजाओं का राज्य था, और ये दोनों मिलकर शासन करते थे। इसी सन् की छठी सातवीं शताब्दी में नेपाल में भी यह शासन-प्रणाली प्रचलित थी।

क्या राज्य-विस्मृति स्थापित करना खोरी है ?

जिस शासन-प्रणाली में एक से अधिक राज्यों का राज्य होता है, उसे 'विस्मृति राज्य' शासन-प्रणाली कहते हैं, उदाहरणार्थ ग्रंथक-भूषणियों की शासन-व्यवस्था ।

प्राचीन सूत्र प्राचार्य में भी भ्राज, गणराज, युवराज, द्वेराज्य, त्रैराज्य और विस्मृतिराज्य नामक शासन-प्रणालियों का उल्लेख मिलता है (२. ३. १. सूत्र ३३६) ।

त्रैराज्य अथवा विस्मृति राज्य शासन-व्यवस्थाओं के रहते हुए जैन साधु-साधवियों को अग्र्यकर कष्टों का सामना करना पड़ता था, यही कारण है कि उन्हें ऐसी हस्तक्षेपों से बचनागमन का निवेदन किया गया है । उदाहरण के लिए राजा के मर जाने पर जब राज्य में भ्राजकता फैल जाती थी तो उस समय भ्राजपास के राजा नृपविहीन राज्य पर आक्रमण कर देते थे और दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होता था । ऐसे समय नग्न जैन भ्रमण गुप्तचर आदि समस्तकर पकड़ लिये जाते थे । उदाहरण-अभयन टीका (२. ५०. ४७) से पता चलता है कि एक बार आबस्तिक के राजा जितसूनु दीक्षित होकर एकल विहार प्रतिष्ठा से विहार करते हुए किसी 'त्रैराज्य' में पहुँचे और वहाँ राजपुरुषों ने उन्हें गुप्त-चर समझ कर पकड़ लिया और मार डाला । इसी प्रकार राज्य-सम्बन्धी उपद्रव होनेपर जैन भ्रमणों को घोर, लुब्धक आदि के साथ राज्य छोड़कर भागने के लिए विवश होना पड़ता था । ऐसी हालत में उन्हें बौद्ध, कापालिक आदि भिक्षुओं का वेष धारण करना पड़ता था; कभी कुत्सित भ्रमण पर निर्वाह करना पड़ता था तथा संकट उपस्थित होने पर पलायन और कमल आदि के तासाव में छिपकर अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ती थी । कभी शासक राजा के अन्ध वर्मावलम्बी होने के कारण जैन भ्रमणों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था । कितनी ही बार प्रद्विष्ट राजा उन्हें देश-निर्वासन कर देता था, उनका आहार-विहार बन्द कर देता था और उनके धार्मिक उपकरण छिनवा लेता था, लेकिन जैन भ्रमण आपद्धर्म समझ कर इन सब बाधाओं को शांतिपूर्वक सहन करते थे । सभवतः ऐसी ही परिस्थितियों में जैन भ्रमणों के लिए सत्सेवना का विधान बताया गया है ।

कहने का अभिप्राय यह है कि मूल में त्रैराज्य या विस्मृति राज्य-प्रतिक्रम का नियम निर्बन्ध और निर्बन्धनियों के लिए था, जिससे वे संयम की रक्षा कर निर्विघ्नतया धर्म का पालन कर सकें । लेकिन आगे चल कर जब त्रैराज्य और विस्मृतिराज्य की शासन-प्रणालियाँ न रही तो इनकी परम्परा विच्छेद होने से इन शब्दों का अर्थ भी लुप्त हो गया । जिससे उत्तरकालवर्ती जैन प्राचार्यों ने 'विस्मृति राज्य' का निराधार प्रकरण कर उसे अचौरीयत के प्रतिपादों के साथ जोड़ दिया, वस्तुतः 'विस्मृति राज्य' और चोरी का कोई सम्बन्ध नहीं मालूम होता ।

परम्परा-विच्छेद से अर्थ-विभिन्नता के उदाहरणों की जैन-ग्रंथों में कभी नहीं । उदाहरण के लिए, "बज्जीविदेहपुत्र" विशेषण जैन-सूत्रों में राजा कृष्णिक (भजातसूनु) के लिए प्रयुक्त हुआ है । लिच्छवियों की तरह वज्जि भी एक गण था जिसमें जैन परम्परा के अनुसार कृष्णिक उत्पन्न हुए थे, तथा उनकी माता विलेखना विदेह की थी, इसलिए वे विदेहपुत्र कहे जाते थे । परन्तु द्वादशम में से नवाग के ऊपर टीका लिखनेवाले भ्रमयदेव सूरि वज्जी का अर्थ करते हैं वज्जी अर्थात् इन्द्र ! इसी प्रकार ग्रंथगवण्डि (ग्रंथक-भूषण) का अर्थ भ्रमयदेव ने किया है बादरतेजस्कामिका प्राणी (ग्रंथगवण्डियों के प्रतिपादों—ब्रह्मयस्तदाश्रयत्वेनेत्यङ्गिपञ्चङ्गो बादर तेजस्कामिका इत्यर्थ—भागवती सूत्र १८-३, ५०. ७४५) !

यही बात यदि "विस्मृतिराज्य" के विषय में हुई हो तो क्या आश्चर्य है !

जैन-धर्म और वर्तमान संसार

डा० श्री कालिपद मिश्र एम० ए०, डि० लिट्

प्रस्तावना—

बौद्धिक कर्म-काण्ड का अन्तिम स्वरूप, याज्ञिक विधि तथा बलिदान की निःसार पद्धति, पीरोहित्य और पुजारियों की निरंकुशता इन सबों को एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई और इन सबों ने भालोचको के विभिन्न समुदायों को प्रतिवाद के लिए प्रेरित किया। उत्तेजनापूर्ण सबसे पहली आवाज उपनिषदों के अन्तस्तल से उठी—जिन्होंने बहुदेववाद का खटन और एकेस्वरवाद का समर्थन किया। अन्य विरोधियों ने आचार और अध्यात्म सम्बन्धी बौद्धिक धारणाओं के विरुद्ध आवाज उठाई। हम इनके अपने सम्प्रदायों के विषय में सुनते हैं; पाली-बौद्ध साहित्य में पुराण कल्प, अजित केसकम्बली, संजय बेलट्ठिपुत्त, पक्कूषा कक्कायन, अक्खली गोसाल, तिगन्ध नाथ पुत्त प्रसिद्ध हैं और आचाराराम सूत्र तथा अन्य व्यवस्था सम्बन्धी जैन साहित्य में संकटों भाष्यकार हैं। किन्तु उस समय की दो बुलन्द आवाजें गीतम बुद्ध और भगवान् महावीर की ही थीं। उनके क्रान्तिकारी उपदेश उस युग की पीड़ित जनता के हृदय में प्रतिध्वनित होने लगे और वे प्राचीन प्रचलन के ध्वंस के लिए दो अत्यधिक बलशाली और गतिशील शक्ति सिद्ध हुए। समानता और प्रजातन्त्र का एक नया मार्ग खुला, जनता के सामाजिक और धार्मिक जीवन को एक नया रूप मिला। जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव की उन्नता नष्ट हो गई। प्राचीन प्रथाओं का अन्त कर दिया गया। कर्मकाण्ड की कुत्रिम पवित्रता क्षतम हो चली। जनता को उपदेश दिया गया कि वे अपने में आत्मनिर्भरता के गुण को विकसित करें। गीतम बुद्ध और भगवान् महावीर ने जनता को जो धार्मिक उपदेश दिया वह संस्कृत में नहीं, विद्वानों की भाषा में नहीं—बल्कि उनकी मातृभाषा पाली और अर्द्धमागधी में दिया।

जैन-धर्म की विशेषता—

धर्म में जैन धर्म के विशिष्ट कर्तृत्वों पर ध्यान देंगे। भगवान् महावीर ने जाति, धर्म, रंग, और लिंग के सभी भेदों को मिटा दिया। सभी स्त्री-पुरुष समान हैं, यहाँ तक कि नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग्य है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में व्रत और शुद्ध आचरण द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के लिए अनन्त शक्ति विद्यमान है। व्यक्ति के कर्म पर उन्होंने अत्यधिक जोर दिया है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र होता है। व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है; उसको दूसरों पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है।

नारियां और जैन-धर्म—

स्त्रियां आध्यात्मिक ज्ञान और पूर्णता को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं, महावीर ने स्त्रियों का उचित सम्मान किया और उन्हें अपने धर्म में दीक्षित किया। जैन धर्म में नारी को हेय तथा निन्द्य नहीं माना गया, बल्कि धर्म साधना द्वारा उसे भी अपना कल्याण करने का अधिकार दिया गया है।

ईश्वर और जैन-दर्शन—

जैनधर्म ईश्वर को जीवन का उत्स, विश्व का कर्ता और गोचर जगत् का निर्देशक नहीं मानता है। इस प्रकार जैन तीर्थंकरोंने पराबलम्बन के बन्धन से मनुष्य की बुद्धि को मुक्त कर दिया। जगवान् महावीर ने मनुष्यों को बतलाया कि वे अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं और अपने प्रयत्नों के द्वारा ही आध्यात्मिक विकास की चोटी पर पहुँच सकते हैं। इस उपदेश ने मनुष्यों में आत्म-वीर्य का एक सुलभ भाव भर दिया, उन्हें निर्भीक, बलवान् और स्वावलम्बी बनने को सिलालाया और उन में सद्कार्य करने की प्रेरणा को उत्तेजित किया।

अहिंसा की नींव—

परमात्मा को दया के उत्स के रूप में मनुष्य को नहीं देखना है। उसे अपने ही कर्म का फल पाना है; उसे मनुष्यों के साथ अपने सम्बन्ध को ठीक कर रखना है; चूँकि वह स्वयं जीना चाहता है इसलिए दूसरों को भी उधे जीने देना चाहिए। इसलिए सहानुभूति, अस्तिष्क की विद्यालता और सहिष्णुता पर आधारित पवित्र और न्याय-युक्त जीवन के आचरण के लिए व्यावहारिक आदेश के साथ कर्मवाद के विस्तृत सिद्धान्त का निरूपण किया गया। दूसरे शब्दों में, अहिंसा की नींव मनी-मर्ति और सच्चाई के साथ डाली गई।

स्याद्वाद—

जैन धर्म की दूसरी विशिष्ट देन है स्याद्वाद और अनेकान्तमत। यह किसी विषय पर निश्चयित्व का प्रतिपादन करता है और सत्य की अन्यापेक्षा (Relativity) पर जोर देता है। विषयों की प्रकृति अत्यन्त उलझनमय होती है, न तो सम्पूर्णतः हम किसी वस्तु को स्वीकार ही कर सकते हैं और न अस्वीकार ही। प्रत्येक विषय विरोध और प्रतिकूलताओं से भरा रहता है। किसी वस्तु को पूर्णतः समझने के लिए अस्तित्व और अनस्तित्व, एक और अनेक, स्थायित्व और अस्थायित्व के विरोधों को निश्चयपूर्वक जान लेना चाहिए। इसके अनुसार कोई भी निर्णय अपने तर्कों या अपने आप में यथार्थ नहीं होता। चूँकि प्रत्येक विचार में सत्यता होती है इसलिए धर्म की प्रत्येक पद्धति में कुछ न कुछ सत्यता अवश्य होगी। जब तक हम लोग यह दावा पेश करते रहेंगे कि सत्य हम ही लोगों में है और दूसरे लोग अंधकार में टटोल रहे हैं तब तक हमलोगों को सत्य कभी भी प्राप्त नहीं होगा और फलतः जगड़ों का भी

अन्त नहीं होगा। सत्य के सर्वांग पर अपने अधिकार का कोई भी दावा नहीं कर सकता। हम-लोगों के धर्म पर दूसरे लोग सहानुभूति-पूर्ण विचार रखें, इसके लिए हमलोगों को भी उचित है कि दूसरों के धर्म के प्रति हम विश्वास, सहिष्णुता और सम्मान का भाव बनाए रखें। अनेकान्त-वाद धार्मिक विचार की सभी पद्धतियों पर अपेक्षाकृत अधिक विस्तार पूर्वक और सख्त रूप से विचार करता है।

शान्ति और सामंजस्य का संदेश—

अमृतचन्द्र, यशोविजय, सिद्धसेन दिवाकर, रहस्यवादी ध्यानन्दचन सबों ने समझौता और सद्भाव पर जोर दिया है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने ठीक इसी प्रकार कहा है कि मित्र मतमतान्तर उसे सर्वशक्तिमान् परमात्मा के पास पहुँचने के लिए केवल विभिन्न मार्ग हैं और स्वामी विवेकानन्द ने भी अपने उपदेशों में इसी पर जोर दिया है। इस प्रकार स्याद्वाद अथवा अनेकान्तवाद उस स्वमताभिमान का विरोधी है जो झगड़ा उत्पन्न करता है। यह शान्ति और सामंजस्य का संदेश देता है; यह सिखाता है कि हम लोग सड़ाई झगड़े से भलग रहें। यदि यह सद्भावना एक बार फिर उत्पन्न हो जाय तो सब है संसार के वर्तमान झगड़े अधिकांश में निवृत्त हो जायें।

विकृति का प्रवेश—

धर्म अपनी प्रधान शक्ति को तभी तक कायम रखता है जब तक समाज की आवश्यकताएँ उससे पूर्ण होती हैं। जिस क्षण वह जीवन की वास्तविकता से भलग हो जाता है और अपने को समाज के बदलते हुए या बदले हुए वातावरण के अनुरूप नहीं बना पाता, अपनी शक्ति को खोकर निष्फल बन जाता है। कालान्तर में जैन धर्मावलम्बी पतन को प्राप्त हुए और हिन्दुओं की तरह उन्होंने भी अपने लिए देवताओं का निर्माण किया और उनको अपनी अधिलाषाओं के अधीन बनाने के लिए ऐन्द्रजालिक उपायों का अन्वेषण किया—मन्त्र यन्त्र निकाले, यानी अपने में तांत्रिक विचारों को विकसित कर लिया। कर्म तो उनके लिए एक सिद्धान्त भर रह गया जिसके अनुसार मनुष्य के कार्य स्वतन्त्र नहीं होते, इस प्रकार उनकी पौरुषेय शक्ति और कार्यशीलता का अपहरण हुआ। विवेक और सत्य धर्म पर चमत्कार और भ्रमविश्वास की विजय हुई।

जैन-धर्म की गतिशीलता—

इतिहास में विदित है कि जैन धर्म गतिशील परिस्थितियों के अनुरूप अपने को बना सकता है—मताभिमान के बन्धन से अपने को मुक्त कर प्रवाहहीनता के सड़न से ऊपर उठ सकता है और साम्राज्य भी स्थापित कर सकता है।

जैन-धर्म सबको प्रेरणा दे सकता है—

ठीक जिस प्रकार भगवान् महावीर ने उन तत्कालीन परिस्थितियों के विरोध में, जिन्होंने समाज को संकुचित कर दिया था, अपनी एक पद्धति निकाली और समाज को नव जीवन दान किया उसी

प्रकार जैनों को, और उसी वजह से सभी भारतीयों को भी चाहिए कि वे हम लोगों के धार्मिक उपदेशों से प्रेरणा प्राप्त करें। परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों का निमि-कता से सामना करें ताकि हम लोग पवित्र, निर्भीक और साहसी जीवन व्यतीत कर सकें।

जैन-धर्म : आर्थिक समस्याओं का सुन्दर समाधान—

आर्थिक जीवन के क्षेत्र में परिमित और परिग्रह का द्यत न केवल हम ही लोगों के, बल्कि संसार के आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्य पर प्रकाश डाल सकता है। संसार में मनुष्य को अपने पद और तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार अपने अधिकारों को सीमित करना पड़ता है। इस सीमा के परे जो भी धन प्राप्त किया जाय उसे धनना न समझ कर अस्तित्व समाज के कल्याण में लगा दिया जाय। वर्तमान संसार की परिस्थितियों पर यदि यह सली भाँति लागू कर दिया जाय तो आर्थिक समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक कुजी मिल जायगी और उन तरीकों को भी धनना नहीं पड़ेगा जो हिंसामूलक हैं तथा ऐसे वर्ग धूना में उत्पन्न हैं जो सम्पत्ति को बरापायी कर देते हैं, समाज को क्रान्तिकारी ढंग से छिन्न-भिन्न कर देते हैं तथा नानी सन्तान के लिए, उत्तराधिकार में चिरन्तन संघर्ष और कलह का बीज छोड़ जाते हैं।

अहिंसा ही रक्षक है—

सभी मनुष्यों ने विनाशकारी गत दोनों विश्व युद्धों के विपलजनक परिणामों का अनुभव किया है। विज्ञान ने मनुष्य को जो आणविक शक्ति दी है उसका उसने जीवन को नष्ट करने में उपयोग किया है। कहा जाता है कि विज्ञान ने एक ऐसी प्रक्रिया का पता लगाया है, जिसके द्वारा कोई प्रदेश पाँच मिनट में ही जीवन-विहीन किया जा सकता है। इसके विपरीत, अणु शक्ति यदि उचित रूप से व्यवहृत हो तो मनुष्य का कल्याण कर सकती है और उसकी अवस्था को अपरिमित रूप में समृद्ध बना सकती है। जब तक राष्ट्रीय तथा जातिगत उच्चमन्यता का हिंसात्मक भाव तथा बढ़ती हुई अति धूना का त्याग नहीं होता तब तक मानवता को नष्ट हो जाना पड़ेगा। केवल अहिंसा ही संसार को जीवन दे सकती है।

मानव धर्म की ओर हम अग्रसर हैं—

भारत के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यदि हम लोग अपने दोषों के सुधार में तत्परता का भाव रखें तो हम लोगों का सामाजिक ढाँचा बहुत ही दृढ़ हो जायगा। यह हम लोगों का, विशेषकर बुद्धिमानों का, दायित्व है कि प्राचीन पद्धतियों के अनावश्यक से एक ऐसी नई पद्धति को जन्म दिया जाय जो निश्चय ही हम लोगों के सामाजिक, आर्थिक यहाँ तक कि राष्ट्रीय समस्याओं के भी समाधान के लिए स्वकाष्ठः मानवधर्म का पोषक हो। युद्धरत दल तथा सम्प्रदायों के बीच “दूध रोकें” की आज्ञा

देने में, छायावादी युद्धों को रोकने में तथा उनकी संयुक्त शक्तियों को मानव समुदाय के दुःख-दर्द को दूर करने की ओर लक्ष्य करने में हम लोगों को अवश्य ही समर्थ होना चाहिये ।

अमरता का संदेश—

इस समय की प्रधान आवश्यकता है सहिष्णुता और अहिंसा । प्राचीन काल में भारत ने देश-काल के अनुरूप अपने को बना लिया था तथा सामंजस्य के भाव को प्रदर्शित किया था और समता और विषमता की सम्मिश्रित संस्कृति को जन्म दिया था । आज युद्धों में 'मारो, मारो' के बधिर कर देने वाले उच्च नारों के लगते रहने पर भी भारत अपनी आवाज बुलन्द कर सकता है और अमरता का संदेश दे सकता है । जैन-धर्म का अमर संदेश विषय को सुख-शान्ति देने वाला है । अहिंसा और अनेकान्त से ही जगत् सुखी हो सकता है ।

अहिंसा द्वारा स्वतन्त्रता की प्राप्ति—

विषय के इतिहास में जो सबसे बड़ी घटना आज तक घट सकी है, और न अब तक जिसका कोई उदाहरण अथवा समानान्तर है, वह लगभग पाँच वर्ष पहले घटी थी । बहुत दिनों के बाद भारत ने पुनः अपनी स्वतन्त्रता एक ऐसे अद्वितीय ढंग से प्राप्त की जिसका पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ था । वह अहिंसा का ढंग था जिसका महात्मा गाँधी ने प्रचार और व्यवहार किया था । स्वतन्त्रता का आग-मन और ब्रिटेन से उनका "भारत छोड़ो" की अपील का कार्यान्वयन १५ अगस्त १९४७ को हुआ । ये सारी घटनाएँ सद्भाव तथा अनुकूलता के वातावरण में बिना हिंसा के ही घटित हुईं । अनेक अधिकारी विद्वानों की राय है कि जैन-विद्वान्त के अनुसार अहिंसा का जो भाव है वह महात्मा गाँधी में वास्तविक रूप से नूतिमान् हुआ था ।

इतिहास

और

साहित्य

तोरमान विषयक जैन उल्लेख

श्री एन० सी० मेहता, आइ० सी० एल०

प्रस्ताविक—

विक्रम सं० १९८३ के आषाढ महीने के “जैन साहित्य संशोधक” गुजराती वैज्ञानिक पत्र में प्रकाशित जरात विद्यापीठ के भुवि जिनविजय जी के (रोबांठ) प्रमाणाधारित खंख के आधार पर मे कुछ आवश्यक विवेचन करूँगा। उसके आधार ग्रंथ “कुवलयमाला” को उद्योतन सूरि उपनाम दाक्षिण्य चिन्ह ने प्राकृत भाषा में मालवाड़ के “जामाजीपुर” नगर में वर्ष बरी १४ सं० ६९९ में लिखकर समाप्त किया था। यह नगर पहले गुजरात प्रान्त के अन्तर्गत था।

यह ग्रंथ चम्पू के समान गद्य-पद्यमय है। इसका प्राकृत में दक्षिण महाराष्ट्र के अचलित शाब्दों का प्रयोगबाहुल्य एवं दक्षिणस्थित प्रदेशों के वर्णन को देखकर यह प्रतीत होता है कि उद्योतन जी इसी प्रान्त के सुरम्य अचल के निवासी थे अथवा बहुत दिनों तक यहीं प्रवास किया था। इनके एक गुरु स्थातिप्राप्त जैन विद्वान् ‘हरिभद्र मूरि’ थे इन्होंने १४०० से १४४० तक छोटे बड़े ग्रंथों का निर्माण कर अपनी उज्ज्वल प्रतिभा को प्रदर्शित किया था। इनमें ‘समापक्षित्य’ एक सुविख्यात कथा है जिसमें उन्होंने अपने मित्र के द्वेष के कारण अग्निदाया के अथः पतन का सकल धीर मार्मिक चित्रण किया है।

इसी ग्रंथ के आधार पर उद्योतन ने ‘कुवलयमाला’ का निर्माण किया। जैनियों का कथा साहित्य अधिकतर सशवी शताब्दी के उपरान्त ही उपलब्ध है। इसा के परचात् ऐसे सप्त ग्रंथ भी प्राप्य नहीं है जिसको प्रथम सहस्राब्दी में निर्णयात्मक रूप से रचना जा सके और जैन कथाओं की प्राचीनता की वैज्ञानिक प्राप्ति हो। इसी उपवृत्त कारण से उद्योतन सूरि के इस ग्रंथ की महत्ता अपनी निरासो है। इस अपूर्व ग्रंथ की केवल दो हस्तलिपियाँ ही प्राप्य हैं जो कुछ आवश्यक विशेषताओं में परस्पर भिन्न हैं। उनमें से एक रविवार फाल्गुन बरी १ संवत् ११३९ को लिखित ‘जैसलमेर’ के भंडार में सुरक्षित ताड़पत्र पर भंकित है और दूसरी राज्य पुस्तकालय पूना में प्राप्त प्रायः पन्द्रहवीं शताब्दी की है।

उद्योतन ने अपने इस ग्रंथ के अन्त में अपने परिवार, गुरु, समस्त धीर ग्रन्थ परमावश्यक विषयों पर संक्षेप प्रकाश डाला है, जो संक्षेप में नीचे उद्धृत है :—

जैन-उत्पत्ति—

- (१) अस्मि पुनर्हं पस्मिन्ना दोष्णि पद्मा दोष्णि येन देससि ।
तत्पत्ति पद्मं ग्रामेण उत्तपयहं बहुब्रजाइष्णं ॥
- (२) सुहृद्विप्रभास्तोहा विप्रसिद्धकमलाणा विमलदेहा ।
तत्पत्ति जलहिब्रह्मा सारिष्ठा अहं चंदनाय सि
- (३) तीरम्नि तीव पयदा पम्पइया नाम रयण सोहिस्ता
जत्पत्ति ठिए मुत्ता बुधहं सिरि तोरपाएण ॥
- (४) तस्स गुरु हरिउत्तो भायरिओ भासि गुतबंसओ ।
तीय गयरीय दिण्णो जेण पिबेत्तो तहि काले ॥
- (५) तस्स विसिस्सो पयदो महाकई देवउत्तपामोत्ति ।
..... .सिक्कन्ध गणी य मयहरोत्ति ॥ (?)
- (६) सो जिण वन्दणादेहं कहवि मर्मतो कमेण सपत्तो ।
सिरिमिल्लमालणयरम्नि संठिओ कप्पक्कलोब्ब ॥
- (७) तस्स ज्जासमणयुष्सा ग्रामेणं जक्कयत्तवणिणामो ।
सीसो महई महप्पा भासि तिलोए वि पयडजसो ॥
- (८) तस्स व बहुया सीसा उवसी रिप्रवयणलद्धिलंपणा ।
रम्भो गृज्जरदेत्तो जहि कओ देव हरएहि ॥
- (९) भासो विदीवम्मइ दुग्गो भायरिय अग्नि सम्भोय
ज्जुठो बबंसरो ज्जम्मुहस्स य (?) अणस्सत्ते-भासि ॥
- (१०) भागा सवण्ण (य) रे जिणालवं तेण जिम्मविय रम्भं ।
तस्स मुहं संसणेच्चिय अवि पसमइ ओ अम्मत्थो (ओ) वि ॥
- (११) तस्स वि सीसो अम्भो तत्ताभरिओ ति ग्राम पयडगुणो ।
भासि तयतेयणिज्जि मपविगह्मोहो (दिणयर भ्व) ॥
- (१२) (ओ वूसम सलिलपवा ह्वेण ही रत्तगुणसहस्साण) ॥
सीलंगविडलसालो सक्खण रक्खो भ्व निक्कणो ॥
- (१३) सीसेण तस्म एसा हिरिदेवो दिण्णंसजमणेण ।
रइया कुवलयमाला विलसियदक्खिण इन्धेण ॥
- (१४) दिण्णजहिन्धियकलओ बहु कित्ती कुसुमरेहि रामोओ ।
भायरियसीरनहो अरयावरो कप्पक्क लोब्ब ॥
- (१५) सो सिक्कन्धेण गुरु, बुत्तिउत्तेहि जस्स हरिउत्तो ।
बहुसत्त्वगंधवित्तरपत्तारियपयडजसो ॥

- (१६) भासी तिकम्मानिरभो महाबुवारम्भि क्षति भोपयडो ।
उज्जोघणो त्ति णामतच्चिध परिभयुजिरे तद्भा ॥
- (१७) तस्स णिपुत्तो मंपह णामिण वडेलरो त्ति पयडगुणो ।
तत्सुज्जोघणणामो तणभो भह विरइया तेण ॥
- (१८) तुंगमल्लं जिण भवण मणहरं सावयाड्डल विसमं ।
जाबालिपुर घट्ठावयं व भह भत्ति पुहईए ॥
- (१९) तुणं धवल मणहारिरयणपसरंत धयवडाडो वं ।
उसहजिणंदायतणं करावियं वीरभट्ठेण ॥
- (२०) तत्पट्ठिएण भह बोइसीए चेतस्स कण्हववस्सम्मि ।
णिम्मविग्गा बोहिकरी भव्वाण होउ सम्भाण ॥
- (२१) परमडमिडडिभगो पणईयणरोहणी कलाचंभो ।
सिरिवच्छरायणामो णरहत्थी पत्थिवो जइभा ॥
- (२२) को किर सच्चई तीरं जिणवयणमवोभहिस्स दुत्तारं ।
वोभमइणा वि बड्ढा एसा हिरिदे विवयणेण ॥
- (२३) जिणवयणाभो जणं भहिय व विरइयं व जं बड्ढं ।
त खमसु सठवेज्जसु मिच्छा भह दुक्कड तस्स
- (२४) बंडकुलापयवेणं आयारय उज्जोघणेणः रइया मे ।
सिवसंतिबोहि भोक्खाण साहिया होउ भविमाण ॥
- (२५) एयं कहुं करेडं जं पुण्णं पाविय भए विउलं ।
साहुकिरिया सचित्तं भवे भवे होउ मे तेणं ॥
- (२६) सगकाले बोलीणे वरिसाण सएहि सत्ते हि गएहि ।
एगदिणेणूणेहि रइया भवरण्हवेलाए ॥
- (२७) वण कइत्तणहिमाणो ण कम्मणुडीए विरइया एसा ।
बम्मकहत्तिणिबड्ढा मावोसे काहिई इमीए ॥

इन गाथाओं का शब्दार्थ लिखना व्यर्थ है, मतः शब्दार्थ दिया जा रहा है ।

- (१) पृथ्वी पर वो ही विख्यात देश हैं । उत्तरराज विद्वत्भूमि है ।
- (२) चन्द्रभागा नदी इसके बीच से प्रवाहित है ।
- (३) दूरी के तट पर 'पञ्चैया' नगर स्थित है जहाँ 'तोराणा' निवास करते थे । (पूना ग्रंथ के अनुसार तोरमान नरेश राज राजेश्वर थे)
- (४) गुलबंशज 'हरिगुप्त' उनके गुल थे और वे भी वहाँ के निवासी थे ?
- (५) इनके शिष्य थे महाकवि 'देवगुप्त' और उनके शिष्य थे 'सिधचन्द्र गणी' ।

१० वें अध्याय में अतिशय-अन्य

- (६) वे तीर्थयात्रा करते हुए 'निष्काम' पहुँचे ।
- (७) ईशान्य विख्यात यक्षदत्त ज्ञानी इनके प्रमुख शिष्य थे ।
- (८) गुर्जर देश को सुशोभित एवं अनेक मन्दिरों के निर्माण करने वाले उनके अनेक योग्य शिष्य थे ।
- (९) उनमें नाग बिन्दा, मम्मद, दुगा, अग्निशर्मा और वेदसार प्रमुख शिष्य थे ।
- (१०) 'वेदसार' ने 'भ्रागा सवणा' (भाकासवणा) में एक सुन्दर जैन मन्दिर बनवाया था ।
- (११) इनके शिष्य थे उत्साचार्य ।
- (१२) इनके शिष्य थे 'दक्षिण इन्ध' की पदवी से विभूषित कुवलयमाला के व्यवहार ।
- (१३, १४, १५) जिनका सिद्धान्त शिक्षण हुआ आचार्य वीरभद्रजी के द्वारा तथा मुक्तिशस्त्र अनेक ग्रंथों के रचयिता श्री हरिभद्र जी ने पढ़ाया ।
- (१६) उस समय महादुवारा के प्रसिद्ध उद्योतन का राज्य था ।
- (१७) उनके पुत्र सम्प्रति या वेदसार जी ही प्रस्तुत व्यवहार के पिता थे ।
- (१८, १९, २०) सुन्दर जिनालयो एवं अनेक श्रावकों से सुशोभित 'जाबालिपुर' के श्री वीरभद्र द्वारा निर्मा-
पित श्री जलमदेव मन्दिर में इन्होंने जैन ब्रह्मचर्यजी को यह ग्रंथ समाप्त किया ।
- (२१) श्री वत्सराज राजा थे ।
- (२४) चन्द्रकूलवंशीय उद्योतनाचार्य इसके लेखक हैं ।
- (२६) शाकाम्ब के ७०० वर्ष पूर्ण होने के एक दिन पूर्व इन्होंने इस ग्रंथ को अपराहण में समाप्त किया ।

यहाँ तोरमान या तोरमान का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है। यह निश्चय ही वही हूणनरेश तोर-
मान है जिन्होंने गुप्तों की नांव हिला दी थी। जहाँ हम को ज्ञात है कि इनके प्रसिद्ध पुत्र मिहिर-
कुल की राजधानी 'साकल' या आधुनिक सियालकोट थी, इनकी राजधानी के विषय में कुछ भी
पता नहीं था, किन्तु इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि इनकी राजधानी चन्द्रमागा नदी के तट पर
पर्वय्या नगर में थी।

सबसे महत्वपूर्ण सूचना है तोरमान के गुरु के विषय में। इनके गुरु थे गुप्तवंशीय हरिगुप्त।
इस लेख से सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि हरिगुप्त जैनमतवादी नहीं थे। किन्तु क्या यह सम्भव
है कि बिकट हूणाधिपति पराजित गुप्त जैन गुरु के समक्ष नतमस्तक होते? किन्तु यदि हरिगुप्त किसी
विश्व गुप्तवंश के थे तो फिर वंश के उल्लेख की आवश्यकता ही क्या थी? किन्तु यदि हम इस दृष्टि
निष्कर्ष को मान लें कि तोरमान विजित गुप्त वंशीय धनुष जैनी के शिष्य थे तब हमको यह भी
मानना ही पड़ेगा कि विष्णुपासक गुप्तों के वंश में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा था ही जिसने
कुलपरम्परागत विष्णु की उपासना को अगम्य महावीर के कठिन पथ के समक्ष त्याग दिया था।
कुवलयमाला के व्यवहार ऊपर उद्धृत किये गये पाँचवें स्तोक में किसी ऐसे गुप्त के विषय में कहते हैं जो थे

एक विख्यात कवि श्रीर हरि गुप्त के शिष्य । पूना की हस्तलिपि इनको बहुकला-कुशल संद्वान्तिक मानती है । कुवलयमाला की भूमिका में गुप्तराजवंशज एक राजर्षि देवगुप्त का वर्णन है जो त्रिपु-श्चरित के रचयिता भी है । महाकवि देवगुप्त श्रीर राजर्षि देवगुप्त दोनों एक ही व्यक्ति हैं इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता है । अब प्रश्न यह उठता है कि यह राजर्षि थे कौन ? सन् १६८४ में कनिंभम साहब को ग्रहच्छत्र में एक ताम्रमुद्रा प्राप्त हुई थी । जिस पर “महाराजदेवगुप्तस्य” एक श्रीर तथा दूसरी श्रीर प्रकित या मुद्रात जैन चिन्ह पुष्पसहित एक कलश । यह शुभ चिन्ह आज भी जैनो के मध्य प्रचलित है तथा शुभाचरणों में निम्नत्रयों में पाया जाता है । गुप्तमुद्राओं पर शासको की विश्वास परम्परा के अनुसार बैल घोड़ा, लक्ष्मी या जनुवारी घोड़ा ही प्रकित होता है । कलश श्रीर पुष्प देवगुप्त के जैनवर्माविलम्बी होनेपर ही उपयुक्त होगा । शिलालेख के अनुसार देवगुप्त महाराज का समय चौथी शताब्दी का अन्त या छठी शताब्दी का प्रारम्भ निश्चित हुआ है । यह उद्योतन मूरि के तोराराय के समकालीन हरिगुप्त के शिष्य देवगुप्त के समय से मिल जाता है (tallies) ।

यह पत्यज है कि इस आदि काल में भी प्राचीन गुजरात की राजधानी मिश्रमाल या श्रीमाल एक प्रसिद्ध जैनतीर्थ थी जहाँ देवगुप्त के शिष्य शिवचन्द्र गणी चले गये थे । कुवलयमाला के अनुसार शिवचन्द्र के शिष्य ने सनेक जिनालयो का निर्माण कर गुजरात को शोभायमान कर दिया था—दूसरे शब्दों में दक्षिण में शैवधर्म से मुठभेड़ के पूर्व ही पश्चिम भारत में जैन-धर्म ने बहुत उन्नति की थी । प्राचीन दक्षिणपथ से इस धर्म का वास्तविक उन्मूलन नवीं शताब्दी में हुआ । दशवें श्लोक में आकाशवरा का उल्लेख है । यह प्राच्युनिक ‘वादनगर’ हो सकता है । आकाशवरा अर्थ होता है वह नगर जिसके चतुर्दिक् कोट के स्थान पर आकाश होता है । कुमारपाल के शासनकाल में स० ११५७ ई० में ही आनन्दपुर के चारो ओर दीवालें बनी ।

१८ से २० श्लोको में उद्योतन जी ने जयानिपुर का वर्णन किया है जहाँ वे इस ग्रंथ का निर्माण किये थे । यह नगर आज भी जोधपुर राज्य का प्रबल कार्यालय है और ‘अन्हिलवाडपाटण’ के चालुक्य राजाओं का एक मुख्य केन्द्र होने के लिए भी प्रसिद्ध है । उद्योतन जी का कथन है ‘अत्तराज’ के शासन काल में उन्होंने यह ग्रंथ लिखा था । ये नरहस्ति एवं ‘परभद्रमुकुटिभंजक’ कहे जाते थे और सम्वत् ७६ ही सुविख्यात ‘प्रतिहारा’ राजा ई जिन्होंने प्राचीन गुजरात से प्रारम्भ कर अपना राज्य कन्नौज तक बढ़ाया । तद्विषयक प्राचीनतम उल्लेख कुवलयमाला से पाँच वर्ष पश्चात् का है और जिनसेनाचापेकृत हरिवंश पुराण में उपलब्ध है जिसका समय शाकाब्द ७०५ है ।

शक ७०५ में जब इन्द्रायुध उत्तर में राज्य करते थे ।

शाकेष्वब्दसतेषु सप्तसु दिशं पञ्चोत्तरेषूत्तरा

पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवल्लभे दक्षिणायाम ।

पूर्वा श्रीमेदवन्तिभूमौ नृपे वत्सविश्वराजोऽपरा

शौर्या (रा) नामधिर्यंजने (सं) जय-युते वीरे वराहैज्यति ॥

४० पं० जम्नाबाई अभिलषण-ग्रन्थ

श्री वत्सराज का दक्षिण में, धवन्तिराज का पूर्व में वत्सराज का पश्चिम में और जयवराह का शीर्षाक्ष में शासन था। वत्सराज के बीच मिहिरभोज के समय के शिलालेख से वत्सराज की महत्ता का और भी परिचय प्राप्त होता है। इन्होंने मण्डोदरीयों से राज्य छीन लिया था ऐसा इस लेख में वर्णन है। यह मण्डोदरीय कन्नौज का वर्मावंश हो सकता है। नागभट्ट के शासनकाल में भरवों के हमलों के कारण मिश्रमाल को त्याग कर पूर्व में श्री जाबालिपुर राजधानी बन चुकी थी। मारवाड़ में जाबालिपुर या 'झालर' इस पद पर ६०० वर्ष तक रहा तथा १३११ उ० में भलाउद्दीन खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया।

कुबलयमाला द्वारा प्राप्त सामग्री का तथ्य—

(१) प्रस्तुत प्रथम उद्धोतन मूरि शत्रिय थे और उन्होंने प्रतिहारवंशी वत्सराज के शासनकाल में इस ग्रंथ की रचना की। इस समय मिश्रमाल के स्थान पर जाबालिपुर ही राजधानी थी।

(२) उद्धोतन प्रसिद्ध हरिमद्र के शिष्य थे।

(३) तोराराय या तोरमान उत्तरपथ के शासक थे और इनकी राजधानी चिनाब या चन्द्रभागा तट स्थित पर्वण्या नगर में थी।

(४) यह तोराराय निस्सन्देह ऐतिहासिक हुणनरेश तोरमान ही हैं और इन्होंने गुप्तवंशोद्भव (संभवतः शासक गुप्तवंश) हरिगुप्त को अपना गुरु स्वीकार किया।

(५) हरिगुप्त के दूसरे शिष्य थे देवगुप्त। संभवतः ये कन्नौज के हर्ष के भ्राता राज्यवर्द्धन द्वारा पराजित गुप्तनरेश हो सकते हैं। देवगुप्त जो पराजय के पश्चात् साधु हो गये होंगे और संभवतः इन्हीं की मृदा सन् १८६४ ई० में कनिष्क साहब को मिली थी।

(६) हरिगुप्त और देवगुप्त दोनों ही जैनमतानुलम्बी थे और यद्यपि तोराराय स्वयं जैनी न रहें हो किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनके ऊपर जैन गुरुओं का प्रभाव बहुत पड़ा होगा।

(७) आठवीं शताब्दी पश्चिम भारत में जैन धर्म का विशेष प्रचार एवं प्रसार था क्योंकि उस समय के पूर्व ही मिश्रमाल को जैन तीर्थों का केन्द्र माना जाता था।

राजावली-कथा में जैन-परम्परा

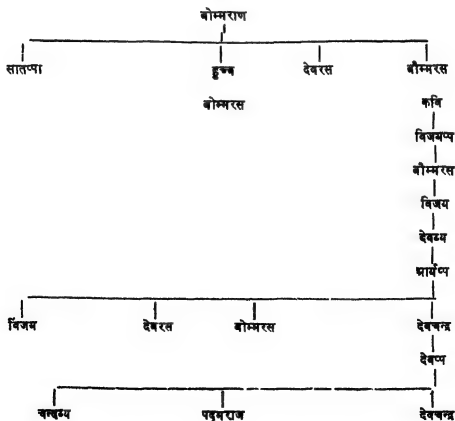
श्री एस० श्रीकण्ठ शास्त्री, एम० ए०

देवचन्द्र का परिचय—

देवचन्द्र की 'राजावली कथा' एक कृति है जो सन् १८४१ ई० में पूर्ण हुई थी। इसका महत्त्व इस बात में है कि यह जैन मत की परम्परा, कर्णाटक में इसके इतिहास, कन्नड़ और संस्कृत के अन्तर्गत साहित्य और शासक राज्य बना तथा समकालीन ज्यों पर प्रकाश डालती है। इसका ऐतिहासिक महत्त्व अत्यन्त संदिग्ध है। किन्तु शोधकार्य के लिए इससे अनेक बातों का पता चलता है; अतएव सर्वथा काल्पनिक कहकर हम इसका परित्याग नहीं कर सकते।

देवचन्द्र और उसके दो बड़े भाई चन्दय्य और पद्मराज बोम्मराय नामक एक जैन ब्राह्मण की सन्तान थे जो गिरिपुर में गणक (Accountant) का कार्य करता था।

(वंशावली)

देवचन्द्र सन् १७७० ई० में पैदा हुआ और १४ वर्ष की उम्र से कविता करने लगा । २२ वर्ष (१७९२ ई०) की उम्र में उसने कन्नड में 'पूज्यपाद चरित' लिखा । कहा जाता है कि उस के बड़े भाई पद्मराज ने भी उस पुस्तक के कुछ अंश को लिखा था । इससे सिद्ध है कि उक्त कृति में दोनों का सहयोग अवश्य रहा होगा । देवचन्द्र ने मुम्बई कृष्ण राजा उदयर को 'राजावली' कथा सन् १८४१ में दी थी । अतएव वह ७० वर्षों से अधिक अवश्य ही जीवित रहा होगा । 'राजावली' उसकी अन्तिम रचना थी । इसके पूर्व उसने राम कथावतार, सुमेरु शतक, भक्तिसार शतकत्रय, शास्त्रसार, लघुवृत्ति, प्रवचन सिद्धान्त, व्य सप्तह, द्वादशानुश्रवा कथा, ध्यान साम्राज्य, आध्यात्म विचार, कर्णाटक संस्कृत बालनुडी इत्यादि लिखे थे । वह कहता है कि सरदार लक्ष्मण राव के साथ मेकंजी जब कनक गिरि आया तब उसने उससे स्थानीय ऐतिहासिक महत्त्व के कामज-पत्रों को मांगा । देवचन्द्र ने अपने 'पूज्यपाद चरित' को उसे दिलवाया । मेकंजी उस कवि को कमरवल्ली से नागवेल तक अपने साथ ले गया और २५ र० देकर उससे प्राचीन परम्पराओं का लिखित विवरण भेजने के लिए कहा । देवचन्द्र ने 'राजावली कथा' का श्री गणेश सन् १८०४ ई० में किया और उसको सन् १८३८ ई० में पूरा कर दिया । इस लिए इसके मकलन में उसने लगभग ३५ वर्ष लगाए । कामराज की रानी देवी रत्ना ने इस कृति के सम्बन्ध में सुना और रचयिता से कहा कि मंसूर का इतिहास जोड़कर इसे पूर्ण कर दिया जाय । कदाचित् सन् १८४१-४२ में कृष्ण राज उदयर तृतीय के सम्मुख यह उपस्थित किया गया ।

ग्रन्थ-परिचय—

इस रचना में ११ अधिकार हैं । मैं यहां 'राजावली कथा' के कतिपय उद्धरणों का अनुवाद और सारांश दे देना चाहता हूँ, क्योंकि संभव है यह इतिहास और साहित्य के जिज्ञासुओं के काम की चीज हो । ग्रन्थकार की कालानुक्रमणिका कभी कभी काल्पनिक जान पड़ती है और जैन दृष्टिकोण से लिखते समय वे वैष्णव और शैव्यों की कटु आलोचना कर बैठते हैं ।

आरम्भ में शंकर ने चौदह भुवन, चौसठ विद्या, चार वर्ष, अट्ठारह उपजातियां और एक सौ एक कुल, चारों वर्ष की विसंहरताएँ, कुरुवंश, हरिवंश, नायवंश, कश्यप के उग्रवंश आदि, 'कुक्षमा' ने हस्तिनापुर में राज्य किया, उग्रों ने काशी में राज्य किया, गांधी ने कुण्डिन में राज्य किया, और प्रयोच्या में सुप्रतिष्ठित सुबाहु, यशोबाहु, अजितत्रय आदि ने राज्य किया, इत्यादि विषयों पर लिखा है ।

चीबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, ती नारायण, थारह रुद्र आदि के कारण ये चारों परिवार प्रसिद्ध हो गये । इनके बाद, व्यास, कृष्ण, और दशावतार का उल्लेख किया गया है । जैन विधि तथा नन्दीस्वर पूजा जैसे पर्व का वर्णन किया गया है । मल्लि भट्ट ने मसकरी पुराण के आधार पर इस्लाम की कल्पना की और अपने गुरु पार्श्व भट्टारक के उपदेशानुसार मुल्ला शाम्भ की रचना की । महर्षि चाणक्य और नव नन्दों की कथा दी गई है । स्वामी भद्रबाहु उज्जैन में १२ वर्ष पर्यन्त अकाल पड़ने के भय से महाराज चन्द्रगुप्त के साथ देशान्तर चले जाते हैं ।

इन्द्रपुर के वसुपाल के समय में सभी ब्राह्मण जैन थे किन्तु बाद में वे जैनधर्म को छोड़ कर अपने को वेदान्ती कहने लगे ।

शक सवत २०० में माधव भट्ट और कोल्हेगल की श्री देवी को पूज्यपाद नामक एक पुत्र हुआ । मुडीगोन्डम का पाणिनि अपना व्याकरण लिख रहा था किन्तु इस को पूर्ण करने के पूर्व ही उसका अन्तकाल निकट आ गया और इसलिए उसने अपने मामा पूज्यपाद से उसको पूरा करने के लिए कहा । पूज्यपाद ने न केवल जैनैन्द्र व्याकरण लिखा बल्कि पाणिनि व्याकरण की वृत्ति भी लिख डाली । नागार्जुन ने भी मामा या चचेरे भाई पूज्यपाद से सस्ते धातुओं को स्वर्ण में परिणत करने की कला सीखी । कनकगिरि हेमगिरि कहलाने लगा और पादर्व जिन, पद्मावती और ब्रह्मा की मूर्तियाँ स्थापित हुई । भिड़ नागार्जुन कुछ समय के लिए हेमगिरि में थे जहाँ कुछ राजाओं ने गोपाल स्थापित किया था और इसलिए वे श्री शैलम चले गये ।

चम्पकपुर के यशोधर ने अपने पुत्र श्रीधर को श्री शैल दिया जहाँ उसने तपस्या की और इनीलिए उस पर्वत का नाम श्री पर्वत और बाद में श्री शैल पड़ा । उसके दक्षिण में, एक बट वृक्ष के नीचे उसने सिद्धि प्राप्त की ; इसलिए उस स्थान को सिद्ध वटम् कहते हैं । भमरावती इसलिए कहते हैं कि वहाँ चतुर निकाया केवल पूजा के लिए एकत्रित हुए थे । मल्लिका लताओं से आच्छादित एवं अर्जुन वृक्ष के नीचे श्रीधर तपस्या कर रहा था और जब खेचर मल्लिका पुष्प से उस महात्मा की पूजा करने लगे तब उसे मल्लिकार्जुन कहने लगे । जब नागार्जुन वहाँ गये तब उन्होंने वहाँ एक देवता की स्थापना की जिसे अब मल्लिकार्जुन कहा जाता है ।

जैन-धर्म के पतन के कारण—

कल्याण पतन में चाणक्य राम के पुत्र सम्यक्त्व बूडामणि विज्जल अपनी रानी गुणवती और मन्त्री सम्बुद्धि के साथ राज्य करता था । इङ्गलेश्वर के निकट मण्डिज का एक जैन ब्राह्मण शैब्य ब्राह्मण हो गया, लिङ्गभट्ट उसका पुत्र था । लिङ्गभट्ट के पुत्र का नाम मादिराज था । मादिराज और उसकी पत्नी मादला को एक पुत्री और एक पुत्र (वासव राज) उत्पन्न हुआ । वासव ने कालिका की उपासना की और कई सिद्धियाँ प्राप्त कीं । माता पिता के देहान्त के बाद वह ब्राह्मणों से घृणा करने लगा और अपनी बहन नागम्मा की शादी भी नहीं की । वासव और उसके भतीजे चैत्र वासव ने ६७०० वस्तियों को नष्ट कर दिया और वीर शैब्य मत का प्रचार किया । मारी विज्जल की माता गुप्तरूप से जैन धर्म का पालन करती थी और उसने अपने पुत्र तथा मन्त्री बुद्धिमागर से वासव के कर्मों का विरोध करने के लिए कहा ।

कांची में राजा शिवकोटि के अनुज शिषयान ने एक करोड़ शिवलिङ्ग की स्थापना की । समन्त-भद्र ने राजा को अपने धर्म में ग्रहण किया । अपने पिता के संन्यास ग्रहण के पश्चात् शिवकोटि का पुत्र श्रीकंठ राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ ।

प्रभाचन्द्र स्वामी ज्वालामालिनी की पूजा करते थे और उन्होंने एक भक्त्युत्कृष्ट और निष्कलमक नामक एक जैन ब्राह्मण के दो लड़कों को पढ़ाया । उन्होंने बोंदों और बीर शैव्यों को परास्त किया । तत्पश्चात् शुद्ध पुरा के मठालम्बक ने भक्त्युत्कृष्ट सतक की रचना की ।

शक संवत् ७८० में जैन ब्राह्मणों को गोमटेश्वर की पूजा के लिए श्रवणबेलगोला में लाया गया ।

भोज-कालीन-अमर—

कुडूग नाडू में कुडूग सूर का नाम था टेरकणाम्बी । नव चोल, बीर प्रताप, सन्तदेव, भूदेव, भीम, रुद्रधर्म और कालिकाल चोल शासित—इनमें से तीन जैन, दो शैव्य और दो वैष्णव थे । ब्रह्म राक्षस ने धर्म चोल को बन्दी बनाया । बन्दी धर्म चोल ने बहुत से जैन, शैव्य और वैष्णव मन्दिरों का निर्माण किया । देवपुर में उसको कारा से मुक्त किया गया ।

पार्व पण्डित, लोकपालाचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ हस्तिमल्लिसेनाचार्य तथा तीन गाँवों के कुछ जैन ब्राह्मण पाण्ड्य देश में आए और जंगल देश में ठहरे । अन्य गाँव के भी ब्राह्मण कर्णाटक आए और अरि कुठार में ठहरे । वे लोग होयसल बल्लाल के अधीन कार्य कर रहे थे । जैनियों के ७०० परिवारों ने जाति प्रथा को भंग किया और ५१५ परिवारों ने प्रायश्चित्त करने से इन्कार किया । किन्तु गुरु सोप, मट्कल आदि के अन्य १८५ परिवार सन्धे जैन बने रहे ।

शालिग्राम में वैदिक धर्मानुयायी २१ बकरों की बलि बढ़ाने जा रहे थे परन्तु जैन सत धर्माचार्य ने उनको रूका लिया । कुछ ब्राह्मण आटे का पशु बनाकर बलि के भीम में लाने लगे । माध्वाचार्य ने माधव धर्म की स्थापना की ।

कलिंग के राजा ने चोल की राजगद्दी हड़प ली । पांचाल उसके राज्य को छोड़ कर उदयल प्रताप छत्र के पास चले गए और कठपुतली का नाच सीख कर उन लोगों ने कलिंग के राजा तथा उसके मन्त्रियों को मार डाला । विद्यानन्द नाम के एक जैन ब्राह्मण ने कठपुतली के नाच के स्थान पर महाभारत तथा रामायण को प्रतिष्ठित किया । जैनियों में स्वामिक, बिहार के समान कितने सम्प्रदाय चल पड़े । जैन क्षत्रियों में वंग, चोट, अजिल, सावंत, हेगाड सब अलग हो गए । कुभ कोणम में १२ जैन सम्प्रदाय थे । कांची, चोल, केरल और पाण्ड्य देश में जैन ब्राह्मणों ने पाँच सम्प्रदाय कायम किये—उपाध्याय, पण्डित, नैगार आदि । इसी प्रकार शैव्यों के १४, कोंगा लोगों के १४ और मात्साला लोगों के १२ सम्प्रदाय बने ।

पाण्ड्य देश में बीर पाण्ड्य का पुत्र बलिण मयूरा में राज्य कर रहा था । जगमो ने कून पाण्ड्य को बीर सौम्य मत में दीक्षित किया । गोपाचार्य, गुणन, यतीन्द्र के समान जैन ब्राह्मण भी थे; उसका पुत्र मल्लि पण्डित जो मंत्री था, राजदरबार से आते समय एक उन्मत्त हाथी को पकड़ कर बगल कर दिया । तब से वह हस्तिमल्लिसेन के नाम से विख्यात हुआ । वह दो भाषाओं का कवि था (उमय भाषा कवि चक्रवर्ती) कुछ पाण्ड्य ने उस को लिङ्गायत मत के लिए विवश किया । इसलिए वह पार्व पण्डित तथा अन्य पुत्रों को लेकर १२ गाँवों के ब्राह्मणों तथा

५० शूद्र परिवारों के साथ केरल आया और विजयपत्तन में रहा। कुन पाण्ड्य ने पाण्ड्य देश में ६८५ तथा केवल मयुरा में ही ५० बस्तियों को नष्ट कर डाला। पाण्ड्यों के कुल देवता नेमिनाथ को छिपा दिया गया और कुसुमाण्डिणी का फिर से मोनाक्षी नाम रखा गया। वहाँ के आण्डियों ने जैनियों को बड़ा क्लेश पहुँचाया और भाले बर्छे का पर्व मनाया। (अमण सूतद हम्ब)

शंकराचार्य नामक एक स्मार्त ब्राह्मण ने जैन गुरु से शिक्षा प्राप्त की और शूद्र शैव्य लेने के पश्चात् वह शृङ्गेरी में आया जहाँ उसने बसड़ी में जिन मूर्ति को छिपा दिया और उस देवी की पूजा की, जिसे अब सरस्वती कहते हैं। उसने अपने को आष्य लिखे और उसके बहुत से लोग अनुगामी बन गए।

वल्लाल राजा ने उन जैन-परिवारों का बड़ा सम्मान किया जो पाण्ड्य देश से विजय मंगल में आए थे तथा छत्रवय पुर में बस गये थे।

वल्लालो के परितार में एक बीर भूप था जो मयुरा का पाण्ड्य शासक हुआ। रत्नमालि, किरीट पति विक्रम विजय विख्यात, तूर, सत्यन्धरा, बह्म, मोमकृति उसके पूर्वज थे। बीर पाण्ड्य के पुत्र कून पाण्ड्य बीर शैव्य हो गया। उसकी गर्भवती रानी अचला कण्टक भेज दी गई। उस रानी के पुत्र सल ने दोर समुद्र पर शासन किया। बेटा होयसल देव ने बलकाङ्ग पर शासन किया और भरिकुमार में त्रिकुट बसडी को १०२६ दुर्गुली, ज्येष्ठ बह्मन, धर्मवार, तुलाराशि, बृहस्पति के रूप में फिर से नया कर दिया। उसका भाँवा मन्त्री एक भास्विराज नामक बीर शैव्य था, जिसने कोलनूर में एक तालाब बनवाया। तालाब बनवाने का कार्य उसकी पत्नी सान्तावी ने पूरा किया और दिनकणाचारी द्वारा सान्तालेश्वर का एक मन्दिर बनवाया। सवत् ११०४ प्लव, वैशाख ५ को उसको वल्लाल द्वारा, एक अनुदान प्राप्त हुआ। उसने हुलिगर में चिन्न सोमेश्वर का तथा वम्पी में विरूपाक्ष का मन्दिर बनवाया। अग्निव पम्प ने 'जिनाक्षरमाला', 'मल्लिनाथ पुराण' और 'राम चरित' लिखा। बीर वल्लाल ने अपने अनुज बीर शैव्य सिल्वर वल्लाल को टोण्डनूर का शासक बनाया। बादशाह की राजधानी पर प्रतिवर्ष सन्धियों का आक्रमण हो रहा था। बादशाह की लड़की ने यह प्रतिज्ञा की कि वह उसीसे विवाह करेगी जो आक्रमण को रोक देगा। वल्लाल ने आक्रमण को रोक देने का वचन दिया किन्तु सुल्तान के सम्मुख सर झुकाने से इन्कार किया। सुल्तान क्रुद्ध हुआ और उसने नौकरों को आज्ञा दी कि वे वल्लाल को जान से मार डालें। तीनों उन लोगों ने उसकी केवल एक भंगुली काट ली और इसलिए उसको बेट्टु, वल्लाल कह कर पुकारने लगे।

कथाओं की सार्थकता—

द्रविड़ देश में वैष्णव ब्राह्मण रामानुज पैदा हुआ जिसने विद्यानगर में श्री वैष्णव मत का प्रचार किया। किन्तु वहाँ के जैनियों ने उन को हरा कर उनके सभी सम्मानों का अपहरण

अ० पं० चन्दाबाई अनिलचन्दन-शंख

कर लिया। इसलिए वे निराश होकर उपवास करने लगे। भंगार और सिंगार नाम की उनकी दो पुत्रियाँ भी जिन्होंने उनको धीरे-धीरे बँधाया और यह वचन दिया कि वे सभी जँतियों को श्री वैष्णव बना देंगी। वे नृत्य और संगीत में परम प्रशौण होकर होयसल देश में आई। वल्लाल ने उनका स्वागत किया और उन्हें जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए जैन कवियों को कलङ्क तथा संस्कृत में रचना करने के लिए आज्ञा दी। धम्मल, रत्न, होत्र, जय कर्मपाय, मधुर, राजहंस, नागवर्म केशव और नेमिचन्द्र ने कलङ्क में लिखा। वल्लाल के अधीनस्थ कर्मचारी क्षेमकर, दामोदर, पद्मनाभ ने भी अनेक पुराण लिखवाए। नय दिगम्बर दास, नूतन कविगा विलास विशेषणों से मुक्त नयसेनाचार्य ने 'धर्मभूत' लिखा। नेमिचन्द्र ने 'कादम्बरी' के साथ प्रतिस्पन्धा के लिए लीलावती लिखी। दीपन मुंशी से भाये हुए जैनियों में से भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण अरिकुठार और दिरकणाम्बी में बस गए। श्री बत्स गोत्र के पार्श्व पण्डित के पुत्र चन्द्रपाय, चन्द्रनाथ, चन्द्रणाय, आदि प्रसिद्ध हुए। चन्दापाय के द्वितीय पुत्र बह्मसूरी ने 'कैवल्यकार' लिखा। चन्द्रनाथ तथा छत्रायपुर के कुछ अन्य लोग कनक गिरि में बस गए।

दिल्ली के बादशाह ने अपनी लड़की बरनन्दी का विवाह वल्लाल के साथ किया और उसे कर्णाटक भेज दिया। यगारम्मा और सिंगारम्मा ने बादशाह से प्रार्थना की कि वे उनके पिता रामानुज तथा श्री वैष्णव लोगों को आमन्त्रित करें। राजा जैनियों से घृणा करने लगा और उसने रामानुज से दीक्षा ली। उसने टोण्डनूर में ७०० वस्तियों को, हेडाटल में १६ वस्तियों को, कलसवाडी में १०० वस्तियों को नष्ट कर दिया और जैनियों के पाँच मन्दिरों में नारायण की स्थापना की। रामानुज को लोग "जैनेवा कडीरव" कहने लगे और इसी पदवी के साथ उन्होंने देश का भ्रमण किया और तिर्थपति काशी आदि स्थानों में विष्णु की मूर्ति स्थापित की। उनके साथ में १००० पचम पे जिनका नाम तिश्कुल दास पड़ा।

उसने मेलुगेट में जिनालय को जड़ से उखाड़ दिया। संवत् ११११ से १२०० तक चेलुक राज्य स्थापित किया गया। उसी समय अडापुर के निकट की धरती फट गई। वल्लाल ने हत्तीज चन्द्र मुनीश्वर से इसके निराकरण के लिए प्रार्थना की। मुनि ने एक कूष्माण्ड को अभिषिक्त कर पृथ्वी की दरार में रख दिया और पृथ्वी जुट गई। इसलिए उनका नाम पड़ा और वल्लाल जीव रक्षापाल कहलाया।

दिल्ली के सुल्तान ने बरनन्दी को भेजते समय यह आज्ञा दी कि एक एक गाउड के अन्तर पर ढोल रले जायें ताकि वह अपनी लड़की की दशा जान सकें। वल्लाल की रानियाँ जब बरनन्दी के सौन्दर्य का भजाक उठाने लगीं तब उसने ढोल को बजवाया। सुल्तान ने अपने प्रत्येक वजीर को १ लाख घोड़ा और १८ लाख पैदल सिपाहियों के साथ भेजा। चन्द्र पर्वत के पास मल्लिग सुबेर, मल्लिग जुधर, मल्लिग वजीर ने वल्लाल का सामना किया। बरनन्दी पर्वत की एक खोह में घुस कर मर गई। वल्लाल सात दिनों तक लड़ा पर विफल रहा और इसलिए एक दूसरी खोह में जाकर प्राणान्त कर लिया।

सिन्धु बल्लाल आदि बंष्णव हो गये। जैन बंश्य बेंकटपुर में बस गये। दास गौड, वणजिग, तिरकुल, घास, चौपाल पृथक् सम्प्रदाय हो गए। देविहल्ली, कैडदाराव, भट्टगुर, सावलन हल्ली धीर होनजर के आबकों ने बंगारम्म धीर सिगरिम्म को प्रभुर बन दिया धीर यह वादा कर कि हम लोग विष्णु बर्द्धन धीर रामानुज की पूजा करेंगे, धर्म परिवर्तन से अपने को बचा लिया। इसलिए वे गौड़ कह-
साए। उस समय तक कोई साम्प्रदायिक भेद नहीं था। रामानुज, शंकर भट्ट धीर कश्मिराध्या के कारण सम्प्रदाय भलग भलग हो गए।

बल्लालों के समय में, संवत् १११२ से १२२० तक, बहुतेरे दण्डायकों ने गवर्नर के पद से शासन का कार्य किया। केसाव बल्लाल का महाप्रधान था। नीलगिरि में माधव धीर उसके बंशजों ने वेट्टुड कोट पर राज्य किया। माधव, भीम, माधव आदि ने वामुदेव का मंदिर बनवाया। चन्द्रराज ने हेडटल में राज्य किया। गोविन्द, श्रीपति, देवराज धीर बेंकटपति ने उत्तर में राज्य किया। वेट्टुड कोट गोविन्द (मचराज) पर नीलगिरि सोम द्वारा आक्रमण हुआ। फलतः उसने (गोविन्दने) पर्वत के एक ऊँचे करारे से कूद कर आत्महत्या कर ली। हिरबेगुर के कूचिराज बंष्णव हो गए। इन दण्डायकों ने १२५० तक राज्य किया। उसके बाद लक्ष्मणदेव राय राज्य करते रहे।

विद्यानगरी में कृष्णराय ने राज किया। किरातो में प्रताप राय, हस, प्रताप रूद्र, इम्माडी जगदेव, रामदेव, कप, सालुव कम्पिल राय धीर रामचन्द्र थे जिन्होंने २०० वर्ष तक राज्य किया।

इसके बाद भीमासक भर्तृहरि राज्य कर रहे थे। प्रजा ने कर के रूप में अपनी उपज के छठे हिस्से से अधिक देने से इन्कार किया जिसका परिणाम यह हुआ कि वे समार से विरक्त हो गये धीर भर्तृहरि शतक लिखा। उन्हीं के परिवार में राजेन्द्र हुए—सारगवर जिनका लड़का था।

बेडस कम्पिल के प्रधान को कुम्मत से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राम। राम की बिमाता प्रधान के साथ प्रेम करने लगी धीर उसने राम को मरवा डालने का प्रयत्न किया। किन्तु वह निकल भागा।

बल्लाल परिवार के लोग उत्तर की ओर चले गए धीर विजयनगर में बस गए। उनमें से कुछ कल्लुगहल्लि, धरिकुठार, तलकड और मूगुर के प्रधान बन गए। चन्द्रबश के शासक कलुलि धीर हल्लिनहल्लि में आकर रुक गए।

कल्लुगहल्लि के बीर सूर ने बासन्तिका देवी का नाम चामुण्डी रखा धीर महिमापुर नामक नगर बसाया। उसका दामाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। वे तुरया हैं। उनका दावा है कि उनके पूर्वज ने एक बार बाढ़ में लौकी को पकड़ कर अपने प्राण बचाये थे धीर वह मृत्युञ्जय कहलाने लगे। उसको उसकी पत्नी 'शक्ति' द्वारा सभी देवता उत्पन्न हुए, इत्यादि। उसके बवाज दक्षिण में निम्बदुगनकोट, सिंग मट्टन धीर जाननकोट में आए। वे मात्स्य की पूजा करने थे।

वीर बल्लास की मृत्यु के बाद दिल्ली के बादशाह ने बहुत सी जैन बसतियों को तोड़ डाला और मसजिदें बनवाईं। चन्द्रघोष पर्वत पर बहुत से जैन तोड़ डाले गए, उनकी जगह पर फकीर रहने गए और निर्बाण मठ और फलनार मठ हिन्दुओं के लिए घोषित कर दिए गये और सबत् १३०५ में कर और जमीन के जय अनुदान दिए गए। दिल्ली के बादशाह और उनकी रानी वस्त्र की सिलाई कर अपना जीवन-यापन करने लगी और अपने फकीरों को अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ा कर 'खादिर लिंग' के नाम से प्रसिद्ध किया। वे एक पैर पर लिंग, विभूति आदि धारण करते थे और दूसरे पर नाम आदि।

हरिहर राय ने शैव्य और वैष्णवों में मंत्री के लिए प्रयत्न किया। वीर बुक्क राय के समय में वेदान्ताचार्य और अग्रय्य दीक्षित में झगड़ा था।

वीर बुक्क ने तिरुमल तत्तम्य और अन्य श्री वैष्णवों को जैनियों के साथ एक समझौता करने पर राजी किया। संवत् १२६०, कीलक भद्रपद, शुद्धि १०, गुरुवार को जब जैनों और वैष्णवों में झगड़ा हुआ तब घानेजेंडी, वेनुगोण्ड, कल्लेदपट्टण आदि के भक्तों ने भक्तों के विषय में बुक्क के पास शिकायत की। बुक्क ने अपना निर्णय दिया कि कोविल तिरुमलय, पेळूमल कोविल, तिरुनारायण पुरान और अन्य स्थलों में दोनों दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है।

विकास—

विजयनगर में सोमबोलर राय तथा कुक्क कन्या दीपदमल्लि का पुत्र कृष्णदेव राय था जो एक बड़े राज्य पर शासन कर रहा था। देवराय का पुत्र कुमार हरिहर, देवराय और भुजग राम उसके आठ सामन्तों में से थे जो दक्षिण पर शासन करने के लिए भेजे गए थे। वे तेरकणम्बी में आए।

शक संवत् ६०० में एक क्षत्रिय लम्बकर्ण द्वारा कुडगनूर का नाम तेरकणम्बि रखा गया जिसने ५० वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद गोण्डबोल २० वर्ष तक और पाथिव राय ने ४० वर्ष तक राज्य किया। पाथिव राय का पुत्र नरसिंह, नरसिंह का पुत्र अहोबल, अच्युन, अच्युत का दत्तक पुत्र पाथिव राय, प्रताप बद्र, चामदेव राय, बुक्क, मालव राय, प्रभुदेव तम्म, नारसराण, बीर नरसिंह ने भी राज्य किया। उसके बाद चिक्कराय, सिवन समुद्र के माधव राय, बंकटपति, चन्द्रगिरि राय, गोविन्द राय आदि ने संवत् १३१० तक ६२० वर्ष तक राज्य किया।

त्रियम्बक राय ने अगवान् त्रियम्बक की स्थापना की और त्रियम्बकपुर बसाया। उसके बाद, घानेगोण्डी से घाने वाले तीन व्यक्तियों में से देवराय राय उम्मर में बस गया। भुजग राय उसका पोता था। हरिहर राय कुडगनाडु के तेरकणम्बी में था। उसका पुत्र बीर राय हरियनाडु का शासक बना। उसने कनकगिरि के विजय को मलेपुर दिया।

विजयनगर में एक बार दुर्भिक्ष पड़ा। अतः दो राजकुमार दक्षिण को चले गए। उन लोगों ने तेरकणम्बी के राजा से पत्थर का एक तेल-मील तथा कुछ जमीन प्राप्त की। परवासुदेव के मंदिर के निकट राम राय ने एक किला बनवाया। उम्मर देवराय राय, तगडूर अन्नुराज, सोम समुद्र के सोम-

सोहर, बेट्टपुर के पट्टराय, पेरियपट्टण के नञ्जराय, कल्लहल्लि के चैगल्ल राय, राक्क, माक्क आदि राज्य कर रहे थे जब कि कल्लहल्लि के राजा मँसूर तथा ३० अन्य गाँवों पर शासन कर रहे थे। तदनन्तर विजयनगर से आए हुए कृष्ण राय ने एक कुम्हार की लड़की के साथ विवाह किया। उसने पाँच गाँवों पर राज्य किया था। उसकी लड़की तुरियों के राजप्रासाद में दासी का काम करती थी और तुरियों के साथ बलपूर्वक उसका विवाह होने वाला था। विजयनगर के मादव परिवार के दो राजकुमार आए और सभी शत्रुओं को मार कर, राजा उदयर ने उसके साथ विवाह कर लिया। किन्तु नायक ने राजा उदयर को मार डाला और उसकी गर्भवती पत्नी भाग निकली। सोम वंश का अमिचन्द्र हडिनाडु तथा छ' अन्य जिलों पर शासन कर रहा था। भानुकीर्ति उसके गुप्त थे। कुन्दूर मठ में नञ्जय नाम का एक व्यक्ति था जो नौकर की सहायता से अमिचन्द्र और भानुचन्द्र को मार कर नञ्जराय उदय के नाम से राज्य करने लगा। उसके पश्चात् उसका नौकर मादरस शासक बना किन्तु वह राजसों द्वारा मारा गया। वह प्रेत हो गया। उसकी पूजा करने वाले, सरगूर के उप्पमिग लोगों ने मादरस नाम का मंदिर बनवाया। मासी की मूर्ति भूल में फेंक दी गई और उसका नाम तिय्यादेवी रखा गया।

तुलुव राजाओं में नरसिंह, तम्म, नरसराण, बीर नरसिंह, कृष्ण और अच्युत राज्य कर रहे थे। तदनन्तर तिहमल सदाजिव और राम राज्य ने शासन किया और राम राजा का स्वर्गवास रक्ताक्षी, माक्क तुल्ल १, वा० १४८५ को हुआ। उसकी मृत्यु के बाद तिहमल ने माक्क तुल्ल ५ से ७ वर्ष, ५ मास और १२ दिन तक राज्य किया। आगिरस आषाढ़ वदि १२ से श्री रंग ने राज्य किया और श्री रंग पट्टण का निर्माण किया।

बीरनगर मार नायक अनेकों को तलवार के घाट उतार रहा था। उसके मन्त्री शान्त्य ने गर्भवती रानी को जो बेट्टपुर के वंश की थी, मल्लहल्लि ले गया और वहीं उसकी रक्षा की। उस रानी का पुत्र राजा उदयर हुआ। जगम पुजारी के रक्षा करने के कारण उसको यह पदवी मिली।

राजा उदयर ने हलपैकरो की सहायता से मार नायक के अनुयायियों को मार डाला और स्वयं शासक बन गया। डोंडु शान्त्य उसके मंत्री थे।

दक्षिण में राक्क राय, तम्म, अहोबल, बीर प्रभु, जगदेव, विजय, भुजग और गोपाल पाल्या-गार के पद पर आरूढ़ होकर शासन कर रहे थे।

आगिरस के श्री रंगराय श्री रंग पट्टण में ही रहे। बेंकटपति राय और चिक्कराय ने ३० वर्ष तक राज्य किया। रामदेव राय आनन्द आश्विन वदि ३ से आनेगोण्डी पर राज्य कर रहा था। श्री रंगराय ने मँसूर के राजा गौड़ (राजा उदयर) को बुला भेजा किन्तु उसने उसके सामने जाने से इन्कार कर दिया। उसके मंत्री शान्त्य ने श्री रंगराय से कर्ज लिया और उसे पुरस्कार स्वरूप कई गाँव भी मिले। शान्त्य खगेन्द्रमणि दर्पण में पूर्ण निष्ठा था। चतुर्मुख शान्ति ने नम्बिर नञ्जय को अपने धर्म में दीक्षित किया जिसने पंचरत्न के रूप में आदीश्वर स्तोत्र की रचना की थी।

राजा नृप ने श्री रंगपट्टण को अपने अधिकार में कर लिया और वहाँ का राजकुमार नैसूर में रखा गया और उसे २३ गाँव दिए गए ।

मूडविंदी में औरस उदय राज्य कर रहा था । रत्नाकराचार्य कुछ समय के लिए लिङ्गायत हो गए । उन्होंने वासवपुराण तथा धन्य बीर शैव्य रचनाएँ प्रस्तुत कीं । कल्लहल्लि में विजय भूपाल के मन्त्री के दो लड़के थे जिनका नाम था नञ्जुण्डरस और मगरस । नञ्जुण्ड कुमर रामनाथ की कहानी सुनकर बीर शैव्य बन गया और उसने 'कुमार राय सगत्य' लिखा ।

बहलसूरि उम्मट्टर प्रभानों का प्रबन्धक था । हुगल ग्राम का विशालाक्ष पंडित चिक्कदेव राय का मंत्री बना । चिक्कदेव राय ने अपने पिता के 'निसिदिग' पर गुड्लु पेट के निकट परवासुदेव का मंदिर बनवाया । उसने विभिन्न मतों के स्वतंत्रों की जाँच की । १६८४ ई० में रक्ताक्षी (जंगम लोग) ने विद्रोह कर दिया, पर वे चिक्कदेव द्वारा दबा दिए गए । बीर शैव्यों ने विशालाक्ष पंडित को जान से मार डाला । तिरुमलव्यगर मंत्री बना । राजा नृप जलगिय सिगाराचार्य का शिष्य था । बडलरी ने राजशेखर काव्य लिखा जिससे वह प्रसिद्ध हुआ । तिरुमलव्यगर बहुतांश को श्री बौध्द धर्म में दीक्षित करने लगे ।

चिक्कव्य और बोमरस जैसे कुछ जैन पंडित नामवारी बन गए । कनकगिरि और मल्लूर को जो जैन अनुष्ठान मिले थे वे जप्त कर लिए गए । जब चिक्कदेव उत्तर की ओर विजय के लिए निकला तब नगर पर शासन करने के लिए डोड्ड देवय्य को नियुक्त किया । उसने १७०० बसतियों को नष्ट कर दिया । किन्तु राजा ने उसके उपद्रव को रोक दिया और उसे बंदी बना लिया । चिक्कदेव का तारण में देहान्त हो गया ।

डोड्ड कृष्ण राजा की रानी को किसी एक प्रेत ने पकड़ लिया । वे श्रावण बैलगाँव गए तब उस प्रेत ने उनको छोड़ा और इसलिए उन्होंने गोम्मटेश्वर को अनुष्ठान दिया ।

बोल राजकुमारी पद्मावती से मयूरा के कून पाण्डेय का विवाह हुआ । ये दोनों बीर शैव्य हो गए । मयूरा का भ्रमीराय भी बीर शैव्य था ।

बीर राजा के पुत्र कलवि नजराज ने नंजनगुड मंदिर का बहिर्भाग बनवा दिया और बहुत-से बीर शैव्य पुराणों को लिखा ।

चिक्कदेव राय ने प्रत्येक जाति के उच्चमन्यता के स्वतंत्रों की जाँच की । इन जातियों में थे—पंचाल, कुम्भकार, व्याघ्र, कुरुय, देवाङ्ग, भोक्कालिग, तेली, म्हाला, उधरिग, केलासी, चोबी, धोड्ड, डोम्ब, होलेय, माडिग ।

मैसूर का इतिहास—

यदुवंश-हरिवंश की एकशाखा—विजयनगर से तीन राजकुमार आए। विजय राजा ने मैसूर में एक कुम्हार जाति की स्त्री से व्याह किया। तिस्र राज एक गाँव में रुक गया और शेष लोग गोब्बालिकर में रुके। देवराज ने हुल्लहल्लि के प्रधान, कृष्णजम्मणी की लड़की से विवाह किया। बल्लालों की कुलदेवी पद्मावती का नाम चामुण्डेश्वरी पड़ा। पहाड़ पर महाबालेश्वर का जो मंदिर था वह कारुणहल्लि प्रधानों द्वारा बनाया गया था (४४४-४४८)। छः शंशुली वाले चामराज ने बालिकर के देवराज की कन्या पद्ममणि से विवाह किया। उसके पुत्र चामराज ने कोट के प्रधान की लड़की धलकाजम्म से विवाह किया। तिस्र, कृष्ण और बोलनेम उसके सुपुत्र थे। कृष्ण ने केम्बल पर राज्य किया; तिस्र ने सिन्धुवल्ल के प्रधान की रक्षा की और नंजागूड में 'विस्वन्तम्बर गण्ड' की उपाधि प्राप्त की।

राजा नृप २३ गाँवों पर राज्य करता था। उसने बेट्टपुर, नुल्लहल्लि, कलल, मूर, वेल्गलि आदि स्थानों की आठ राजकुमारियों से विवाह किया। चामराज ने जगदेव राय के हाथ से चैन्नपट्टण, मड्डुर, नागमगल ले लिया। मल्लेन्दुर वन्निराज जो पहले जैन था, बाद में बीर ईश्वर बन गया और उसने एक भाराध्य की लड़की अमृतमणि के साथ विवाह किया। उनसे चिक्कदेव राज उत्पन्न हुए। सिगराय के पुत्र तिरुमलार्य, वडक्षरी और बोमरस के पुत्र विशालाल पंडित उस पुत्र के सहपाठी थे। चिक्कदेव कोविद शिलामणि हुआ, तिरुमलार्य विद्याविशारद हुआ, विशालाल पंडित साहित्य भारती हुआ और वडक्षरी कविशेखर हुआ।

निष्कर्ष—

चोल, बल्लाल, वण्डायक, साल, कंडा, प्रवाल, जल सार्वत आदि जैन बने रहे। कुछ जैन ब्राह्मणों ने अपने को उपाध्याय पंडित, धर्मक, इन्द्र स्थानिक में विभाजित कर लिया। कुछ जैन क्षत्रिय चतुर्थ तथा पंचम के नाम से विख्यात हुए। मोगर, सउड पाड़िय, आदि पंचमों के गुरु बन गये।

महाकोशाल की प्राचीनता

धुनि श्रीकान्तिसागर, साहित्यरत्न

प्रस्ताविक—

महाकोशाल प्रान्त में जैन संस्कृति का प्रचार कब से शुरू हुआ, उचित साधनों के अभाव में निश्चित कहना कठिन है, क्योंकि तत्कालीन या परवर्ती साहित्य में इस विषय पर प्रकाश डालने वाले उल्लेख अद्यावधि उपलब्ध नहीं हुए, न बैसे प्राचीन लेख ही मिले हैं। हाँ, मध्यप्रदेश के एकमात्र बराबर विषय से सम्बद्ध कुछ उल्लेख अवश्य ही प्राप्त हैं। नवागी टीकाकार से निम्न मलघारी अमयदेव सूरिजी ने अठरीस पाषाणनाथ की प्रतिष्ठा बारहवीं शती के पूर्वार्द्ध में की थी, एलिचपुर का राजा एल-मार्शल जैन धर्मानुयायी था। एलिचपुर उन दिनों जैन संस्कृति का अच्छा केन्द्र था। बड़े-बड़े धनपाल जैसे साहित्यसेवी रहा करते थे। आचार्य हेमचन्द्र ने भी अपने व्याकरण में अचलपुर का प्रासंगिक उल्लेख किया है।

प्राचीनता के प्रमाण—

महाकोशाल के अन्तर्गत सरगुजा राज्य में लक्ष्मणपुर से १२ बें मील पर रामकिरी पर्वत पर जो गुफाएँ उत्कीर्णित हैं उनमें कुछ चित्ति चित्र भी पाये गये हैं। रामकृष्ण दासजी का मत है कि इनमें से "कुछ चित्रों का विषय जैन था"। कारण कि पचासन लगाये हुए एक व्यक्ति का चित्र पाया जाता है। इस गुफा में एक लेख भी उपलब्ध हुआ है। भाषा प्राकृत है। डा० ब्लाच के मत से इसका काल ईस्वी पूर्व ३ शती पड़ता है। इस प्रमाण से ठो यही अनुमान होता है कि उन दिनों अथवा संस्कृति का प्रभाव इस भू-भाग पर अवश्य ही रहा होगा। पचासन जैन तीर्थंकर की हूँ विवेक मुद्रा है। मोड़ों में इस मुद्रा का प्रचलन बहुत काल बाद में हुआ है। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि अशोक का एक स्तम्भ भी रूपनाथ में मिला है जिस पर उनकी भाषाई कोटी गई है। तो बौद्ध संस्कृति का प्रतीक रूपनाथ और जैन संस्कृति का रामकिरी (रामदेव नहीं, बौद्ध कि विरासीकी मानते हैं) धतः इतनी पूर्व ३सरी शती में जैन प्रभाव महाकोशाल में था। परन्तु ईस्वी पूर्व ३ री शती से लगाकर ८ वी तक का जैन इतिहास संशकार में है। जब कि बौद्ध संस्कृति की परम्परा की कड़ियाँ इस बीच भी ज्यों की

स्थों मिलती हैं। पातुर, भद्रावती की गुफाएँ एवं श्रीपुर-सिरपुर (रायपुर) का राजवंश तथा कलात्मक प्रतीक इसके गवाह हैं।

शिल्प स्थापत्य कला की विकसित परम्परा को समझने के लिए मूर्ति की अपेक्षा स्थापत्य अधिक सहायक हो सकते हैं। सम-सामयिक कलात्मक उपकरणों का प्रभाव स्थापत्य पर अधिक पड़ता है। महाकोशल में प्राचीन जैन स्थापत्य बच ही नहीं पाये, केवल भारंग का एक जैन मन्दिर बच गया है, वह भी इसलिए कि उसमें जैन-प्रतिमा रह गई है। यदि प्रतिमा न रहती तो इस कृति के प्रासाद का भी कभी का रूपान्तर हो चुका होता। इस मन्दिर की भ्रायु भी उतनी नहीं है कि जो उपर्युक्त विश्रुंखलित परम्परा की एक कड़ी भी बन सके। तात्पर्य कि यह १० वीं शती का पूर्व का नहीं है। यहाँ पर जैन भवशेष प्रचुर परिमाण में बिखरे पड़े हैं, परन्तु जैन-तीर्थमाला या किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ में भारंग की चर्चा तक नहीं है। परन्तु ६ वीं शती पूर्व वहाँ जैन-संस्कृति का प्रभाव अधिक था, पुष्टि-स्वरूप भवशेष तो हैं ही। एक और भी प्रमाण उपलब्ध है। वह यह कि भारंग से श्रीपुर-सिरपुर जगदी रास्ते से समीप पड़ता है। वहाँ पर भी जैन भवशेष बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। इनकी भ्रायु भी मन्दिर की भ्रायु से कम नहीं है। ६ वीं शताब्दी की एक शालु-मूर्ति भगवान् ऋषभदेव की मुझे यही से प्राप्त हुई थी यह इत. पूर्व बौद्ध संस्कृति का केन्द्र था। मुझे ऐसा लगता है जहाँ बौद्ध लोग फँसे वहाँ जैन भी पहुँच गये। यह पंक्ति महाकोशल को सङ्ग करके ही लिख रहा हूँ। भारंग के मन्दिर को देख कर राय बहादुर डा० हीरालाल जी ने कल्पना की है कि यहाँ पर महामेघ वाहन खारखेल के वनजों का राज्य रहा होगा। इससे फलित होता है कि ६ वीं शताब्दी तक जो जैन संस्कृति का इतिहास मिलता है, जो निर्विवाद है। परन्तु भित्ति-चित्र से लगाकर ८ वीं शती के इतिहास-साधन नहीं मिलते। भारतीय इतिहास के गुप्तकाल में महाकोशल काफ़ी ख्याति अर्जित कर चुका था। इलाहाबाद का लेख और एरण के भवशेष इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

उपलब्ध शिल्पकला के आधार से निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि आठवीं और नववीं शताब्दी से जैन इतिहास प्रारम्भ होता है। गुफा-चित्रों में आठवीं शती तक का भाग अधकारपूर्ण है। इसका कारण भी उचित प्रत्येकण का प्रभाव ही जान पड़ता है।

कलचुरी और जैन-स्थापत्य—

कलचुरियों के समय अनाश्रित शिल्प-स्थापत्य कला का अच्छा विकास हुआ। वे शँव होते हुए भी पर-भत-सहिष्णु थे, जैन-धर्म को विशेष आधार की दृष्टि से देखते थे। कलचुरी संकराग तो जैन-धर्म के अनुयायी थे, इनने कुल्पाक क्षेत्र में १२ गाँव भी बँट वढ़ाये थे। इनका काल ई० स० सातवीं शती पड़ता है। महाकोशल में सर्वप्रथम कोकल ने अपना राज्य जमाया। त्रिपुरी-सेवर-इनकी राजधानी थी। कलचुरियों का पारिवारिक सम्बन्ध दक्षिण राष्ट्रकूट शासकों के साथ था। राष्ट्रकूटों पर जैनों का न केवल प्रभाव ही था बल्कि उनकी सभा में जैन विद्वान् भी रहा करते थे। महाकवि पुष्पदंत राष्ट्रकूटों द्वारा ही आश्रित थे, प्रमोदवर्ष ने तो जैन-धर्म के अनुसार मृत्तिल भी भंगीकार किया था, ऐसा भी कहा जाता है। यद्यपि बहुदूरिबं भावि कुब्जेक स्थानों की जैन-मूर्तियों को छोड़कर कलचुरि

काल के शैलन नहीं पाये जाते । बल्कि स्पष्ट कहा जाय तो, कलचूरिकालीन जैन-शिल्पकृतियों को छोड़कर शिलोत्कीर्णित लेख अत्यल्प ही पाये जाते हैं । परन्तु लेखों के अभाव में भी उस समय की उन्नति-शील जैन-संस्कृति के व्यापक प्रचार के प्रमाण काफी हैं । जैन मूर्तियों के परिकर एव तोरण तथा कतिपय स्तंभों पर खुदे हुए अलंकरणों के गंभीर अनुशीलन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन पर कलचूरिकाल में विकसित तक्षण-कला का खूब ही प्रभाव पड़ा है । कुछेक अवशेष तो विशुद्ध महाकोशलीय ही हैं । कृतियाँ भिन्न भले ही हों, पर कलाकार तो वे ही थे या उनकी परम्परा के अनुगामी थे । निर्माण-शैली और व्यवहृत पाषाण ही हमारे कथन की सार्थकता प्रमाणित कर देते हैं । यहाँ के इस काल के जैन, बौद्ध और वैदिक अवशेषों को देखने से ज्ञात होता है कि यहाँ के कलाकार स्थानीय पाषाणों का उपयोग तो कलाकृतियों के निर्माण में करते ही थे, पर कभी-कभी युक्तप्रान्त से भी पत्थर मँगवाते थे । कलचूरिकाल की पत्थर की मूर्तियाँ अलग से ही पहचानी जाती हैं ।

६ से १३ शती तक के जितने भी जैन अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें से बहुतांश का निर्माण बिपुरी और बिलहरी में हुआ होगा । कारण दोनों स्थानों पर जैन मूर्तियाँ आदि अवशेषों की प्रचुरता है । कौमोर के पत्थर की जैन-प्रतिमाएँ प्रायः बिलहरी में मिली हैं और बिलहरी के ही लाल पत्थर के तोरण भी पर्याप्त मिले हैं । साल पत्थर पानी से खराब हो जाता है, प्रक्षालन की सुविधा के लिए कलाकारों ने मूर्ति-निर्माण में कौमोर का भूरा और कोमल सचिवकण पत्थर व्यवहृत किया ।

उपसंहार—

प्रसंगतः सूचित करना आवश्यक जान पड़ता है, जिस प्रकार कलचूरियों के समय में महा-कोशल के भू-भाग में उत्तमोत्तम जैन कला-कृतियों का सृजन हो रहा था उसी समय जेजाकभुक्ति बुन्देलखंड में चर्चलों के शासन में भी जैन-कला विकास की चोटी पर थी । आज की शासन-सुविधा के लिए जो नैद सरकार ने किये हैं, इससे महाकोशल और बुन्देलखंड भले ही पृथक् प्रदेश जैचते हो परन्तु जहाँ तक संस्कृति और सम्यता का सवाल है दोनों में बहुत ही साधारण अन्तर है—यानी जबलपुर और सागर जिले तो एक प्रकार से सभी दृष्टि से बुन्देलखंडी ही हैं । सामीप्य के कारण कलात्मक भादान-प्रदान भी खूब ही हुआ है । मुझे बुन्देलखंड में बिलरे हुए कुछेक जेनावशेषों के निरीक्षण का अवकाश मिला है, मेरा तो इस पर से यह मत और भी दृढ़ हो गया है कि कला के उपकरण और अलंकरण तथा निर्माण-शैली में साधारण अन्तर है । अधिक अवशेष, दोनों प्रदेशों में एक ही शताब्दी में विकसित कला के अभ्य प्रतीक हैं । बुन्देलखंड के जैन अवशेषों का बहुत बड़ा भाग तो, वहाँ के शासकों की भ्रान्ता-मत्ता के कारण, बाहर चला गया परन्तु महाकोशल के अवशेष भी बहुत काल तक बच सकेंगे या नहीं ?—यह एक प्रश्न है । दुर्भाग्य की बात है कि इतिहास और कला के प्रति अधिक रुचि रखने वाले कुछेक व्यक्ति सीमा पर हैं जो इन पवित्र अवशेषों का विक्षेप किया करते हैं । यह अत्यन्त घृणित कार्य है । वे अपनी संस्कृति के साथ महा अभ्याय कर रहे हैं ।

धन्नाभुलापाडु जिला कोडापट से प्राप्त जैन वास्तु-कला के अवशेष

धन्नाभुलापाडु जिला कोडापट से प्राप्त जैन वास्तु-कला के अवशेष

गोम्मटेश्वर

श्री अश्वघोष

स्थान और परिचय—

मंसूर राज्य में श्रवणबेलगोला नामक स्थान में जैन देवता गोम्मटेश्वर की विशाल प्रस्तर-मूर्ति सत्तार की एक प्रेक्षणीय वस्तु है। सत्तावन फुट ऊँची पत्थर की यह बेजोड़ मूर्ति इन्द्रगिरि पहाड़ी पर १०-१२ मील दूर से ही दिखायी देने लगती है। मूर्ति पहले तो एक स्तम्भ की तरह खीखती है। परन्तु जैसे-जैसे पास आते हैं इसका आकार स्पष्टतर होता जाता है। अन्त में जब इसके निकटतम आकर पंरों के पास खड़े होते हैं और आँखें ऊँची कर मस्तक की ओर देखने का प्रयत्न करते हैं तब ऐसा कोई ही विरला होगा जो इसकी विशालता से प्रभावित न हो। जैनियों के लिये तो इस मूर्ति का अत्यन्त महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है ही और वे इसकी स्तुति करे तो विशेष आश्चर्य की बात नहीं, परन्तु अन्य धर्मावलम्बी या नास्तिकों को भी इसकी विशालता के निकट अपनी हीनता का ज्ञान हुए बिना नहीं रह सकता। धार्मिक अन्धा से नहीं तो कम से कम शिल्पकला का एक भ्रमरिम उदाहरण होने के नाते हर मनुष्य का मस्तक इसके आगे नत हो जाता है। एक शिला से बनायी हुई सत्तार की यह सबसे ऊँची मूर्ति है।

श्रवणबेलगोला प्राचीन काल से दक्षिण में जैन-धर्म के अध्ययन का मुख्य केन्द्र था। जैन-धर्म के प्रसिद्ध आचार्य यहाँ रहा करते थे और धर्मग्रंथों में यहाँ के एक मुनि का साँची में जाकर बुद्धों को शास्त्रार्थ में हरा देने का वर्णन आता है। यह स्थान दो छोटी पहाड़ियों के बीच सुन्दर हरे-भरे प्रदेश के बीच बसा हुआ है। एक पहाड़ी जिसे चन्द्रगिरि कहते हैं, मूमि से १७५ फुट ऊँची है। इस पर पुराने जैनमठ इत्यादि के अवशेष हैं और यहाँ पुरातन कालीन पत्थर की बारीक खुदाई के सुन्दर उदाहरण अभी अग्न्याग्नी अवस्था में देखे जा सकते हैं। दूसरी पहाड़ी जिसे इन्द्रगिरि या विष्णुगिरि कहते हैं और जिस पर यह विशाल मूर्ति स्थापित है लगभग ४७० फुट ऊँची है। श्रवणबेलगोला की ऊँचाई समुद्र के सरो-तल से ३००० फुट से अधिक होने के कारण हवामान समशीतोष्ण और स्वास्थ्यकर है। चारों ओर सुन्दर हरे वृक्ष और खेत और दूर-दूर दिखने वाले नीलवर्ण पहाड़ प्राकृतिक दृष्टि से इस भाग की मनोहरता बढ़ाते हैं।

दोनों पहाड़ियों के बीच एक पुराना सरोवर है। श्रवणबेलगोला नाम की उत्पत्ति तीन शब्दों, श्रमण (जैन साधु) बेल (खेत) और गोला (तालाब) से हुई बताते हैं।

४० पं० अम्बाबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

मंसूर से यह स्थान ६२ मील उत्तर है। सबसे पास का रेलवे स्टेशन यहाँ से २२ मील है। आने-जाने के लिए मंसूर, हासनशौर तथा दूसरे मुख्य स्थानों पर भी बसों का प्रबन्ध है।

इन्द्रगिरि के ऊपर जाने के लिए पहाड़ काट कर लगभग ५०० सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। गोम्मटेश्वर की मूर्ति पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसकी विशालता का अम्बाबा जीचे दी गई कुछ अंशों की सम्बाई, चौड़ाई से भलीभाँति हो सकेगा।

मूर्ति का आकार—

मूर्ति की कुल ऊँचाई	५७ फुट।
काव के नीचे तक की ऊँचाई	५० फुट।
पैरों की लम्बाई	६ फुट।
पैर के अगूठे की लम्बाई	२ फुट ६ इंच।
जाँघ की आधी गोलाई	१० फुट।
कमर की आधी चौड़ाई	१० फुट।
हाथ के नीचे की अंगुली की लम्बाई	५ फुट ३ इंच।

कमर दूसरे अंशों के अनुपात में छोटी दिखती है। पीछे से जागो तक चट्टान का आधार है, उसके ऊपर कोई आधार नहीं है। मूर्ति मटमैले पत्थर को काटकर बनायी गई है। किसी प्रकार का रंग या पालिश इस पर नहीं है। दोनों पैरों और हाथों को सपेटती हुई माघबी लता कंधे तक ऊपर जाती है। मुद्रा हुई ध्यानावस्थित आँखें हैं। ओठों पर मन्द मुसकान है। जैन-धर्म के सहिष्णुता, त्याग और इन्द्रियविजय के सिद्धान्तों का समन्वय कलाकार ने इस मूर्ति की मुद्रा में सफलता से किया है।

इतनी बड़ी मूर्ति इस पहाड़ी पर कहीं दूसरी जगह से बनाकर लाना असम्भव सा है। इसलिए यह अनुमान उचित है कि पहाड़ी की चोटी पर पड़ी हुई किसी विशाल शिला को काटकर यह वहीं बनायी गई है। जैन शिलालेखों, धर्मग्रंथों और दूसरी प्राचीन पुस्तकों के आधार से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मूर्ति की स्थापना लगभग सन् ६८३ में हुई होगी।

शैलम्ह-गोम्मटेश्वर का परिचय—

गोम्मटेश्वर कौन थे ? जैन-ग्रंथों और शिलालेखों के अनुसार यह प्रथम तीर्थंकर पुष्यदेव के पुत्र थे और इनका नाम बाहुबली या भुजबली था। इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम भरत था। दोनों भाइयों के मध्य साम्राज्य के लिए हुए संग्राम में बाहुबली विजयी हुए परन्तु उन्होंने हारे हुए भाई को साम्राज्य दे दिया और स्वयं जंगल में तपस्या के लिए चले दिवें। उन्होंने कर्म पर विजय पायी और गोम्मटेश्वर नाम से उनकी क्वाति हुई। ज्येष्ठ भ्राता भरत ने उनके स्वरुपाई पीडनपुर में एक

मूर्ति की स्थापना की। बीरे-बीरे इस स्थान में सपे इत्यादि विषले जंगली जीव फँस गये और मूर्ति के दर्शन होता बन्द हो गया। ईसा की दसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गगवशीय राजा के भंजी चामुंडराय ने इसकी स्थापति सुनी और मूर्ति के दर्शन के लिए वे चल दिये। यात्रा के कष्ट इनकी सामर्थ्य के बाहर होने के कारण उन्होंने पौडनपुर पहुँचने का इरादा छोड़ दिया और स्वयं ही एक अद्वितीय मूर्ति बनवाने का निश्चय किया। चन्द्रगिरि से उन्होंने इन्द्रगिरि पर एक वाण छोड़ा जो एक विशाल शिला पर जाकर लगा। इसी शिला को कटवाकर उन्होंने विष्णु अरिष्टनेमि के निरीक्षण में गोम्मटेश्वर की मूर्ति बनवायी।

मूर्ति का महत्त्व—

एक हजार वर्ष पुरानी होने पर भी देखने में यह मूर्ति ऐसी मालूम होती है जैसे शिल्पी की छेनी से अभी-अभी निकली हो। खूले स्थान में होने के कारण वर्षा, धूप, सर्दी, गर्मी को सहन करने पर भी इसकी अच्छी अवस्था में यह मूर्ति रह सकी आश्चर्य की बात है। दाहिने गाल के नीचे अभी कुछ वर्ष हुए पुरातत्त्व-विभाग वालों को काली-सी छोटी रेखा दिखी है परन्तु उनका कहना है कि यह कोई अविक चिह्न की बात नहीं है और यह मूर्ति कम-से-कम एक हजार वर्ष तक और बहुत अच्छी हालत में रहेगी।

मन्दिर में और भी कई पुरातन प्रेक्षणीय वस्तुएँ हैं। काले कठोर पत्थरों में खोदी हुई गोम्मटेश्वर के दोनों ओर रखी अलंकारयुक्त यल और यक्षी की ९ फुट ऊँची मूर्तियाँ, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, मन्दिर को छत पर किया हुआ खुदाई का काम इत्यादि बारीकी और परिश्रम के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

मूर्ति के केवल पैरों की पूजा होती है। मस्तक की पूजा रोज करना असम्भव भी है। १२-१३ वर्ष के बाद एक बार मस्तक की पूजा होती है। इसके लिए महीनों पहिले से तैयारियाँ होती हैं। बल्लियों का एक बड़ा ढांचा मूर्ति के चारों ओर बनाया जाता है जिस पर चढ़कर मस्तक से अभिषेक होता है। यह दिवस जैन-जगत् में बड़ा ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

यह मूर्ति एक पत्थर से बनी विश्व की समस्त मूर्तियों से ऊँची है। मिला में भी जहाँ बहुत सी बड़ी और ऊँची मूर्तियाँ हैं एक पत्थर से बनी इसकी ऊँची मूर्ति कोई नहीं है। यह विश्व के आश्चर्य और चमत्कार की वस्तु है। प्रत्येक दर्शक इसके समक्ष पहुँच कर नतमस्तक हो जाता है। वन्ध है उस शिल्पी को जिसने इस अम्व गौरवमूर्ति का सृजन किया और वन्ध उस बड़ी को भी है, जिसमें यह निर्मित हुई।

पारसनाथ किले के जैन-श्रवणेश

श्री कृष्णवत्त बाजपेयी, एम० ए०

स्थान और परिचय—

पारसनाथ किला बिजनौर जिले के नगीना रेलवे-स्टेशन से लगभग बारह मील उत्तर-पूर्व की ओर है। नगीना के उत्तर बड़ापुर नामक नगर तक नौ मील मोटर-सड़क योग्य सड़क है। और वहाँ से तीन मील पूर्व कच्चे रास्ते से चल कर पारसनाथ पहुँचा जाता है। इस स्थान का नाम “पारसनाथ किला” कब और कैसे पड़ा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पारसनाथ नाम से हम इतना कह सकते हैं कि किसी समय यहाँ जैन तीर्थंकर भगवान् का कोई बड़ा मन्दिर रहा होगा। पार्वनाथ जी तेईसवें तीर्थंकर थे, जिनके नाम से संबंधित उत्तर भारत में अनेक स्थान हैं। बिहार के हजारीबाग जिले में प्रसिद्ध सम्भेद शिखर को भी लोग “पारसनाथ पहाड़ी” के नाम से जानते हैं।

पारसनाथ किले के सम्बन्ध में एक जनश्रुति यह है कि “पारस” नामक किसी राजा ने यहाँ किला बनवाया था। यह भी प्रसिद्ध है कि यह स्थान श्रावस्ती के प्रख्यात राजा मुलहुदेव के पूर्वजों का बहुत समय तक केन्द्र रहा। किले के जो भग्नावशेष यहाँ बिखरे पड़े हैं, उनसे पता चलता है कि मध्य-काल में किसी शासक ने यहाँ अपना गढ़ बनाया था।

हाल में मुझे इस उपेक्षित स्थान को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जंगल के बीच स्थित होने के कारण किले का पूरा पर्यवेक्षण संभव नहीं हो सका, पर मेने पुरानी इमारतों के अवशेष कई मील के विस्तार में बिखरे पाये। ईंटों के भलावे जगह-जगह पत्थर के कलापूर्ण लभे, सिर दल तथा तीर्थंकर मूर्तियाँ दिखाई दीं। कुछ शिला-गुट्टों पर सगीत में संसन्न स्त्री-मुखों की मूर्तियाँ उकेरी हैं, अन्य पर कीर्तिमूल, सता-मुष्ण आदि विविध अवलंकरण सुन्दरता के साथ दिखाये गये हैं। किले में अनेक जगह प्राचीन मंदिरों आदि के स्थान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। कुछ स्थानों पर इतने पेड़ और झाड़ियाँ हैं कि बिना उनकी सफाई हुए यह बता सकना कठिन है कि वहाँ कितने कलावशेष दबे पड़े हैं।

थोड़े दिन हुए, किले की जमीन को खेती के योग्य बनाने के लिए उसे कुछ शरणार्थियों को दे दिया गया। इन्होंने किले पर “काशी वाला” नामक एक छोटी-सी बस्ती अब आबाद कर ली है। और पास का कुछ भूभाग साफ कर वहाँ खेती करने लगे हैं। इन्हीं में सरदार रतन सिंह हैं। जिन्होंने किले से एक अत्यन्त कलापूर्ण तीर्थंकर प्रतिमा प्राप्त की है। यह बलुए सफेद पत्थर की है और ऊँचाई

में दो फुट आठ इंच तथा चौड़ाई में दो फुट है। तीर्थंकर कमलांकित चौकी पर ध्यान मुद्रा में आसीन है। उनके अंगल-बगल नेमिनाथ जी तथा चन्द्रप्रभुजी की खड़ी हुई मूर्तियाँ हैं। तीनों प्रतिमाओं के प्रभाव-मंडल उत्कृष्टतम कमलों से युक्त हैं। मूर्ति के पृष्ठराले बाल तथा ऊपर के छत्रत्रय भी दर्शनीय हैं। छत्रों के अंगल-बगल सुसज्जित हाथों दिखाये गये हैं। जिनकी पीठ के पीछे कलापूर्ण स्तम्भ हैं। हाथियों के नीचे हाथों में माला लिये दो विद्याधर भक्ति हैं। प्रधान तथा छोटी तीर्थंकर प्रतिमाओं के पार्श्व में चौकी वाहक हैं।

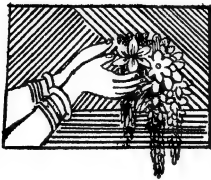
मूर्तियों की विवेचना—

मूर्ति की चौकी भी काफी अलंकृत है। बीच में चक्र है, जिसके दोनों ओर एक-एक सिंह दिखाया गया है। चक्र के ऊपर कीर्तिमुख का चित्रण है। चौकी के एक किनारे पर धन के देवता कुबेर दिखाये गये हैं और दूसरे ओर मोद में बच्चा लिये देवी अम्बिका। चौकी के निचले पहलू पर एक पक्षि में ब्राह्मी लेख है जो इस प्रकार है।

(श्री निरुद्धमान सामिदेवः । सम् १०६७ गाय्ताभ सुम्हम नाथ प्रतिमा पुठपि ।)

लेख की भाषा अष्ट है। पहला अक्षर 'श्री वरुमान स्वामीदेव' होना चाहिए था। तीर्थंकर का नाम 'सुम्हभनाथ' लिखा है 'जो सभ्रवनाथ के लिए ही प्रयुक्त प्रतीत होता है।

लेख का संवत् १०६७ समवत विक्रम संवत् है यह मानने पर मूर्ति के प्रतिष्ठापन की तिथि १०१० ई० आती है। इस अभिलिखित मूर्ति तथा समकालीन अन्य मूर्तियों के प्राप्त होने से पता चलता है कि दसवीं ग्यारहवीं सदी में पारसनाथ किला जैन-धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो गया था। जान पड़ता है कि यहाँ एक बड़ा जैन विहार भी था। इस स्थान की खुदाई से विहार के अवशेष प्रकाश में आ जायेंगे। आशा है कि निकट भविष्य में पूरी जाँच की जा सकेगी। जिससे इस बात का पता चल सकेगा कि इस भूभाग पर जैन-धर्म किस रूप में विकसित होता रहा। साथ ही मध्यकालीन इतिहास की अन्य समस्याओं पर भी यहाँ की खुदाई से पर्याप्त प्रकाश पड़ सकेगा।

राजघाट से प्राप्त कतिपय जैन-मूर्तियाँ

डा० श्री मदनमोहन नागर एम० ए०, डी० लिट्०

प्राचीन मूर्तियों का स्थान और परिचय—

प्रस्तुत मूर्तियाँ काशीनगरी में गंगातट पर स्थित राजघाट नामक प्राचीन स्थान से निकली हैं और इस समय प्रान्तीय संग्रहालय के पुरातत्त्व-विभाग में प्रदर्शित हैं। इनका समय गुप्तकाल अर्थात् पाँचवीं-छठी शती है और ये भोजस्, मृदुलता तथा सजीवता से धोतप्रोत होने के कारण इस काल की कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ईस्ट इण्डियन रेलवे तथा पुरातत्त्व-विभाग के अधिकारियों द्वारा राजघाट के प्राचीन स्थान पर की गई खुदाई के फलस्वरूप यहाँ से बहुत-से मिट्टी के खिलौने, शोशे तथा अनेक प्रकार के पत्थर की मूर्तियाँ (bead), पौराणिक देवी-देवताओं की प्रस्तर-मूर्तियाँ आदि प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। किन्तु अभी तक उस स्थान से जैन-धर्म की मूर्तियों अथवा उससे सम्बन्धित अन्य अवशेषों के मिलने का पता नहीं चला था। प्रस्तुत मूर्तियों का महत्त्व इस अभाव के कारण और भी बढ़ जाता है; कारण उनके उक्त स्थान से प्राप्त होने से यह सिद्ध होता है कि वहाँ पर गुप्तयुग में निश्चय ही कुछ जैन-भक्तावलम्बी रहते थे जो मंदिर आदि बनवा कर स्वतन्त्रतापूर्वक अपने धर्म का पालन करते थे। ये सभी मूर्तियाँ चुनार के पत्थर की बनी हैं और इनका विवरण निम्न प्रकार से है।

पार्ष्वनाथ की मूर्ति—

न० १.—मगवान् पार्ष्वनाथ की लड़ी मूर्ति (रजिस्टर नं० ४८.१८२, ऊँचाई १' ११" चौड़ाई १३।१" चित्र) पार्ष्वनाथ लङ्गासन या कायोत्सर्ग मुद्रा में सीधे खड़े हैं। उनके मस्तक पर सात फण वाला सर्प की छाया है। यही सर्प उनका लाक्षण है। अगल-बगल ध्यान-मुद्रा में स्थित दो जिन दिखाये गये हैं। दाहिनी ओर यक्ष पार्ष्वरत्न घट लिये तथा बायी ओर यक्षी पद्मावती बीजपूरा लिये स्थित हैं। ऊपर गगनचारी देव पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। सर्वरूप के ऊपर एक विद्युत् रत्ना है जिस पर एक देव बैठा डोलक बजा रहा है। मूर्ति की पीठिका पूर्ण विकसित कमल के फूलों तथा मुँहफेरे दो सिंहों से सुसज्जित है। बाँकी के ऊपर बायी ओर यक्षी के समीप पूजन मुद्रा में एक स्त्री दक्षायी गई है। संभवतः यह स्त्री इस मूर्ति की दात्री है अर्थात् इसी उपासिका की धर्मानुरक्ति से यह मूर्ति बनी थी।

पार्ष्वनाथ जैनियों के २३ वें तीर्थंकर माने जाते हैं। कथानकों के अनुसार इनके पिता का नाम अश्वसेन तथा माता का नाम वामा था। इनका जन्म विशाला नक्षत्र में काशी में हुआ था।

ये एक ऐतिहासिक महापुरुष प्रमाणित हो चुके हैं और इनका जन्मकाल महावीर स्वामी से २५० वर्ष पूर्व माना जाता है। मथुरा के कंकाली टोले का बौद्ध स्तूप आरम्भ में इन्हीं की उपासना के लिए निर्मित हुआ था। कथानकों के अनुसार इन्होंने पारसनाथ शिखर पर निर्वाण पद प्राप्त किया था।

पाँच तीर्थंकरों की प्रतिमा—

न० २ शिलापट्ट (रजिस्टर न० ४८.१८३ ऊँ० १' ११" चौ० १' वि०) जिस पर यक्ष-यक्षियों से परिवेष्टित पाँच तीर्थंकर उत्कीर्ण हैं। दूसरी पंक्ति के मध्य में जैन सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य श्री आदिनाथ दिखाये गये हैं। बालों की लम्बी जटाएँ जो इनकी विशेषता हैं, इनके कंधों पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं। नीचे पद्यासन की कोर पर बुध जो इनका लाक्षणिक दिखाया गया है। आदिनाथ—इन्हें ऋषभनाथ भी कहते हैं—जैनमत के सर्वप्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके पिता का नाम नाभि-राज तथा माता का नाम मातृदेवी था। इन्होंने भयोध्या में जन्म लिया था और कलाश पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था। कहा जाता है कि इनकी सेवा में ८४ गन्धर्व तत्पर रहा करते थे। आदिनाथ के दाहिनी ओर भेयामनाथ की मूर्ति बनी है। इनके पैरों के पास इनका लाक्षणिक बैठा बना है। ये जैनधर्म के ११ वें तीर्थंकर माने जाते हैं और काशी के सिंहपुर नामक ग्राम में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम विष्णु और माता का नाम विष्णुद्री था। ६६ गन्धर्व इनकी सेवा में लगे रहा करते थे। इनके प्रधान यक्ष का नाम ईश्वर तथा प्रधान यक्षी का नाम मानवी है। जैन-कथानकों के अनुसार इन्होंने सप्तेशिखर में निर्वाण प्राप्त किया था। आदिनाथ की मूर्ति की बायी ओर पार्ष्वनाथ की मूर्ति ध्यान-मुद्रा में बनी हुई है। ऊपर सर्पकण बना हुआ है जो इनका चिह्न है तथा जिससे ये यहाँ पहचाने जा सकें हैं।

मूर्ति की ऊपरी पंक्ति में दाहिनी ओर भगवान् चन्द्रप्रभ ध्यान-मुद्रा में अंकित हैं। नीचे पैर के पास इनका चिह्न भ्रमचन्द्र उत्कीर्ण है जिससे हम इनके स्वरूप को पहचान सकते हैं। चन्द्रप्रभ जैन-धर्म के आठवें तीर्थंकर हैं। इनके पिता का नाम महासेन और माता का नाम लक्ष्मणा था। ये अनुराधा नक्षत्र में चन्द्रपुरी (चन्द्रावती बनारस के पास) नामक नगरी में उत्पन्न हुए थे। इनके प्रधान यक्ष का नाम विजय तथा प्रधान यक्षी का नाम ज्वाला है। मूर्ति में बायी ओर जैनों के २२ वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी की मूर्ति बनी है। इनका लाक्षणिक शाल उनके पैरों के पास पद्यासन पर बना हुआ है। कथानकों के अनुसार नेमिनाथ के पिता का नाम समुद्रविजय तथा माता का नाम शिवदेवी था। इनका जन्मस्थान सौरपुर (झारका) माना जाता है। इनके शासन यक्ष का नाम गोमेष तथा शासन यक्षी का नाम अम्बरदेवी है।

शिलापट्ट के निचले भाग पर जो पीठिका के समुच्च है, कल्पवृक्ष के नीचे गोद में बालक लिये हुए जैनयक्ष और यक्षिणी उत्कीर्ण हैं। भगल-भगल जैन-समुदाय इनकी अर्घ्यचना कर रहा है। ऊपर गगनचारी देव पुष्पवृष्टि करते दिखाये गये हैं।

जैन मूर्तिकला में देवी-देवताओं का चित्रण अब तक आयागपट्टों, उकेरी मूर्तियों, उन्नत उकेरी मूर्तियों तथा सर्वतोभ्रमिकाओं पर ही किया पाया गया है। कुछ शिलापट्ट और ऐसे प्राप्त हुए हैं किन्तु

३० वं० आदिनाथ अजितनाथ-ग्रन्थ

उन पर बीबीसों तीर्थकरों का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत शिलापट्ट पर केवल पाँच ही तीर्थकरों का चित्रण किया जाना बड़ा ही निराला प्रतीत होता है। इसका ठीक-ठीक अर्थ तो लगाना बड़ा ही कठिन है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार ने आदिनाथ भगवान को, जो जैन-सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक थे, केन्द्र मानकर उन चारों तीर्थकरों—सुपाश्वर्नाथ, श्रेयासनाथ, पार्श्वनाथ तथा चन्द्रप्रभ—को दिखाने का प्रयत्न किया है जिनका जन्मस्थान काशी माना गया है। किन्तु इस मत के विपक्ष में है भगवान नेमिनाथ की मूर्ति जिनका जन्मस्थान काशी न होकर द्वारका पुरी था। मेरे विचार से कलाकार ने पार्श्वनाथ तथा सुपाश्वर्नाथ की मूर्ति का चित्रण समान होने के कारण दोनों को न बना कर एक के स्थान पर उनके निकटतम पूर्ववर्ती तीर्थकर नेमिनाथ को चित्रित करना उचित समझा। इसके अतिरिक्त मूर्ति का उद्भूत स्थान काशी होना भी इस बात के पक्ष में है कि प्रस्तुत शिलापट्ट में काशी से ही संबंधित समस्त तीर्थकरों का एक स्थान पर समष्टि रूप से चित्रण किया गया है।

अज्ञातनाम तीर्थकरों की मूर्ति—

३. उकेरा हुआ पत्थर (रजिस्टर नं० ४८१८४, ल० २'४" चौड़ाई—१०" चित्र) जिस पर कायोत्सर्ग मुद्रा में एक तीर्थकर स्थित है। खेद है कि मूर्ति का निचला भाग काफी घिम गया है जिसके कारण चरणबीकी पर बना हुआ उक्त तीर्थकर का लाक्षण आदि जाता रहा। अतः यह कहना कठिन है कि मूर्ति में किम तीर्थकर का स्वरूप चित्रित किया गया है। किन्तु मूर्ति का ऊपरी भाग अब भी पूर्ण रूप से सुरक्षित है जिसके कारण इनकी सुन्दरता तथा कला का हमें पूर्ण रूप से परिचय प्राप्त होता है।

स्तम्भ में अजितनाथ—

४. स्तम्भ (रजिस्टर नं० ४६५४ लम्बाई ३'१" चौड़ाई १०" चित्र) जिस पर खड्ग मुद्रा में स्थित श्री अजितनाथ की मूर्ति उकेरी हुई है। नीचे पीठिका पर दो हाथी उत्कीर्ण हैं जो अपनी सूँड़ में पूर्ण विकसित दोहरा सनाल कमल पकड़े हैं। इसी पथ के आसन पर भगवान् खड़े सर्वांगेय हैं। भगवान् अजितनाथ जैनधर्म के दूसरे तीर्थकर माने गये हैं। इनका जन्मस्थान अयोध्या है। इनके पिता का नाम जितशत्रु तथा माता का नाम विजयादेवी था। कथानको के अनुसार ६० यक्ष-यक्षिणी इनकी सेवा में रहते थे। इनमें प्रधान महायक्ष तथा अजितबला यक्षी हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ७२ लाख वर्ष तक तपस्या करके सम्मैद शिखर (पारसनाथ) पर निर्वाणपद प्राप्त किया था।

राजघाट से प्राप्त जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ

चित्र नं १
भगवान् पारश्वनाथ पृ० ३६०

चित्र नं २
शिलापट्ट पर पाँच तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ
पृ० ३६१

चित्र नं ३
अज्ञान त्रैलोक्यक प्रतिमा
पृ० ३६०

चित्र नं ४
स्तम्भ में भगवान् अजितनाथ
पृ० ३६०

कन्नड़-साहित्य में जैन चित्र-कला और शिल्प

श्री एस० शास्त्री

कन्नड़-साहित्य में कला—

कला को किसी भी भाषा या साहित्य की स्वीकृत दीवारों अपनी परिमिति के भीतर बाँध नहीं सकती। प्रत्येक साहित्य और भाषा में कला का विकास हुआ है और कला सम्बन्धी अपनी मौलिक संभावनाओं की भरमार है। कला की स्रोतों में यूँजने वाला संगीत विश्व-साहित्य के विगलित प्राणों को छेड़ता है और ससार को सभी साहित्यिक अन्तर्बाराधों का कला से तादात्म्य होता रहता है। संक्षेप में कला साहित्य का प्राण है जो प्राण जीवन के भौतिक आधार से लेकर आध्यात्मिक उत्कर्ष तक मानव को समान आनन्द से स्पन्दित कर देता है।

कन्नड़ साहित्य में भी कला की ध्वनियों सहित अपनी मान्यता है। उस साहित्य की छाया में कला के सभी ध्रुवों का विकास एक प्रकार की साधना और धर्म की सम्मिलित शक्ति के प्रसार से हुआ है। कला की अभिव्यञ्जना की सीमा के भीतर कन्नड़ साहित्य पूर्णतः समृद्ध है। कला की समस्त शैलियों का शारदीय मूल्यांकन कन्नड़ साहित्य के उदार हृदय की जलती-बलती आकांक्षा है। जैन-कला की गभीर चेतना की छाया भी कन्नड़ साहित्य पर जीते-जागते रूप में पड़ी है। जैन-कला की गत्यात्मक विकास धारा के स्पर्श से कन्नड़ साहित्य ने अपने चिन्तन और साधना की गति दिशा को एक रूप दिया है। जैन चित्रकला और शिल्प की विभिन्न पाठशालाओं का प्रौढ़ अभ्ययन कन्नड़ साहित्य के अनीयियों ने किया है। इस अभ्ययन की गभीरता ने जैन चित्रकला और शिल्प के उद्घाटित तत्त्वों की युग की आँखों के समक्ष लाकर जैन कला को कला के मानदण्ड पर ऊँचा स्थान दिया है। चित्रकला की पारिभाषिक शब्दावलियों एवं भाव-व्यञ्जनाओं को अपनी साहित्यिक बल्लरियों से सजाकर जैन कला में अद्भुत कला की अलौकिक धारा का वर्णन कराया गया है। कन्नड़ साहित्य के इस महान् कार्य से आज जैन चित्रकला और शिल्प उपलब्ध हैं।

होयसल-काल में विकास—

होयसलकाल में जैन धर्म की विशेष उन्नति हुई। होयसल वंश के राजाओं ने कला के नवीन मापदण्डों को प्रोत्साहित किया और कला के इतिहास में इसका नामकरण होयसल काल से विख्यात हो गया।

ईसवी सन् ६ वीं शताब्दी से १४ वीं शताब्दी तक के समृद्ध काल क्षेत्र में कर्नाटक प्रदेश की जीवंत भूमिपर क्या २ सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुत्थान के आदर्श कार्यों की प्रतिष्ठा हुई इसका पूर्ण विवेचन कन्नड़ जैन साहित्य में प्राप्य है। उससे होयसल काल की शिल्प सम्बन्धी महान् कृतियों पर भी उचित प्रकाश की आरोपणा होती है। कन्नड़ लेखकों के सुलक्ष्ण मस्तिष्क द्वारा रचित काव्यों में उल्लेखित वर्णन पृष्ठों से यह स्पष्ट प्रकट है कि वे शिल्प कला और चित्र कला की प्रचलित शैलियों, रीति-नीतियों के अन्यतम धारणी थे और इसके विकास सूत्र को उन्होंने पकड़ा। उनसे शिल्प शास्त्र-सम्बन्धी कतिपय ग्रंथों के रचना काल पर भी प्रकाश पड़ता है। छठी अथवा ७ वीं शताब्दी की रचना मानसार से प्रारंभ करके १८ वीं शताब्दी की शिव तत्त्व रत्नाकर नामक रचना की सम्बन्धी अन्तराय की खाई के बीच कला सम्बन्धी अनूठे ग्रंथों की रचना की श्रुखला कर्नाटक देश में जुड़ती गयी। पर कहीं से भी ऐसी प्रतीति नहीं होती कि होयसल और चालुक्य राज्यकालीन शिल्पियों ने किन शास्त्रों का अनुकरण कर कला को प्राणवन्त रखा। इस प्रश्न का सहज उत्तर पाने के लिए तत्कालीन कन्नड़ जैन काव्यों का विशेष अध्ययन-क्रम अपेक्षित है।

अगल के उद्धारण—

१२ वीं शताब्दी में कर्नाटक प्रान्त में अगल नामक एक जैन महाकवि हुए थे। इन्होंने इल्लेश्वर के चन्द्रगुप्त को लक्ष्य कर चन्द्रप्रभु पुराण रचा था। इस ग्रंथ का रचनाकाल चन्द्रप्रभु पुराण संवत् ११११ सोम्य को चैत्र सुदी एकादशी बृहस्पतिवार अर्थात् ३० मार्च सन् ११८६ है। इनके गुरु का नाम श्रीवेदय, माता का नाम बाचामविके एवं पिता का नाम सन्तोष था। होयसल वंश के शिलालेखों में विश्वकर्मा और नाडव्य का उल्लेख शिल्पाचारियों के रूप में हुआ है। कवि अगल ने अपने ग्रंथ के अध्याय १ श्लोक १४४ में तत्कालीन शिल्पकार और विष्वकर्माओं का उल्लेख करते हुए सफेद पके हुए चावलों से की जाने वाली सफेदी तथा चीन पट्ट पर अंकित किये जाने-वाले विभिन्न प्रकार के चित्रों का उल्लेख किया है। १५ वें अध्यायो में तो विशेष रूप से चित्र कला की जातियों एवं चित्राभासों का स्पष्टतया उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में तीन प्रकार की चित्र-विधिर्वा बताया गई हैं। ध्रुतविधि, आत्मविधि और पटविधि। इसी अध्याय में कवि अगल ने ऋजु, ऋजुपरावर्ति, अर्धऋजु, अर्धऋजुपरावर्ति, साच्च, साच्चपरावर्ति, द्वयाध्यक्षपरावर्ति और पारूपरावर्ति आदि अनेक तरह के चित्रों का उल्लेख किया है।

रसचित्र और भूलिचित्र का विस्तृत वर्णन करते हुए कवि अगल ने पुल्लक, पत्रक, विन्दुक, धूम-वर्ति, उर्वर्ति, चित्रावर्ति आदि भेद-अभेद किये हैं। रंगीन चित्रों के उदक, अर्धउदक और वर्णा-न्तक भेदों की नियोजना की है। अपने समय के कलाकारों की कला का सम्यक् विवेचन करते हुए कलिका, कटक, बाल शिलर, त्रिमंग आदि चित्र भेदों द्वारा चित्रकला की सीमांसा की है। कवि ने बताया है कि चित्रण में ग्रन्थिगर्भ, चलतालवट, पुदिउर, पोदरू, उत्तपालिकवि, वरलु, पूर्वशाला, पश्चिमशाला, अम, अनुअम, गजकणिका, वहिकणिका विधियों का उपयोग किया जाना चाहिये। कवि सर्वतोभद्र नामक विधि को चित्रकला के लिए अधिक उपयोगी मानता है। रीति-चित्रों में सफेद

पुती हुई दीवारों पर गहरे रंग से संतुलित रेखाओं द्वारा अंकित करना चाहिये । यदि विशेष प्रकार के पलास्तर द्वारा दीवारों को चिकना कर लिया जाय तो कला की दृष्टि से भीति-चित्र मनोरम हो सकते हैं । धूलि-चित्रों में विशेष प्रकार के बावल एवं घाटे में रंग मिश्रित कर बाह्यिक स्वस्तिक आदि प्रतीकों के रूप में चित्रों का निर्माण किया जाता है । ये धूलिचित्र घर्मासों के अवसरो पर तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त किये जाते हैं ।

तुलना—

कवि भगल के द्वारा प्रतिपादित चित्र कला की तुलना हम राज मानस उल्लास, मारद शिल्प-शास्त्र एवं ब्रह्मसूत्र से कर सकते हैं । पाषुसूत्र में चित्रकला की जिन आकृतियों की विवेचना की गई है प्रायः वे सभी आकृतियाँ भगल की कला में अंकित हैं । कवि भगल ने एक विशेष कार्य यह भी किया है कि उसने चित्र की ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई आदि का प्रमाण भी स्पष्ट रूप से बतलाया है । उसने नाट्य शालाओं में होने वाले अभिनय के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र एवं उपयोग में आनेवाले चित्रादि का उल्लेख किया है । यद्यपि मानसार में धूलिचित्र और रसचित्रों की जो विधियाँ निरूपित की गई हैं प्रायः वे ही विधियाँ कवि भगल की कृति में भी हैं । कवि भगल ने चित्रों में रंग भरने के सम्बन्ध में बताया है कि प्रत्येक आकृति में कलिक, कंटक, बाल-शेखर, त्रिभग और अफरिक का रहना आवश्यक है । सम्भवतः कवि ने इन कन्नड़ शब्दों द्वारा रंगों के सम्बन्ध में अपना अभिमत प्रकट किया है । निस्सन्देह होयसल कालिक कवि भगल की चित्र-कला सम्बन्धी जानकारी अद्भुत थी तथा उसने अपने पूर्ववर्ती और समकालीन सभी कलाकृतियों का मन्थन किया था ।

वास्तु-कला—

कवि भगल मात्र चित्रकला के ज्ञाता नहीं थे अपितु इनका वास्तु-कला पर भी अपरिमित अधिकार था । प्रासाद व्याख्या करते हुए कवि ने लिखा है कि प्रासाद का सबसे बड़ा गुण उसका मनमोहक और शान्तिप्रद होना है । आराम और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी प्रासाद में ऊँचाई और लम्बाई, चौड़ाई के अनुसार खिड़कियाँ तथा दरवाजों का रहना आवश्यक है । इन्होंने महाप्रासाद, वैराज्य, पुष्पक, कैलाश, भाणिक और त्रिविष्टप आदि प्रासादों के भेद किये हैं । वैराज्य प्रासाद चतुरस्र, पुष्पक त्रिस्र, कैलाश प्रासाद वृत्ताकार, भाणिक प्रासाद वृत्त आयताकार और त्रिविष्टप प्रासाद अष्टाक्ष होता था । इन्होंने ५७ प्रकार के राज-महलों का उल्लेख किया है । अन्य प्रकार से उन्होंने पाँच तरह के प्रासाद बताये हैं—स्वास्थ्यक, वर्द्धमान, नन्दावर्त, सर्वतोमद और बलिभचन्द्र । इन्होंने तीस प्रकार के शैत्यालयों अर्थात् मन्दिरों के भेद बताये हैं । मानस्तम्भ के सम्बन्ध में कवि लिखता है कि यह केवल गर्भगृह के सम्मुख ही नहीं होता बल्कि इसे मानदण्ड के रूप में रहना चाहिये । मानस्तम्भ, चतुरस्र एवं ऊँचाई का दशांश भूमि के भीतर अर्थात् तीव्र में रहता है । मानस्तम्भ की भूतियाँ खड्गासन और पद्मासन दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं । भूतियाँ श्वेत

या स्थान वर्षों के निर्वाच पावाय की प्रतिपादित प्रमाणानुसार होनी चाहिये । मूर्तियाँ देखने में सुन्दर और भव्य होने के साथ शास्त्रीय दृष्टि से पूर्ण तथा शुद्ध होनी चाहिये । कवि ने मूर्ति-कला के सम्बन्ध में भी कतिपय सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है ।

नगरों के निर्माण के सम्बन्ध में भी कवि ने पूर्ण ज्ञातव्य बातें प्रस्तुत की हैं । कवि कहता है कि नगर, ग्राम, कर्वट, मडम्ब लखेट, द्रोण, पतन आदि का निर्माण विशेष २ विधियों के अनुसार होना चाहिये । आवास स्थानों की दूरी दृढनी होनी चाहिये जिससे पर्याप्त वायु और स्वास्थ्य-वर्द्धक सूर्य की किरणों का प्रकाश प्राप्त हो सके । पतन और द्रोण में आवासों का श्रेणीबद्ध रहना अत्यावश्यक है ।

कवि ग्रन्थ के पश्चात् जैन साहित्यकारों की अन्य रचनाओं में भी कला के उल्लेख मिलते हैं । वस्तुतः जैनों द्वारा विरचित कन्नड़ साहित्य जहाँ साहित्य, व्याकरण और आचार की दृष्टि से अपना महत्त्व रखता है वहाँ कला की दृष्टि से भी समृद्धिशीली और महत्त्वपूर्ण है ।

मथुरा से प्राप्त जैन पुरातत्त्व

सत्त्वामन जिन मूर्ति

मृत् कं: वनवास, जैन पूजा के लिए हुआ

वर्तमान भगवान् के लिये हुए चित्र वा निचसा भाग

अम्बिका देवी

मथुरा स्तूप तोरण द्वार

मथुरापुरी कल्प

डा० श्री वासुदेवशरण अग्रवाल, एम० ए०, डी०लिट्.,

(आचार्य जिनप्रभ सूरि ने जैन तीर्थ-स्वानों के सम्बन्ध में 'विविध तीर्थ-कल्प' नामक एक अति उपयोगी ग्रंथ की रचना की थी। ये आचार्य मुहम्मद तुगलक (१३२५—१३५१) के समकालीन थे। 'विविध तीर्थ-कल्प' की रचना उसके वर्णन के अनुसार ई० १३२६ और १३३१ के बीच में किसी समय हुई होगी। जिनप्रभ सूरि ने स्वयं मथुरा के स्तूपों का उद्धार कराया था। सं० १३६३ (ई० १३३६) में रचित 'नाभिनन्दनोद्धार प्रबन्ध' ^१ ग्रंथ में लिखा है कि शत्रुञ्जयोद्धारक समर सिंह ने शाही परमान लेकर संघ और श्री जिनप्रभ सूरि जी के साथ मथुरा और हस्तिनापुर की यात्रा की थी। जिनप्रभ सूरि ने अपने ग्रंथ के मथुरा कल्प नामक भाग में मथुरा के जैन स्तूप की जो अनुश्रुति दी है वह इस प्रकार है—)

सातवें (सुपावर्चनाय) और तेइसवें (पावर्चनाय) जिनेश्वरों को जो जगत की शरण हैं, नमस्कार करके सज्जनों का मंगल करने वाले 'मथुरा कल्प' को कहता हूँ ॥१॥

जिस समय सुपावर्चनाय तीर्थकर थे उस समय धर्मरत्न और धर्मबोध नाम के दो आसक्तिरहित मुनिश्रेष्ठ हुए।

(१) मन्वानेकपञ्चसिंह शीतगुप्तिसे श्री विक्रमोर्ध्वपते—

बैंबें भाद्रपदस्य आस्यवरजो सौम्ये दशम्यां तिथौ।

श्री हम्मीर महम्मदे प्रतपति क्षमासंभलासंभले

ग्रंथोऽयं परिपूर्णतां समभवच्छ्रीयोगिनीपतने ॥

अर्थात् विक्रम संवत् १३८६ में भाद्रपद शुक्ल दशमी बुधवार के दिन यह ग्रंथ योगिनीपुर नगर (बेहली) में समाप्त हुआ। उस समय श्री हम्मीर महम्मद (मुहम्मद तुगलक) बुम्बी पर राज्य कर रहे थे।

(२) यह ग्रंथ गुजराती अनुबाद सहित अहमदाबाद से छप चुका है।

(३) श्री अग्ररत्न नाहटा कृत 'ज्ञातन प्रभावक श्री जिनप्रभ सूरि का संक्षिप्त जीवन चरित्र' पृ० ४, १३

(४) मूल ग्रंथ प्राकृत भाषा में है।

वे मुनि छठे, आठवें, दसवें, बारहवें, या पक्षवारे तक का उपवास (भोजन का) रखते हुए एक महीने, दो महीने या तीन महीने, चार महीने तक का तपस्चरण करते और सज्जनो को प्रति-बोध करते थे । किसी समय उन्होंने मथुरापुरी में विहार किया ।

उस समय मथुरा बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी थी । पास में बहती हुई यमुना जी अपने जल से उसे पसार रही थी । ऐसी सुन्दर प्राचीर से वह भ्रमकृत थी, श्वेत पुते हुए घर, मन्दिर, बावड़ी, कुएँ, पुष्करिणी, जिनालय और बाजार उसकी गोमा बढ़ा रहे थे और उसमें अनेक वेदपाठी चातुर्विध ब्राह्मण (प्रा० चातुर्विज्जविद्य) थे ।

वहाँ के मुनिवर अनेक वृक्ष पुष्प फल लताओं से भरे हुए 'भूतरमण' नाम के बगीचे में आजा लेकर ठहरे और उपवास के द्वारा उन्होंने चातुर्मास्य बिताया । उस उपवन की स्वामिनी कुबेरा नाम की देवी उनके स्वाध्याय, तप और प्रशमादि गुणों को देखकर प्रसन्न हुई । रात में प्रकट होकर उसने कहा—'भगवन्, आपके गुणों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ । आप कुछ वर मागिए ।' उन्होंने कहा—'हम लोग निस्संग हैं, कुछ नहीं चाहते ।' यह कहकर उन्होंने उसे धर्म का अवण कराकर आशुका बना लिया ।

अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी की रात आने पर उन मुनिवरों ने कुबेरा से बिदा माँगते हुए कहा—'हे आशुके, (धर्म में) दृढ़ आस्था रखना और जिनो के बन्दन और पूजन में प्रवृत्त रहना । इस समय बीमासा बिताकर पारणा के लिए अब हम अन्यत्र जायेंगे । उसने दुःखी होकर जवाब दिया—'भगवन्, यही इस उपवन में आप सब काल के लिए क्यों नहीं ठहर जाते ?' साधुओं ने उत्तर दिया—

'साधु, पक्षी, गीरे और नायों की बस्ती का शरद काल के मेषों की तरह कुछ काना नहीं ।'

इस पर कुबेरा ने निवेदन किया—'यदि आपका ऐसा ही विचार है तो मुझे भी धर्मकार्य बताइए जिसे मैं पूरा करूँ । देवों का दर्शन मोह का नाश करता है ।' साधुओं ने कहा—'यदि तुम्हारा बहुत आग्रह है तो सब संघ के साथ हमें मेरु पर्वत पर ले चलो जिससे चँप्यो की बन्दना करें ।' उसने कहा—'तुम दो जनों को मैं वहाँ ले जाकर बंदना करा सकती हूँ, किन्तु मथुरा सभ के ले चलने पर सम्भव है मिथ्यादृष्टि देव मार्ग में विघ्न करें ।' साधुओं ने कहा—'हमने तो आगमों की सामर्थ्य से ही मेरु का दर्शन कर लिया है । यदि संघ को ले चलने की तुममें शक्ति नहीं है, तो हम ही दो जाकर क्या करेंगे ?' इस पर देवी ने लज्जित होकर कहा—'यदि ऐसा है, तो मैं यहीं मेरु के आकार की प्रतिमाओं से भ्रमकृत (मन्दिर) बना दूँगी । उसमें सभ के साथ तुम लोग देव बन्दन करना ।'

साधुओं के सम्मति देने पर देवी ने रात-रात में एक स्तूप बना कर खड़ा कर दिया । वह सोने का बना हुआ, रत्नों से जड़ित, अनेक देवों से चिंरा हुआ (परिवारियों), तोरण, ध्वजा, मालाओं से भ्रमकृत था । उसकी चोटी पर तीन खूब लगे थे और वह तीन भेखलाओं (वेदिकाओं) से

बंदित था। प्रत्येक मेखला में चारों ओर पांच प्रकार के रत्नों से बनी हुई मूर्तियाँ लगी थीं। उसमें मूल प्रतिमा श्री सुपादर्व स्वामी की प्रतिष्ठापित की गई।

प्रातःकाल जब लोग उठे तो स्तूप को देखकर आपस में झगड़ने लगे। किसी ने कहा—‘ये बामुकि सभ के लाञ्छन वाले भगवान स्वयम्भू हैं।’ दूसरो ने कहा—‘ये शंख की शय्या पर स्थित नारायण हैं।’ इसी तरह ब्रह्मा, धरमोन्द्र, सूर्य, चन्द्र को लेकर मतभेद होता रहा। बीड़ों ने कहा—‘यह स्तूप नहीं किन्तु बुद्धाण्ड है।’ तब निष्पक्ष लोगों ने कहा—‘कलह मत करो।’ यह स्तूप देव निर्मित (देवता से बनाया हुआ) है। वही देवता इसके विषय में सन्देह का निवारण करेंगे। अपने-अपने देवता की मूर्ति को चित्रपट पर लिखकर अपनी गोष्ठी के साथ ठहरो। जिसका देवता होगा उसीका पट रह जायगा। दूसरे पटों को स्वयं देवता ही नष्ट कर देंगे। जैन संघ ने सुपादर्व स्वामी का पट चित्रित किया। तब सबने अपने अपने देवता को चित्रपट पर चित्रित किया और अपने संघ के साथ उसका पूजन करके सब दर्शनिये लोग नवमी की रात भर गाते-बजाते रहे। प्राची रात बीतने पर उद्दण्ड बायू तिनके कंकड़ परवर फेंकनी हुई चलने लगी। उसने सब पटों को तोड़ बहाया। प्रलय की तरह के उसके खोर से मनुष्य इधर-उधर भाग गए।

अकेला सुपादर्व का पट बचा रहा। लोग विस्मित हुए (और उन्होंने कहा)—‘ये अर्हत देव हैं।’ तब उस पट को सारे नगर में घुमाया गया। उसीसे पट-यात्रा शुरू हुई।

तब स्नान प्रारम्भ हुआ। कौन पहले अभिषेक कराए, इसके लिए आवाकों में झगड़ा होने पर बड़े आदमियों ने कहा—‘सबका नाम लिखकर गोलियों में बन्द करो, उनमें से जिसके नाम की गोली सबसे पहले कुमारी कन्या उठा लेगी, वही पहले अभिषेक कराएगा, चाहे वह दखि हो या बनी हो।’ यह बात दशमी की रात को तय हुई।

तब एकादशी के दिन दूध, दही, घी, कुकुम चन्दन आदि से भरे हुए सहस्रो कलश हाथ में लेकर लोगों ने अभिषेक कराया। देवों ने भी छिपे-छिपे उस अभिषेक में भाग लिया। आज भी उसी प्रकार देवता लोग यात्रा में पधारते हैं। जब क्रम से सब स्नान करा चुके तब उन्होंने पुष्प, धूप, वस्त्र, महाध्वजा, आभरण आदि चढ़ाए। साधुओं को भी घी, गुड़ आदिक दिया गया।

द्वादशी की रात को माला चढ़ाई गई। इस प्रकार वे मुनीश्वर देव बंदित सकल सभ को आनन्द पहुँचाकर, चौमासा जिताने के बाद दूसरी जगह पारण किया करके अपने तीर्थ को प्रकाशमान बनाकर कर्ममल के क्षय से सिद्धि को प्राप्त हुए। उससे वह स्थान (मथुरा) सिद्धक्षेत्र बन गया। तब मुनियों के वियोग से सिद्ध देवी भी नित्य जिन भगवान के चरणों में रत रहकर अर्धपत्न्योपम की भाँव भोग कर अपने पद से पहले मनुष्य-योनि में आई और फिर उत्तम पद (मोक्ष) को प्राप्त हुई। उसकी जगह जो देवी उत्पन्न होती है वही कुबेरा कहलाती है।

उस कुबेरा देवी से रचित वह स्तूप बहुत काल तक उभाड़ा हुआ ही रहा। तेईसवें तीर्थंकर पार्वनाथ के जन्म होने तक यही दशा रही। तब मथुरा के राजा ने लोभ के बशीभूत होकर

मनुष्यों को बुलाकर कहा—‘स्वर्ण’ और मणियों से बने हुए इस स्तूप को निकालकर मेरे भंडार में जमा करो । तब लोगों ने सोहे के कुल्हाड़ों से स्वर्ण का स्तूप निकालने के लिये षोड लगाना शुरू किया पर कोई असर न हुआ । प्रहार करने वालों के शरीर में स्वय ही घाव होने लगे । उस पर विश्वास न करके राजा ने अपने हाथ से प्रहार किया । कुल्हाड़ा उछलकर राजा के सिर में लगा और सिर कट गया ।

तब क्रुपित देवता ने प्रकट होकर जनपद-जनों से कहा—‘ऐ पापियो, तुमने यह क्या किया ? राजा की तरह तुम भी नाश को प्राप्त होगे ।’ तब भयभीत होकर वे लोग भूप हाथ में लेकर देवता को मनाने लगे । देवी ने कहा—‘यदि जिनालय की पूजा करोगे तभी इस उपद्रव से छूटोगे । जो जिनकी मूर्ति या सिद्धालय की पूजा करेगा उसीका घर स्थिर रहेगा अन्यथा गिर जायगा ।’ प्रतिवर्ष जिन भगवान के पट को नगर में घुमाना चाहिये और (राजा के पाप की स्मृति में) ‘कुहाड़ा छह’ की भी मनानी चाहिए । यहाँ जो भी राजा होगा उसे चाहिए कि जिन प्रतिमा की स्थापना करके तब भोजन करे अन्यथा वह जीवित न रहेगा । देवता की कही हुई उन सब बातों को सही प्रकार से लोगों ने करना शुरू कर दिया ।

एक बार पार्ष्वनाथ स्वामी केवली के रूप में बिहार करते हुए मधुरा में आए । उन्होंने सम-वशरण में धर्म का उपदेश दिया और दुःखमा काल में आये आने वाली दुःखस्याओं का वर्णन किया । जब वे अन्यत्र चले गए तब कुबेरा ने सब को बुलाकर कहा—‘जिन भगवान कह गए हैं कि दुःखमाकाल निकट है । लोक और राजा लोभी होंगे । मैं भी प्रमाद के कारण बहुत दिन न जिऊँगी । इसलिए उभड़े हुए इस स्तूप को सदा तक मैं न बचा सकूँगी । इसलिए संघ की आज्ञा से इसे हटों से डँक दूँगी । तुम लोग भी (स्तूप के) बाहर पत्थर का एक मन्दिर (शैलमय प्रासाद) बनवाओ और जो मेरे इस स्थान पर दूसरी देवी होगी, वह भीतर से स्तूप की पूजा करती रहेगी । तब सब ने उस प्रस्ताव को बहुत गुण-सम्पन्न जानकर अपनी अनुमति दी और देवी ने बैसा ही किया ।

(३)

तब वीर भगवान् के सिद्धि पाने के तेरह सौ वर्ष बाद वष्य ऋद्धि सूरि उत्पन्न हुए । उन्होंने भी इस तीर्थ का उद्धार किया । पार्ष्व जिन की पूजा कराई और पूजा को सदा जारी रखने के लिए उपवन, कूप और कोठार बनवा दिए और उसे चौरासी के सुपुर्ब किया । संघ ने स्तूप की

१ इसके बाद एक वाक्य है—‘तभी से खेब संघ में मधुरा के भवनों को भंगल चैत्य का—उदाहरण माना गया है ।’ यह संकेत ‘बृहत्कल्पसुत्रभाष्य’ (१।१७७६) की ओर है । उसमें लिखा है कि मधुरा में घर बनवाने के बाद दरवाजे की सिरबल पर सामने की ओर ग्रहत्वतिमा की स्थापना भंगल के लिए करते हैं । इसके कारण वह मकान ‘भंगल चैत्य’ कहलाता है । जिस घर में वह जिन प्रतिमा द्वार पर नहीं होती वह घर गिर जाता है । मधुरा के आसपास के क्षियामने गाँवों में यही सत्यता है ।

ईंटों को जिसकती हुई (गिरती हुई) जानकर पत्थरों से परिवेष्टित करने के लिए स्तूप को खोलना शुरू किया। स्वप्न में देवता ने रोक दिया कि इसे मत उखाड़ो। तब देवता के वचन से वह नहीं खोला गया और सुघटित पत्थरों से परिवेष्टित कर दिया गया। इस स्तूप की आज तक देवता रक्षा करते हैं। सहस्रो प्रतिमाओं और देवलो से, एब आवास स्थानों और मनोहर गंधकुटी से समुक्त तथा चित्तलणिष्ठा, अम्बा एवं अनेक क्षेत्रपालादि देवों की मूर्तियों से अलंकृत यह जिन भवन आज भी विराजमान है^१।

(४)

इस नगरी में भावी तीर्थंकर कृष्ण वासुदेव ने जन्म लिया। आचार्य भार्यमंगु और हुंडिय यक्ष का मन्दिर यहाँ है।

यहाँ पाँच स्थल हैं। यथा—अर्कस्थल, बीरस्थल, पद्मस्थल, कुशस्थल, महास्थल।

यहाँ पर बारह वन हैं, यथा—लोह जंघवन, मधुवन, बिल्ववन, तालवन, कुमुदवन, वन्दावन, मंडीर-वन, खदिरवन, काम्यकवन, कोलवन, बहुलावन, महावन।

यहाँ पाँच लौकिक तीर्थ हैं, यथा—विश्रान्तिक-तीर्थ, असिकुड-तीर्थ, बँकुण्ड-तीर्थ, कालिजर-तीर्थ, चर्कतीर्थ।

शत्रुञ्जय में ऋषभनाथ, गिरनार में नेमिनाथ, मरकच्छ में मुनिसुवत, मोढरक में महावीर, मथुरा में सुपार्ष्व और पार्ष्वनाथ को नमस्कार करके, सौराष्ट्र में बिहार करके जो ग्वालियर में राज्यभोग कर रहा है। ऐसे श्री धामराज से सेवित चरणकमलों वाले श्री बप्पमट्ट सूरि ने विक्रम मवत् ८२६ में श्री महावीर स्वामी के बिम्ब की मथुरा में स्थापना की।

यहाँ श्री महावीर बर्द्धमान का आश्रय लेने वाले विश्वभूति अपरिमित सेना के साथ अन्त को प्राप्त हुए।

यहाँ बक्यमुन राजा से भारे हुए दंड नाम के मुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और उनकी पूजा के लिए स्वयं इन्द्र आए।

यहाँ जित शत्रु नामक राजा के पुत्र कालवेक्षित मुनि अर्ध रोग से पीड़ित मुद्गल गिरि में अन्त को प्राप्त हुए।

यहाँ शंखराज ऋषि के तपः प्रभाव को देखकर सोमवेध नामका ब्राह्मण गजपुर में बीला लेकर स्वर्ग गये और काशी में हरिएसवल नामक मुनि से देवपूज्य हुआ।

(१) यह वाक्य डा० बूहलर के पाठ के अनुसार है, यथा—मुम्होहि बि बाहिरे पासाओ सेलमइओ पुञ्जिअण्यो। 'सिन्धी जंन ग्रंथ माला में छपे हुए ग्रंथ में पाठ इस प्रकार है—मुम्होहि बि बाहिरे पास सामी सेलमइओ पुञ्जिअण्यो। अर्थात् लुप्त लोग स्तूप के बाहर पार्ष्वनाथ स्वामी की पत्थर की प्रतिमा स्थापित करके उसका पूजन करो।

(२) डा० बूहलर ने 'मथुराकल्प' की मूल और अंग्रेजी अनुबाद के साथ बियमानगर से १८६७ में A Legend of the Jaina Stupa at Mathura के नाम से प्रकाशित कराया था।

सिन्धी जंन ग्रंथमाला में भी 'विभिन्न तीर्थ कल्प' की मूल पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है।

अ० पं० लक्ष्मीबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

यहाँ उत्पन्न हुई निवृत्ति नामक राजकन्या को राजाबंश करने वाले सुरेन्द्रदत्त ने स्वयंवर में बरा ।

यहाँ कुबेर दत्त ने कुबेर सेना नाम की माता को श्रीर कुबेरदत्त नाम के भाई को अट्ठारह नातियों के साथ प्रतिबोधित किया ।

यहाँ श्रुतरूपी समुद्र में पारंगत आर्य मनु ने यशरूप में साधुओं का प्रतिबोध किया ।

यहाँ कंबल श्रीर संवल नाम के मुनिपुत्र जिनदास के संसर्ग से प्रतिबुद्ध होकर नागकुमार हुए ।

यहाँ अन्निकापुत्र नाम के मुनि ने पुण्यचूला को प्रवज्या ग्रहण कराकर ससार-सागर से पार कराया ।

यहाँ इन्द्रदत्त नाम के पुरोहित ने मिथ्यादृष्टि के कारण साधु के मस्तक पर पंर रक्सा श्रीर फिर अद्यापूर्वक गुरु-भक्ति के साथ उनकी प्रदक्षिणा की ।

यहाँ इन्द्र ने आर्यरक्षित सूरि की बन्धना की ।

यहाँ बस्व पुण्यमित्र, धृत पुण्यमित्र श्रीर दुर्बलित पुण्यमित्र नाम के आचार्यों ने बिहार किया ।

यहाँ भीषण दुर्मित के समय बारह वर्ष तक सब संघों को एकत्र कर आचार्य स्कन्दिल ने आगमों का अनुयोग (व्याख्या) किया ।

यहाँ देव निर्मित स्तूप में एक पक्ष के उपवास द्वारा देवता की आराधना द्वारा जिनमद श्रमण ने शीमक से जाये हुए पन्नो के कारण श्रुद्धि महानिधीय सूत्र को पूरा किया ।

यहाँ साधुओं के तप से प्रसन्न होकर शासन देवता ने इस तीर्थ को संघ के कहने से अर्हत् पूजा का स्थान बना दिया श्रीर उसी देवी ने मनुष्यों को लोभ के परवश जानकर स्वर्ण के स्तूप को टक-कर ईंटो का स्तूप बना दिया ।

उसके बाद बप्पमट्टि के कहने से आमराज ने उसे पत्थरो से चिनवा दिया ।

यहाँ शंकराज श्रीर कलावती ने पाचवें जन्म में देव सुन्द और कनकसुन्दरी नाम से श्रमणोपासक बनकर राज्य श्री का भोग किया ।

इस प्रकार यह मधुरा नगरी अनेक पुण्य-कार्यों की जन्मभूमि है । यहाँ नरबाहना कुबेरा बंभी, सिंहबाहना अम्बिकादेवी और सारमेय बाहून क्षेत्रपाल तीर्थ की रक्षा करते हैं ।

इस प्रकार इस मधुराकल्प का जिनप्रमसूरि ने कुछ वर्णन किया । परलोक की इच्छा करने वाले सज्जन इसका एक बार परायण करें ।

मधुरातीर्थ की यात्रा से जो पुण्यफल होता है, वही एकाग्रमन से इस कल्प को सुनने से प्राप्त होता है ।^१

१ मधुरा तीर्थ की प्राचीनता के सम्बन्ध में विष्णुस्मृत्य जैन ग्रंथों में भी अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं । इस तीर्थ का प्रचार ई० पूर्वं में हो चा, इसे उत्तर मधुरा कहा गया है । ७ वीं और ८ वीं शताब्दी की रचनाएँ बृहत्पुराण, हरिवंश और भाविपुराण में उत्तर मधुरा के बंभय की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है । श्री श्रुतकेवली जम्बू स्वामी का निर्वाण भी बीराली मधुरा में ही हुआ है । यहाँ के मन्दिरों के मूर्ति संख १० वीं शताब्दी के मिलते हैं ।

—सं०

प्राचीन तीर्थों की परिचयात्मक एक महत्वपूर्ण कृति

पं० श्री बरबारीलाल जैन, कोठिया, न्यायाचार्य

कृति-परिचय—

विक्रम संवत् १३ वीं शताब्दी के सुविख्यात विद्वान् मुनि मदन कीर्ति की 'शासन चतुस्त्रिंशिका'^१ जैन साहित्य की एक भूमूल्य कृति है। यह एक छोटी सी किन्तु बड़ी महत्वपूर्ण एवं मौलिक रचना है। इसमें कोई २६ तीर्थ-स्थानों—८ सिद्ध तीर्थ क्षेत्रों और १८ अतिशय तीर्थ क्षेत्रों का—परम्परा अथवा अनुश्रुति से यथाज्ञात इतिहास एक-एक स्वतंत्र पद्यों अति संक्षेप एवं संकेत रूप में निबद्ध है।

विक्रम संवत् १३३४ में बन कर समाप्त हुए चन्द्रप्रभसूरि के प्रभावचरित्र, विक्रम सं० १३६१ में रचे गये मेरुतुङ्गाचार्य के प्रबन्ध चिन्तामणि, विक्रम सं० १३८६ में पूर्ण हुए जिनप्रभसूरि के विविध तीर्थकल्प और विक्रम सं० १४०५ में निमित्त हुए राजशेखर सूरि के प्रबन्ध कोश (चतुर्विंशति प्रबन्ध) में भी जैन तीर्थों के इतिहास की सामग्री पाई जाती है, पर विक्रम सं० १२८५ के आसपास रची गई यह शासन चतुस्त्रिंशिका उक्त चारों रचनाओं से प्राचीन होने के कारण जैन तीर्थों के ऐतिहासिक परिचय में विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं उपादेय है।

इसमें जिन २६ तीर्थ स्थानों और वहाँ के दिगम्बर जिनबिम्बों के अतिशयों प्रभावों और माहात्म्यों का वर्णन किया गया है जो निम्न प्रकार है :—

१ कैलास के श्री ऋषभदेव, २ पौदनपुर के श्री बाहुबली, ३ श्रीपुर के पार्श्वनाथ, ४ हुलगिरि अथवा होलागिरि के शालजिन, ५ चारा के पार्श्वनाथ, ६ बृहत्पुर के बृहदेव (आदि नाथ), ७ जैन पुर (जैन बिंदी) के दक्षिण गोम्मटदेव, ८ पूर्ब दिशा के पार्श्व जिनेश्वर, ९ विश्व सेन नृप द्वारा समुद्र से निकाले शातिजिन, १० उत्तर दिशा के जिनबिम्ब, ११ सम्भेदशिलर के बीस तीर्थंकर, १२ पुष्पपुर (पटना) के पुष्पदन्त, १३ नागद्वह के नागद्वेदश्वरजिन, १४ सम्भेदशिलर की भूमृतवापिका (जलकुण्ड), १५ पश्चिम समुद्र सट के श्री चन्द्रप्रभजिन, १६ छाया पार्श्व प्रभु, १७ श्री आदि जिनेश्वर, १८ पावापुर के श्री वीर जिन, १९ गिरनार के श्री नेमिनाथ, २० चम्पापुर के श्री वासुपूज्य, २१ नर्मदा के जल से

१ यह मेरे द्वारा सम्पादित होकर सन् १९४९ में बीर सेवा मन्दिर, सरसावा से प्रकाशित भी हो चुकी है।

४० वं० आम्बाबाई अभिनन्दन-शाला

अभिविक्त श्री शांति जिनेश्वर, २२ अक्षरोष नगर ('आशारम्भ या आश्रम') के श्री मुनिसुबत, २३ विपुलगिरि का जिनबिम्ब, २४ विन्ध्यगिरि के जिनचैत्यालय, २५ भेदपाट (भेवाड) देशस्थ नागफणी ग्राम के श्री मल्लि जिनेश्वर और २६ मालव देश के मगसपुरनगर के श्री अभिनन्दन जिन ।^१

इसके सिवाय इसमें स्मृतिपाठक, वेदान्ती, बौद्धिक, मायावी, योग, साख्य, चार्वाक और बौद्ध इन बृहत्तरे शास्त्रों द्वारा विद्वत्वर आसन की कई कहीं नई खपाने का भी प्रतिपादन किया गया है । यहाँ हम इस सुन्दर रचना के कुछ पद्यों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं —

- (क) पादाङ्गुष्ठनख प्रभासु भविनामाऽऽभ्रान्ति पद्माद्भवा
यस्यात्मीयभवा जिनस्य पुरतः स्वस्योपवास प्रभा ।
अद्यापि प्रतिभाति पोदनपुरे यो बन्धबन्धः स वै
देवो बाहुवली करोतु बलवद्विवाससां शासनम् ॥२॥
- (ख) पत्र यत्र बिहायसि प्रविपुले स्थातु क्षणं न क्षमं
तत्राऽस्ते गुणरत्न रोहणगिरिषो देवदेवो महान् ।
चित्र नाऽत्र करोति कस्य यनसो दृष्टः पुरे श्रीपुरे
स श्री पादबिजनेश्वरो विजयते दिग्वाससा शासनम् ॥३॥
- (ग) यस्याः पायसि नाम विशतिभिदा पूजाऽष्टधा सिध्यते
मन्त्रोच्चारण-बन्धुरेण युगपन्निर्बन्धरूपात्मनाम् ।
श्रीमत्तीर्णकृता यथामयमिय ससंपनीपद्यते
सम्भेदामृतवापिकेयमवताद्विग्वाससा शासनम् ॥४॥
- (घ) स्मार्ताः पाणिपुटोदनावनमिति ज्ञानाय मित्र-द्विबो-
रात्मन्यत्र च साम्यमाह्वरसङ्कनं ग्रन्थमैकाकिताम् ।
प्राणि-क्षातिमद्वेषतामुपशम वेदान्तिकाश्चापरे ।
तद्विद्धि प्रथम पुराणकलिं दिग्वाससा शासनम् ॥५॥
- (ङ) सौराष्ट्रे यदुर्वश-भूषण-मणैः श्रीनेमिनाथस्य या
मूर्तिर्भूक्तिपथोपदेशनपरा शास्ताऽऽभुवाऽपोहनात् ॥
वस्त्रं रामरश्मिना गिरिबरे वेवेन्द्र-संस्था (स्ता) पिता
चित्राभ्रान्तिमपाकरोतु जगतो दिग्वाससां शासनम् ॥२० ॥

१ देखो, निर्वाणकाण्ड याचा २३ और मुनि उदयकीर्ति कृत अष्टाध्याय निर्वाणभक्ति ।

२ इनके सौजन्यपूर्ण ऐतिहासिक परिचय के लिए मेरे द्वारा सम्पादित शासन अनुसन्धिका के परिशिष्ट (पृ० २९—५५) को देखिए ।

प्राचीन तीर्थों की परिचयात्मक एक महत्त्वपूर्ण कृति

(क) पहले पद्य में बतलाया गया है कि पोदनपुर में बाहुवली स्वामी की विशालकाय एवं प्रभावपूर्ण जिन प्रतिमा प्रतिष्ठित है जो दिगम्बर मुद्रा में विराजमान है और लोक में अपने प्रभाव द्वारा दिगम्बर शासन की महत्ता को प्रकट करती हुई स्थािति को प्राप्त है ।

(ख) दूसरे पद्य में कहा गया है कि श्रीपुर नगर में भगवान् पार्वनाथ का जिनबिम्ब आकाश में अवर स्थिर रहता है जो दिगम्बर शासन की लोक में विशिष्ट जय करता हुआ वर्तमान है ।

(ग) तीसरे श्लोक में यह प्रतिपादन किया है कि सम्मदगिरि की भ्रमूतवापिका (जलमन्दिर के जलकुण्ड) की यह महिमा है कि उसमें अव्यजन सम्मदगिरि से निर्वाण प्राप्त दिगम्बर मुद्राधारी बीस तीर्थंकरों के नामों का समग्र उच्चारण करके उनके लिए अष्टद्वय बढ़ाते हैं और अपनी विशिष्ट भक्ति प्रकट करते हैं ।

(घ) चौथे में कहा गया है कि स्मृतिपाठक, ज्ञान प्राप्ति के लिये हाथों पर रख कर भोजन करना, मित्र और शत्रु तथा अपने और पर में समता (एक-ता) भाव रखना, निर्ग्रन्थ (निर्वसन) रहना और एकाकी (अकेले) रहना इन बातों का कथन करते हैं । तथा वेदान्ती प्राणियों पर शान्ति (दया-भाव) रखना, किन्तु द्वेष नहीं करना और उपशमभाव (मन्द कषाय) रखना बतलाते हैं सो यह सब उनका पुराणप्रतिपादन दिगम्बरों का शासन है, क्योंकि उक्त सब बातें दिगम्बर शासन में सर्वप्रथम और मुख्यतया बतलाई गई हैं और इसलिए स्मृति पाठकों तथा वेदान्तिनों ने भी दिगम्बर शासन को अपना कर उनके महत्व को प्रकट किया है ।

(ङ) पाँचवें पद्य में बतलाया गया है कि सौराष्ट्र (गुजरात) में गिरनार पर्वतपर श्री नेमिनाथ तीर्थंकर की मनोज एव शान्त दिगम्बर मूर्ति बनी हुई है जो इतनी अव्य और चित्ताकर्षक है कि लोग वहाँ जाकर उसके बड़ी श्रद्धा से दर्शनादि करते हैं और उसके भूकोपदेश को सुन कर चित्त में बड़ी शान्ति एव निराकुलता प्राप्त करते हैं ।

इस तरह यह रचना जहाँ दिगम्बर शासन के प्रभाव की प्रकाशिका है वहाँ साथ में इतिहास-प्रेमियों के लिए इतिहासानुसन्धान की कितनी ही महत्व की सामग्री को भी लिये हुए है और इसलिए इसकी उपादेयता तथा उपयोगिता इस विषय की किसी भी दूसरी कृति से कम नहीं है । इसका एक-एक पद्य स्वतंत्र निबन्ध का विषय है, इसीसे इसका महत्व जाना जा सकता है ।

इसमें कुल ३६ पद्य हैं जो अनुष्टुप् छन्द में प्रायः ८४ श्लोक जितने हैं । इनमें नम्बरहीन पहला पद्य अग्रे ३२ पद्यों के प्रबन्धकारों से निमित्त है और जो अनुष्टुप् वृत्त में है । अन्तिम (३५ वाँ) पद्य प्रशस्ति पद्य है जिसमें रचयिता ने अपने नामोत्पत्ति के साथ अपनी कुछ आत्मचर्चा दी है और जो मालिनी छन्द में है । शेष ३४ पद्य ग्रन्थ-विषय से सम्बन्धित हैं, जिनकी रचना शार्ङ्गल विक्रोडित छन्द में हुई है । इन चौतीस पद्यों में दिगम्बर शासन के प्रभाव और विजय का प्रतिपादन होने से यह रचना 'शासनचतुर्विंशिका' अथवा 'शासन चौतीसी' के नाम से प्रसिद्ध है ।

१ इतीति प्रत्येक पद्य के अन्त में सर्वत्र 'इतिग्रन्थस्य शासनम्' पद्य निहित है ।

रचयिता का परिचय—

अब विचारणीय यह है कि इसके रचयिता मुनि मदनकीर्ति कब हुए हैं और वे किस विशेष अवस्था सामान्य परिचय को लिये हुए हैं ? अतः उक्त दोनों बातों पर विचार किया जाता है:—

समय—

(१) श्वेताम्बर विद्वान् राजशेखर सूरि ने विक्रम संवत् १४०५ में एक 'प्रबन्धकोश' लिखा है जिसका दूसरा नाम 'चतुर्विंशति प्रबन्ध' भी है। इसमें २४ प्रसिद्ध पुरुषों—१० आचार्यों, ४ संस्कृत-भाषा के सुप्रसिद्ध कवि-पण्डितों, ७ प्रसिद्ध राजाओं और ३ राजमान्य सद्गुरुओं के प्रबन्ध (चरित) निबद्ध हैं। संस्कृत भाषा के ४ सुप्रसिद्ध कवि-पण्डितों में दिगम्बर विद्वान् विशालकीर्ति के प्रख्यात शिष्य मुनि मदनकीर्ति का भी इसमें एक प्रबन्ध है और जिसका नाम 'मदनकीर्ति-प्रबन्ध' है। इस प्रबन्ध में मदनकीर्ति का परिचय देते हुए राजशेखर सूरि ने लिखा है:—

“उज्जयिनी में दिगम्बर विद्वान् विशालकीर्ति रहते थे। उनका मदनकीर्ति नाम का एक शिष्य था। वह इतना बड़ा विद्वान् था कि उसने पूर्व, पश्चिम और उत्तर के समस्त वादियों को जीत कर 'महाप्रामाणिक ब्रह्मणि' के विषय को प्राप्त किया था। कुछ दिनों के बाद उसके मन में यह इच्छा पैदा हुई कि दक्षिण के वादियों को भी जीता जाय। और इसके लिए उसने गुरु से आज्ञा मांगी। परन्तु गुरु ने दक्षिण को 'भोगनिधि' देश बतला कर वहाँ जाने की आज्ञा नहीं दी। किन्तु मदनकीर्ति गुरु की आज्ञा को ठुकरा कर दक्षिण को चले गये। मार्ग में महाराष्ट्र आदि देशों के वादियों को जीतते हुए कर्णाटक देश पहुँचे। कर्णाटक देश में विजयपुर नगर के राजा कुन्तिभोज को अपनी विद्वत्ता और काव्य-प्रतिभा से चमकृत किया और उनके अनुरोध पर उनके पूर्वजों के सम्बन्ध में एक ग्रन्थ लिखना स्वीकार किया। मदनकीर्ति एक दिन में पाँच सौ श्लोक बना लेते थे, परन्तु स्वयं उन्हें लिख नहीं सकते थे। अतएव उन्होंने राजा से सुयोग्य लेखक की माँग की। राजा ने अपनी सुयोग्य विदुषी पुत्री मदनमजरी को उन्हें लेखिका के रूप में दिया। मदनमजरी पदा के भीतर से लिखती थी और मदनकीर्ति धारा-प्रवाह से बोलते जाते थे। कालान्तर में इन दोनों में अनुराग हो गया। जब गुरु विशालकीर्ति को यह मालूम हुआ तो उन्होंने उन्हें समझाने के लिए पत्र लिखे और शिष्यों को भेजा। परन्तु मदनकीर्ति पर उनका कोई असर न हुआ।

इस प्रबन्ध के कुछ आदि भाग को नमूने के तौर पर नीचे दिया जाता है:—

“उज्जयिन्यां विशालकीर्तिदिगम्बरः। तच्छिष्यो मदनकीर्तिः। स पूर्वपश्चिमोत्तरासु तिसृषु दिक्षु वादिनः सर्वान् विजित्य 'महाप्रामाणिक ब्रह्मणिः' इति विषयमुपायं स्वगुरुर्बलंकृतामुज्जयिनीमागात्। गुरु-नन्दिष्टः। पूर्वमपि जनपरम्पराश्रुततत्कीर्तिः स मदनकीर्तिम् भूषिष्ठमश्लाघिष्ठः। सोऽपि प्रामोदिष्टः। दिनकतिपयानन्तरं च गुरुं न्यगदीत्—मगवन्! दाक्षिणास्यान् वादिनो विजेतुमीहे। तत्र गच्छामि। अनुज्ञा दीयताम्। गुरुभोक्तम्—वत्स! दक्षिण मा याः। स हि भोगनिधिर्बेशः। को नाम. तत्र गतो यथैवपि

न तपसो भ्रमयेत् । एतद्गुरुवचनं निरूप्य विद्यामदाध्यातो ज्ञान कुट्टालनिःश्रेण्यादिभिः प्रभूर्तद्वय शिष्यैः परिकरितो महाराष्ट्राधिवादिनो मदन कर्णाटदेशमाप । तत्र विजयपुरे कुन्तिभोजं नाम राजान स्वयं त्रिविध-विदं विद्वत्प्रिय सदसि निषण्ण स द्वारस्थनिवेदितो ददर्श । तमुपश्लोकयामास.....।”

इस प्रबन्धगत वर्णन से दो बातें स्पष्ट हैं । एक तो यह कि मदनकीर्ति निश्चय ही एक सुप्रसिद्ध विद्वान् हैं तथा वे दिगम्बर विद्वान् विशालकीर्ति के सुविख्यात एवं ‘महाप्रामाणिक बूढामणि’ की पदवी प्राप्त दिग्विजेता शिष्य थे और इन प्रबन्ध कोशकार राजशेखर सूरि (वि० स० १४०५) से पहले हो गये हैं । दूसरी बात यह कि वे विजयपुर नरेश कुन्तिभोज के समकालीन हैं और उनके द्वारा वे सम्मानित हुए थे । कुन्तिभोज का समय विद्वानों ने वि० स० १२६२ अनुमानित किया है^१ और इसलिये मदनकीर्ति का समय भी यही (वि० स० १२६२) होना चाहिए ।

(२) पण्डित आशाधर जी ने अपने जिन यज्ञ कल्प में, जिसे प्रतिष्ठा-सारोद्धार भी कहते हैं और जो विक्रम स० १२८५ में बनकर समाप्त हुआ है, अपनी एक प्रशस्ति दी है । इस प्रशस्ति में अपना विशिष्ट परिचय देते हुए एक पद्य में उन्होंने उल्लेखित किया है कि मदनकीर्ति यतिपति ने उन्हें ‘प्रज्ञा-पुञ्ज’ कहकर सम्बोधित किया था । वह पद्य इस प्रकार है —

इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा योऽभिनिन्दत । प्रीत्या ।

प्रज्ञापुञ्जोऽसीति च योऽभिहितो मदनकीर्तियतिपतिना ॥

इस उल्लेख से स्पष्ट है कि मदनकीर्ति यतिपति, पण्डित आशाधर जी के समकालीन अथवा कुछ पूर्ववर्ती हैं और विक्रम स० १२८५ के पूर्व वे अच्छी ख्याति पा चुके थे । और इसलिये यतिपति मुनियों के आचार्य माने जाते थे । अतः इस उल्लेख से भी मदनकीर्ति का समय उपर्युक्त अर्थात् वि० स० १२८५ का आस-पास सिद्ध होता है ।

यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि विशालकीर्ति ने, जो मदनकीर्ति के साक्षात् गुरु थे, पण्डित आशाधर जी से न्यायशास्त्र का अध्ययन किया था और जिसका उल्लेख स्वयं पण्डित आशाधर जी ने अपने ग्रन्थों में किया है । अतः मदनकीर्ति प० आशाधर जी (वि० स० १२८५) के समसामयिक सुनिश्चित हैं ।

(३) शासन चतुस्त्रिंशिका में एक जगह (३४ वें पद्य में) मदनकीर्ति ने यह उल्लेख किया है कि आततायी म्लेच्छों ने भारत भूमि को रौंते हुए जब मालव देश के अगसपुर नगर में जाकर वहाँ के श्री अभिनन्दन जिन की मूर्ति को भग्न कर दिया और उसके टुकड़े-टुकड़े हो गये तो वह तत्काल जुड़ गई और सम्पूर्णविवध बन गई तथा उसका एक बड़ा अतिशय प्रकटित हुआ । यही जिनप्रभ सूरि ने (वि० उ० १३६४-१३८६) भी अपने ‘विक्षिप्ततीर्थकल्प’ के ‘अवन्तिदेशस्थ-अभिनन्दनदेवकल्प’ नामक कल्प में लिखा है । उसमें उन्होंने यह भी बतलाया है कि यह घटना मालवाधिपति जयसिंह देव के राज्यकाल से कुछ वर्ष पूर्व हो ली थी और जब उसने अभिनन्दन जिनके उक्त आश्चर्यकारी अतिशय को

सं. १०. सम्यक्साई अग्निमन्दन-ग्रन्थ

सुना तो वह उनकी पूजा के लिए गया और पूजा करके श्री अग्निमन्दन जिनकी सेवाशाल करने वाले भगवत्कीर्ति, भानुकीर्ति आदि मठपति आचार्यों (भट्टारको) के लिए देवपूजायें २४ हस्तकी लेती योग्य जमीन दी तथा १२ हल की जमीन देवपूजकों के वास्ते प्रदान की ।^१

इस उल्लेख में जिस मालवाधिपति जयसिंह देव की चर्चा की है वह द्वितीय जयसिंह देव जान पड़ता है, जिसे जंतुगिदेव भी कहते हैं और जिसका राज्य-समय वि० सं० १२६० के बाद और वि० सं० १३१४ तक बतलाया जाता है ।^२ पण्डित आशाधर जी ने त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्र, सागारधर्माभूत टीका और भगवत्प्रवर्णमृतटीका ये तीन ग्रन्थ क्रमशः वि० सं० १२६२, १२६६ और १३०० में इतके राज्य-काल में बनाये हैं ।^३ जिनयज्ञ कल्प की प्रशस्ति (पृष्ठ ५) में पण्डित आशाधर जी ने यहाँ जानने योग्य बात यह लिखी है कि 'म्लेच्छपति साहिबुद्दीन ने जब सपादलक्ष (सवालाल) देश (नागौर-जोधपुर के आस-पास के प्रदेश) को सर्वसैन्य आक्रान्त किया तो वे अपने सदाचार की हानि के भय से वहाँ से चले आये और मालवा की घारा नगरी में आ बसे । इस समय वहाँ विष्णुनरेश (वि० सं० १२१७ से वि० सं० १२४६) का राज्य था ।' यहाँ पण्डित आशाधर जी ने जिस मुस्लिम बादशाह साहिबुद्दीन का उल्लेख किया है वह इतिहास-प्रसिद्ध शहाबुद्दीन गोरी है, जिसने वि० सं० १२४६ (ई० सन् ११६२) में गजनी से उठा कर भारत पर हमला किया था और दिल्ली को फतह किया था तथा जिसका १४ वर्ष तक राज्य रहा । असम्भव नहीं कि इसी आसतापी बादशाह अथवा उसके सरदारों ने सर्वसैन्य उक्त १४ वर्षों में किसी समय मालवा के उल्लिखित धन-धान्यादि से भरपूर मंगलपुर नगर पर घावा मारा हो और हीरा-जवाहरातादि के मिलने के दुर्लभ अथवा धार्मिक विवेक से वहाँ के लोकविश्रुत श्री अग्निमन्दन जिन के शैश्यालय और जिनविम्ब को तोड़ा हो तथा उसीका उल्लेख मदनकीर्ति ने "म्लेच्छैः प्रतापागतैः" शब्दों द्वारा किया हो । यदि यह ठोक हो तो यह कहा जा सकता है कि मदनकीर्ति ने इस शासनचतुर्दशिका को वि० सं० १२४६ और वि० सं० १२६३ या १३१४ के भीतर किसी समय रचा है और इसलिए उनका समय इन संवत्तों का मध्यकाल जानना चाहिए ।

इस ऊहापोह से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि मदनकीर्ति वि० सं० १२८५ के पण्डित आशाधर जी कृत जिनयज्ञ कल्प में उल्लिखित होने से उनके समकालीन अथवा कुछ पूर्ववर्ती विद्वान् हैं, और इसलिए उनका वि० सं० १२८५ के आस-पास का समय सुनिश्चित है ।

स्थान—

पहले कहा जा चुका है कि मदनकीर्ति वादीन्द्र विशालकीर्ति के प्रमुख शिष्य थे और वादीन्द्र विशालकीर्ति ने ५० आशाधर जी से घारा में रहते हुए न्यायशास्त्र का अध्ययन किया था और इसलिए उक्त दोनों विद्वान् विशालकीर्ति तथा मदनकीर्ति घारा में ही रहते थे । राजशेखर सूरि ने भी उन्हें

१ देखें, विविध तीर्थ कल्प पृ० ५८ । २ देखें, जैन साहित्य और इतिहास पृ० १३४ ।
३ देखें, इन तीर्थोंकी अग्नितम प्रशस्तिवा ।

उज्जयिनी के रहने वाले बतलाया है। अतः मदनकीर्ति का मुख्य स्थान उज्जयिनी (धारा) ही समझना चाहिए।

योग्यता और प्रभाव—

राजशेखर सूरि के कथनानुसार ये वाद-विवाद में बड़े निपुण थे। चतुर्विंशति के वादियों को जीत कर इन्होंने 'महाप्रामाणिक चूडामणि' की महनीय पदवी को प्राप्त किया था। ये उच्च तथा आशु कवि भी थे। कवित्व प्रतिभा इन्हें इतनी प्राप्त थी कि एक दिन में ५०० श्लोक रच डालते थे। विजयपुर के नरेश कुन्तिभोज को इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से चकित किया था और इससे वह बड़ा प्रभावित हुआ था। पण्डित आशाधर जी जैसे विद्वानों ने इन्हें 'यतिपति' के सम्मानास्पद विशेषण के साथ उल्लिखित किया है। इन बातों से इनकी योग्यता और प्रभाव का अच्छा परिचय मिलता है।

राजशेखर सूरि ने जो इनका चरित्र दिया है, सम्भव है, उसमें कुछ अतिशयोक्ति हो। पर ऐतिहासिक तथ्य का मूल्यांकन इतिहास-प्रेमी अवश्य करेंगे।

साहित्यिक-कार्य—

मुनि मदनकीर्ति की अब तक की खोज से एक ही रचना 'शासन-चतुस्त्रिका' उपलब्ध हुई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी कोई ग्रन्थ रचा है या नहीं, यह अभी तक पता नहीं चला। किन्तु राजशेखर सूरि के उल्लेख से मालूम होता है कि उन्होंने विजयपुर-नरेश कुन्तिभोज के पूर्वजों के सम्बन्ध में एक विशाल परिचय-ग्रन्थ लिखा है और जो आज अनुपलब्ध है। यदि वास्तव में उनके द्वारा ऐसा कोई ग्रन्थ रचा गया है तो अन्वेषक विद्वानों को उसकी अवश्य खोज करनी चाहिए।

महाकवि स्वयम्भू

श्री राहुल सांकृत्यायन

प्रस्ताविक—

प्राकृत और अपभ्रंश संस्कृत से भिन्न भाषाएँ हैं, लेकिन भिन्न-भिन्न समय में इनके दोनो शब्दों के अर्थ भी भिन्न-भिन्न थे । महाभाष्यकार पतंजलि (ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का मध्य) अपने समय की साधारण बोलचाल को अपभ्रंश कहते हैं, जो कि पाली तथा अशोक के अभिलेखों की भाषा रही होगी, अर्थात् जिसे हम प्राकृत भाषा कहते हैं, उससे भी पुरानी भाषा । लेकिन आज प्राकृत और अपभ्रंश बिलकुल स्पष्ट और अलग-अलग अस्तित्व रखनेवाली दो भाषाएँ समझी जाती हैं । एक का स्थान लेनेवाली दूसरी बीज,—जिनका सम्बन्ध आपस में घोरस होता है,—अपने बीज बिलकुल सीमा-रेखा नहीं रखती है । इसीलिये ठीक से कोई समय बतलाना आसान नहीं है, जब कि प्राकृत भाषा समाप्त होती है और उसका स्थान उसकी पुत्री अपभ्रंश लेती है । कालिदास के समय की लोकभाषा अवश्य प्राकृत थी । पाँचवीं शताब्दी में भी वह प्रचलित भाषा थी, लेकिन छठी शताब्दी के अन्त में पहुँचकर सन्देह होने लगता है । सातवीं सदी में वाणभट्ट के अनुसार भाषा-कवि होने लगे थे, जिनमें से एक कवि ईशान का वाण ने नाम भी दिया है । वाण के भाषाकवि अपभ्रंश के कवि ही रहे होंगे । लेकिन, उस समय की अपभ्रंश के काव्य अब नहीं मिलते । अपभ्रंश के सबसे पुराने कवि के रूप में बीरासी सिद्धों में सर्वज्येष्ठ सरहपा या सरोरहपाद आते हैं, जिनका काल अस्मिन् रूप से पालवंशी राजा धर्मपाल का (७७०—८०६ ई०) है । स्वयम्भू भी इसी काल में हुए थे । अपने रामायण (पठमचरित) की बीसवीं सन्धि में उन्होंने 'धुराय रायव-तदय' लिखा है । राष्ट्रकूटों में तीन धुराय नाम के राजा हुए, जिनमें महान् विजेता धुवधारावर्ष ही यहाँ अभिप्रेत हो सकता है । धुराय धर्मपाल का समकालीन और कन्नौज की शक्ति हथियाने में उसका प्रतिद्वंद्वी भी था । इस प्रकार स्वयम्भू आदिसिद्ध सरहपा के तथ्य समकालीन माने जा सकते हैं, अर्थात्, ८ वीं शताब्दी के अन्त होने के समय वह मौजूद थे ।

स्वयम्भू का स्थान—

अपभ्रंश का प्रथम महाकवि होने का अर्थ इस प्रकार स्वयम्भू को मिलता है । यह याद रखना चाहिये, कि उस समय अपभ्रंश भाषा आज कल के तमिलनाडु और उसके पास की कुछ भूमि को

छोड़कर सारे भारत की शिष्ट भाषा थी। स्वयम्भू तेलगू और कन्नड़ भाषाओं की भूमि में रहते थे। अपभ्रंश कविता सिन्ध से ब्रह्मपुत्र और हिमालय तक ही नहीं, बल्कि सुदूर दक्षिण में गोदावरी और तुंगभद्रा के किनारे भी आदृत थी। अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी हिन्दी क्षेत्र की भाषा की अनेक साहित्यिक और असाहित्यिक भाषाएँ ही नहीं, बल्कि सिन्धी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला और असमिया भी हैं। ये सभी अपभ्रंश-साहित्य की अपना कहने का दावा कर सकती हैं। यद्यपि जब अपभ्रंश भाषा के रूपों को नजदीक से मिलाकर हम देखते हैं, तो वह भवषी से और उसकी पड़ोसी कन्नौजी (रुहेलखड़ी) से ज्यादा मिलती है। दक्षिण पंचाल सारे अपभ्रंश काल में उत्तरी भारत का शासन और संस्कृति का केन्द्र था। इसलिए वहाँ की शिष्ट भाषा का इतना मान बढ़ना स्वाभाविक है।

सरहपा, शबरपा जैसे दो ही सिद्ध स्वयम्भू से पहले के अपभ्रंश के ऐसे कवि मालूम होते हैं, जिनकी कृतियाँ मूल रूप में या तिब्बती अनुवाद में आज भी मिलती हैं।

दोनों ही सिद्ध संस्कृत के भारी पण्डित थे। यह वह समय था, जब कि कवि मर्यादा इसकी आज्ञा नहीं देती थी, कि कोई अपनी पण्डिताई दिखलाने के लिए भाषा में संस्कृत के शब्दों को ठूँसने की कोशिश करे। शुद्ध संस्कृत या तत्सम शब्दों का लेना सारे अपभ्रंशकाल में महापाप समझा जाता था। कह सकते हैं, कि जब से तत्सम शब्दों का लेने का रवाज हुआ, तभी से हिन्दी ब्रज, भवषी आदि प्राधुनिक भाषाओं या उनके साहित्य का आरम्भ हुआ। स्वयम्भू को देखने पर हमें केशवदास याद आने लगते हैं। जहाँ तक कि काव्य-कला के ज्ञान शास्त्रीयता सम्बन्ध है; भरत, भामह, ढंडी के अलंकारशास्त्रों का स्वयम्भू ने अच्छी तरह अवगाहन किया था। संस्कृत के उस समय तक मौजूद काव्यों को उन्होंने पूरी तौर से पढ़ा था। पिगल के छन्दों पर ही उनका अधिकार नहीं था, बल्कि देशी छन्दशास्त्र के भी वह आचार्य थे। वाण की कादम्बरी और हर्षचरित का उनके ऊपर, प्रभाव था। हरिवंश के काव्य से भी वह सुपरिचित थे, जैसा कि स्वयम्भू ने स्वयं उसका नाम लेकर बतलाया है।

ग्रन्थ-परिचय—

स्वयम्भू के तीन ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं। “पद्मचरित” (पद्मचरित) यह रामायण का ही दूसरा नाम है, “रिद्धमचरित” (अरिष्टनेमिचरित) महाभारत हरिवंशपुराण की कथा का रूपान्तर है और “स्वयम्भू-छन्द” छन्दशास्त्रपर उनका एक अपूर्ण ग्रंथ है। स्वयम्भू ने रामायण को तिरासवी सन्धि तक पहुँचाकर छोड़ दिया था। यद्यपि कथा के पूरा हो जाने से ग्रंथ को अपूर्ण नहीं कहा जा सकता, लेकिन तो भी उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयम्भू ने सात सन्धियाँ लिखकर उसमें जोड़ दी। स्वयम्भू रामायण की सबसे पुरानी प्रति सन्वत् १५५१ ज्येष्ठ सुदी १० बुधवार को गोपाचल (ग्यालियर) में लिखकर समाप्त की गई थी। १५६४ ई० में लिखी यह प्रति गोस्वामी तुलसीदास के देहान्त १६२३ ई० (सन्वत् १६८० ई०) से ५६ वर्ष पहले लिखी गई थी। अग्नी अक्षर के शासनकाल के आरम्भिक समय में भी स्वयम्भू रामायण के प्रेमी थे, तभी तो ग्यालियर में इसकी प्रति लिखी गई थी।

१० पं० जगन्नाथदास प्रतिमन्त-दास

अपभ्रंश साहित्य हिन्दी के लिए संस्कृत से भी ज्यादा महत्त्व रखता है, क्योंकि संस्कृत और हिन्दी के बीच में पाली (प्राचीनतम प्राकृत), प्राकृत और अपभ्रंश की तीन पीढ़ियाँ पड़ती हैं, जब कि अपभ्रंश हिन्दी की जननी और हिन्दी उसकी औरस पुत्री है। केवल कविता के स्थान से ही दोनों की इतनी घनिष्ठता अपना महत्त्व नहीं रखती, बल्कि छन्दों में भी दोनों बिलकुल एक हैं। बोद्धा-चौपाई प्राकृत में नहीं मिलते, न उससे पहले के काव्यों में उनका प्रयोग देखा जाता है। यह भी उल्लेखनीय बात है, कि गुजराती छोड़कर हिन्दी क्षेत्र के बाहर अपभ्रंश की दूसरी उत्तराधिकारिणियाँ इन छन्दों को उत्तराधिकार के रूप में स्वीकार नहीं करती। हिन्दी कविता के विकास के इतिहास को हम समझ नहीं सकेंगे, यदि अपभ्रंश का अब भी काफ़ी परिमाण में मौजूदा काव्य-साहित्य हमारे सामने न हो। हमारे साहित्यिक ज्ञान की चतुरता और गंभीरता जितनी ही बढ़ती जायेगी, उतना ही अधिक हम अपभ्रंश-साहित्य के महत्त्व को समझेंगे।

अपभ्रंश का पद्य-साहित्य, जैन भट्टारों में शताब्दियों से सुरक्षित कृतियों के प्रकाश में आ जाने से, अब काफ़ी विधाल रूप में हमारे सामने है, लेकिन वही बात अपभ्रंश गद्य के बारे में नहीं कही जा सकती। अब ऐसा जान पड़ता है कि गद्य-साहित्य भी इन्हीं भट्टारों से हमें मिलेगा। व्रत-कथाओं के पढ़ने-सुनने का सभी वर्गों की तरह जैन नर-नारियों में भी प्रचार है। और हरेक व्रत के लिए ऐसी कथाएँ सुगम भाषा में आज भी प्रचलित हैं। अपभ्रंश काल में इस तरह की कथाएँ अपभ्रंश भाषा में लिखकर पढ़ी-सुनी जाती थी। जैन-भट्टारों में एकाच कथा-पुस्तकें मिली भी हैं,—न्यायाचार्य पण्डित महेन्द्र शास्त्री ने ऐसी एक पुस्तक को मुझे एक समय दिखाया था। झारा, जलसमेर, पाटन, जैसे प्रख्यात और प्राचीन पुस्तक-भट्टारों में ही इनके मिलने की संभावना नहीं है, बल्कि हिन्दी क्षेत्र के प्रत्येक बड़े शहर में जो छोटे-मोटे जैन पुस्तक भट्टार हैं, उनमें भी अपभ्रंश में लिखी ये व्रत-कथाएँ मिल सकती हैं। कई जगहों में इन भट्टारों की जो ग्रंथ-सूचियाँ बनी हैं, उनमें प्राकृत और अपभ्रंश दोनों के ग्रंथों को प्राकृत समझ लिया गया है। तत्सम शब्दों में सर्वथा बर्जित और तद्भव शब्दों में एक सी दोलनेवाली इन दोनों भाषाओं का भेद समझना सबके बस की बात नहीं है। वस्तुतः इन दोनों भाषाओं का भेद किया, रूपों, विभक्तियों और निपातों में मिलता है। हिन्दी भाषा के विकास के इतिहास के लिए अत्यन्त आवश्यक अपभ्रंश-गद्य की सामग्री की खोज के लिए हमें छोटे-मोटे जैन-भट्टारों में प्राकृत समझी जानेवाली सभी पुस्तकों का फिर से अव-लोकन करना होगा।

चित्रण की विशिष्टता—

महाकाव्य की महत्ता उसके पूर्ण चित्रण के कारण है। जहाँ उसमें प्रकृति का सुन्दर और सम्पूर्ण चित्रण होता है, वहाँ उसमें तत्कालीन समाज का भी विशाल चित्रपट तैयार किया जाता है। यदि हम ८ वीं सदी से १२ वीं सदी के समाज का पूर्ण साक्षात्कार करना चाहते हैं तो इसके लिए अपभ्रंश के महाकाव्यों को देखना अनिवार्य हो जायेगा। ८ वीं शताब्दी के लिए इस विषय में स्वयम्भू के दोनों महाकाव्य बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। १० वीं शताब्दी के लिए यही काम महाकवि पुष्प-

दन्त के महाकाव्य करते हैं। हमारे यहां भी किसी समय ऐसे ऐतिहासिक कथाकार अवश्य होंगे, जो स्वयम्भू और पुष्पदन्त के महाकाव्यों में भरी सामग्री को इस्तेमाल करके उस समय के ऊपर सुन्दर उपन्यास और कहानियाँ लिखेंगे।

स्वयम्भू के पुत्र त्रिभुवन स्वयम्भू स्वर्ग कवि थे यह हम बतला आये हैं। उनकी गृहिणी आदित्य देवी भी पण्डिता थीं, कवि नहीं तो काव्यरस ज्ञेन में अपने पति के समान ही थीं। उन्होंने रामायण को अपने हाथ से लिखा था, यह द्वितीय अयोध्या कांड (रामायण की ४२ वी सन्धि की समाप्ति के समय के इस पद्य से मालूम होता है।

आइच्चएणि पडिमांवमाणं, आइच्च नामा ए ।

बीभ्रम उज्ज्वा-कंड सयन्नु-वारिणीएँ लहावियं ।।

रामायण की तरह स्वयम्भू का महाभारत “रिट्ठणमिचरिउ” भी दोहा-चौपाई में है। उन्होंने भाठ-भाठ प्रशालियों के बाद एक-एक दोहा या दूसरा छन्द इस्तेमाल किया है। केवल दोहा-चौपाई (पञ्चाङ्गिया) में ही तुलसी-रामायण और स्वयम्भूरामायण में समानता नहीं है, बल्कि कितनी ही जगहों पर दोनों की उक्तियों में भी समानता मिलती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं, कि तुलसी-राम ने स्वयम्भू के भावों को चुराया है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस शुरू करते अपनी हीनता प्रकट करते हुए कहा है “कवि न होहुं नहि वचन-अर्थीनू। सकल कला सब विद्या हीनू” और स्वयम्भू भी उसी तरह कहते हैं।

“बुह-यण सयम्भु पई विण्णवइ । महु सरिसउ अण्ण नाहि कुकइ ॥
वायारणु क्पाइ ण जाणियउ । णउ वित्ति-सुत्त वक्काणियउ
णा णिसुण्णिय पच्च महाय कम्बु । णउ भरहु ण लक्खुण छुउ सम्बु ॥
णउ बुज्झिउ पिगल-अच्छाव । णउ भामह-दंडिय लंकाव ॥
वेवसाय तो वि णउ परिहरमि । वरि रयडा बुउ कम्बु करमि ॥

छायानुवाद—

बुध-जन स्वयम्भू तो हि बीनवाई । मोहि सरिसउ अण्य नाहि कुकबी ॥
व्याकरण किछु ना जानियऊ । ना वृत्ति-सूत्र वक्कानियऊ ॥
ना सुनेउ पांच महान् काव्य । ना भरत न लखन छन्द सर्व ॥
ना बुझेउ पिगल-अस्तारा । ना भामह दंडि अलंकारा ॥
व्यवसाय तऊ ना परिहरऊ । वर रयडा कहेऊ काव्य करऊ ॥

स्वयम्भू का महत्त्व—

लेकिन, अपनी सारी बीनता प्रकट करने पर भी तुलसी की तरह ही स्वयम्भू धृति महान कवि थे। संस्कृत काव्य-गगन में जो स्थान कालिदास का है, प्राकृत में जो स्थान हाल ने प्राप्त किया, हिन्दी में तुलसी जिस स्थान पर हैं, अपभ्रंस के सारे काल में स्वयम्भू वही स्थान रखते हैं। कवि माउरदेव (मयूरदेव) और पद्मिनी के सुपुत्र स्वयम्भू के जीवन के बारे में हम उसी तरह अन्धकार

में हैं, जिस तरह कालिदास और हाल के बारे में । तो भी, उनकी रामायण कवि-कर्म में अत्यन्त उत्कृष्ट कृति है ।

गोस्वामी जी ने किष्किन्वाकाण्ड में पावस का वर्णन बड़ा सुन्दर किया है—

घन घनं नम गरजत मोरा । प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥

स्वयम्भू ने भी पावस के वर्णन में उसी तरह कमाल किया है । श्रीष्म राजा के ऊपर पावस राजा की चढ़ाई के वर्णन में उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं—

अमर महाधनु गहि करे, मेघ गयंदे चढ़ेउ यसलुब्धा ।
 श्रीष्म नराधिप कहं ऊपर, पावस-राज कर दल सज्जा ॥१॥
 जनु पावस-नरेन्द्र गल-गर्जऊ । धूली-रज श्रीष्महि विसर्जऊ ॥
 जपिय मेघबुन्द धा-लागेऊ । तड़ि करवाल प्रहारेहि भागेऊ ।
 जनु हि पराङ्ग-मुख बलेऊ विद्याला । उटैउ हनहनत कण्ठाला ॥
 घग-घग-घग घगंत उद्-घायउ । हस-हस-हस-हसत संजायउ ।
 ज्वल-ज्वल-ज्वल-ज्वलंत प्रचलता । ज्वालाबलिम फुलिंग मलता ।
 धुमावलि-ध्वज-दंड उठायेउ । बर-बादली खड्ग कड़ायेउ ।
 झड़-झड़-झड़-झड़न्त प्रहरन्ता । तखवर-रिपु भट-उट भज्जता ।
 मेघ महागज-बट जिघटन्ता । जनु उष्णाला दीख भिडता ।
 पावस-राज सबहि आयता । जल-कल्लोल शाति प्रकटता ।
 अमर बहुदणु गहिय करे । मेह-गाइन्दे यहिबि जस-नुदउ ।
 उपरि गिम्भ जराहिबहां । पाउस - राउणार्ई सण्णदउ ॥१॥
 जे पाउस-गरिन्दु गल-गज्जिउ । धूली राउ गिम्भेण विसर्जिउ ॥
 गंप्पिणु मेह विवि आलगाउ । न तड़ि करवालु पहारे हि भग्गउ ॥
 जं वि बरम्मुदु बलिउ विसालउ । उटैउ हणु-हणुनु उष्णालउ ॥
 घग-घग-घग-घगंतु उद्धाडउ । हस-हस-हस-हसतु संयाडउ ॥
 जल-जल-जल-जलन्तु पयलन्तउ । जालावलि-फुलितं मेल्लंतउ ॥
 धुमावलि-ध्वज-दंड मैप्पिणु । बर-बाउल्लि-खग्ग कड़ैपिणु ॥
 झड़-झड़-झड़-झड़न्तु पहरन्तउ । तखभर-रिउ भड-बड-भज्जंतउ ॥
 मेह-महग्गय-बड विहडंतउ । जं उष्णाहाउ दिट्ठ भिडतउ ॥
 पाउस-राउ ताव संपतउ । जल-किल्लोल-सति पयडंतउ ॥

श्रेय और कर्त्तव्य—

स्वयम्भू अब हमारे अमर कवि हैं । उनकी कृतियाँ काल के गाल में जाते-जाते बचीं, यह जैन साहित्य प्रेमियों की कृपा के ही कारण । उनकी रामायण भारतीय विद्या भवन (बम्बई) से प्रकाशित हो रही है, महाभारत भी प्रकाशित होना चाहिये । मूल में इन काव्यरत्नों के प्रकाशित होने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है, कि इनके संक्षिप्त केवल छायानुवाद प्रकाशित किये जायें, जिसमें कि अनेक हिन्दी कविता प्रेमी उससे लाभ उठा सकें ।

कन्नड़-साहित्य में जैन-साहित्यकारों का स्थान

श्री अणाराव, सेडवाल

प्रस्ताविक—

कन्नड़ साहित्य की सार्वभौमिक चेतना का दिग्दर्शन उसके प्राचीन साहित्य में तरंगित साहित्यिक मूल्यांकनों से आवेष्टित विचारधाराओं की समृद्ध राशि के उपभोग में ही होता है। इसका प्राचीन साहित्य चिरनवीन-सा दीप्तता है। इसके प्राचीन साहित्य में गंभीर चिन्तन, समुन्नत हार्दिक प्रसार की झलक मिलती है, साहित्यिक मनीषियों की अथक साधना का जाग्रत् रूप मिलता है। इस साहित्य की व्यापकता की परिधि की रेखाएँ कावेरी से गोदावरी के सुरम्य अंचल को समेटती थी। कन्नड़ प्रदेश की धरती जैसे कन्नड़ साहित्य की बड़कनों से स्पन्दित थी, उसमें उगनेवाले पीछों में भावनाओं के फूल खिलते थे, जिसे देखकर कन्नड़ प्रदेश का प्रत्येक बेटा झूम उठता था, आत्मा झोलने लगती थी, मन गा उठता था। धरती और साहित्य के अपूर्व सामञ्जस्य की यह विकास रेखा सामाजिक चेतना को कितना बाँधती होगी, यह युग की साहित्यिक मान्यताएँ ही निर्धारित कर सकेंगी। कन्नड़ स्वभाविक काव्य प्रयोग में प्रवीण लोगो का देश था, 'धरती के कण-कण में काव्य के उन्मुखों का मन्द सगीत उमड़ता था। अतः जिस साहित्य का प्राचीन इतिवृत्त इतना गौरवमय हो, जिसका स्वर्णिम अतीत विकास की चेतना में अगड़ाईयाँ ले रहा हो, उसका वर्तमान स्वरूप किसी साहित्य की उपादेयता को सशक्त बनाने के लिए मान्य और पूज्य है। जैन साहित्य, तीन महाकवियों और अनेक कवियों की काव्य रस धारा से तीन सौ वर्षों तक परिप्लावित हो कन्नड़ साहित्य की भाव-भूमि पर फूला-फला, उसकी छाया में साँस ली। यहाँ की मेदिनी वीर रस की सबल प्रेरणा से भोज और शौर्य की धारिका रही है। कन्नड़ साहित्य में क्षात्र युग कहलाने वाला सारा काल वीर रस से परिप्लुत है। गंगराष्ट्रकूट, पल्लव, खोलों में वीर रस की कविता धारा से साम्राज्याधिपत्य की भावना का सादर उद्रेक हुआ। इस तरह प्राचीन कन्नड़ साहित्य से युग की सामाजिक चेतना अनुप्राणित रही।

पूर्व-पीठिका—

कन्नड़ साहित्य का धारम्भकाल अति प्राचीन है। जैसा कि जैन कवियों का अनुमान है, इस साहित्य की उत्पत्ति प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री बाह्यी के मुख से हुई। इसका लिपि निर्धा-

१ "कुरितोवदेयुं काव्य प्रयोग परिणत भसितम्"

रण उसी में किया। यह प्राचीनत्व कन्नड़ साहित्य के प्रारम्भ काल की अपेक्षा उसके बारे में हमारे अज्ञान से ज्यादा सम्बन्ध रखता है। अतः उस अज्ञात अपरिमित साहित्य की खोज में न भटक कर ज्ञात परिमित साहित्य पर ही दृष्टि का प्रक्षेप रखना युक्तिसंगत है।

ह बी सदी में राष्ट्रकूट राजा नृपतुंग के कन्नड़ साहित्य मंदिर के वास्तुरचना क्रम से जैन साहित्य का उद्गम होता है। थोड़े ही दिनों में कवि-चक्रवर्ती पप ने कन्नड़ साहित्य के ऐसे भव्य मन्दिर का निर्माण किया मानो साहित्य के वास्तुरचना क्रम के समझाने का मूलतः स्वरूप ही हो। महाकवि पप के काव्य रम्य, मनोहर और सुन्दर कलाकृति ही नहीं बल्कि कन्नड़ साहित्य के तेज के प्रतीक हैं। निश्चय ही ऐसी कलाकृतियाँ शान्तप्रद, स्निग्ध, पवित्र और उदात्त वातावरण की अलौकिक देन हैं।

कन्नड़ ग्रन्थिक साहित्य के मिलने के पहले कन्नड़-साहित्य क्षेत्र कितना विस्तृत था, उसकी रूप-रेखा क्या थी, इस सम्बन्ध में विशद विचार एकत्रित करने पर ही आगे के लिए विषय-विवेचन पर थोड़ा प्रकाश पड़ेगा।

‘कविराज मार्ग’ पुराने कन्नड़ साहित्य के बारे में प्रामाणिक कथन करता है। उसमें नृपतुंग ने किसी हलगन्ध (पुरानी कन्नड़) रामायण के कतिपय पद्यों का उदाहरण दिया है। इसके अतिरिक्त वह कहता है कि ‘मे तिरुल गन्ध में (परिष्कृत कन्नड़) लिख रहा हूँ’। इससे यह स्पष्टतः उल्लेख मिलता है कि उसके पहले भी कन्नड़ साहित्य का अस्तित्व वर्तमान था जो हलगन्ध (पुराना कन्नड़) कहलाता था। पुष्ट प्रमाण की प्रतीति उसके काव्यगत सक्षणों के ज्ञान से भी होती है। इन प्राचीन काव्यों का उल्लेख करते हुए वह कहता है कि ये देशीय काव्य के लक्षण हैं—

“चित्ताणमुन् वेदंडेयुन्दीगडिन नेगल्लेय कव्वदोल”

अतः उसके द्वारा प्रस्तुत यह हलगन्ध काव्य प्रकार का मार्मिक विवेचन है। इतना ही नहीं उसने अपने श्री विजय कबीश्वर पण्डित, चन्द्र, लोकपाल^१ आदि कवियों का ज्ञातव्य उल्लेख भी किया है। गद्य लेखकों में उसके द्वारा लिखित निम्न नाम हैं—विमलोदय, नागार्जुन, जयबन्धु, बुविनीत^२ आदि। अतः इससे कन्नड़ साहित्य के पूरा अस्तित्व का पूर्ण पता चलता है और कवियों और गद्य-लेखकों की प्रामाणिकता का योगदान तो इसमें है ही। कवि पप्प ने अपने पूर्वकालीन कवियों का उल्लेख करते हुए कहा है—

“श्रीमत् समन्तभद्र । स्वामिगलं जगत् प्रसिद्ध परिण्णै”

स्वामिगल पूज्यपाद । स्वामिगल पदंगलीने शाश्वत पद्म ।”

अर्थात् समन्तभद्र, कवि परिण्णै और पूज्यपाद का स्मरण किया है। इन तीनों में समन्तभद्र ने मूडबकहल्ली गाँव में तपस्या की थी। पूज्यपाद का जन्म स्थान कर्नाटक का कोल्लामासपुर और

१ परम श्री विनय विजयकबीश्वर पण्डित चन्द्र, लोकपाला विगल ।

निरतिषय यस्तु विस्तर । विरचनेत्थलं तदात्र काव्यबन्धु ।

२ विमलोक्ष नागार्जुन । समेत जयबन्धु बुविनाता विगली ।

कमदोल नेग लिय गद्या । अमपु बुक्ता प्रतीतिवैते ठकोड्ड । (कविराज मार्ग)

इनका ननिहाल "मुद्दिगुडपेंबन्नम" में था। हमारे इस कवन की पुष्टि देवचन्द्र के 'राजावलि कथा' से भी होती है। कवि परिमेष्ठी संस्कृत और प्राकृत ग्रंथों के कन्नड़ टीकाकार हैं।

दुर्गांतह (ई० स० ११४५) ने श्री विजयर कवि मार्ग का उल्लेख करते हुए कन्नड़ साहित्य की समृद्धता की ओर संकेत किया है।

पूज्यपाद ने "जैनैन्द्र व्याकरण" में बताया है—“मैंने छ प्रसिद्ध व्याकरणकर्त्ताओं के मार्ग का अनुसरण किया है।” उन छ व्यक्तियों में समन्तभद्र का भी नाम है। पंचम अध्याय में “अथो ह.” इत्यादि सूत्र चतुष्टय को “समन्तभद्राचार्य भतेन भवति—तथा च उदाहृतम्” ऐसा लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि समन्तभद्र का एक व्याकरण भी है। अकलंक भट्ट ने शाब्दिक न्यासकारों का वचन कहकर “यदाह भगवान् परमागम सूत्रकारोऽपि सद्द्रव्य लक्षणमिति” लिखा है। इससे भी स्पष्ट मालूम होता है कि समन्तभद्र का परमागम सूत्र संस्कृत में होगा। इसी का विजयन ने ‘कविमार्ग’ नाम से कन्नड़ में अनुवाद किया होगा। इसी ‘कविमार्ग’ को ‘कविराज मार्ग’ में बढ़ाकर नृपतुंग ने परम सरस्वती तीर्थवितार नाम दिया होगा। यदि हमारे इस तक की पुष्टि किन्हीं अन्य प्रमाणों से हो सके तो हम यह कह सकते हैं कि समन्तभद्र का कोई कन्नड़ व्याकरण भी रहा होगा।

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि संस्कृत के प्रसिद्ध जैन ग्रंथ आदिपुराण और उत्तर पुराण जिन्हें सम्मिलित रूप में महापुराण कहा जाता है कन्नड़ कवि परिमेष्ठी के एक गद्य ग्रंथ के आधार पर लिखे गये हैं। स्वयं जिनसेनाचार्य ने अपने आदिपुराण में कहा है—

स पूज्य. कविभिलोकि कवीना परमेश्वरः।

भाग्यं सग्रहं कृत्स्नम् पुराणं य. समग्रहीत्।

हमारा यह कवन निर्मूल नहीं है बल्कि इसकी पुष्टि उच्च भाषा चक्रवर्ती कवि हस्तिमल्ल के विज्ञान्त कोरवीय नाटक की प्रशस्ति से भी होती है। कवि ने लिखा है—

तन्निष्पद्य प्रवरो जातो जिनसेनः मुनीश्वरः।

मद्भाङ्गमयम् पुरोरासीत् पुराणं प्रथमम् भुवि।

इस पद्य से जिनसेन का पुराण जैन संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम मालूम होता है। हमारा श्वास है कि आठवीं सदी के पूर्व त्रिषष्टिशलाका पुरुषों का चरित्र जैनों द्वारा संस्कृत में नहीं लिखा गया था। इसीलिए हस्तिमल्ल ने इसे प्रथम महापुराण कहा है।

चामुण्डराय ने (सन् १७८८) कवि परिमेष्ठी की स्तुति करते हुए बताया कि इन्होंने त्रिषष्टिशलाका पुरुषों का चरित्र कन्नड़ में लिखा है। अतः हमारे उपर्युक्त कवन की सम्यक् सिद्धि हो जाती है कि संस्कृत साहित्य में जिनसेन का महापुराण ही प्रथम महापुराण है।

चरितपुराण दो लो दने । बरेबर बरेदिकीदर त्रिवष्टिसलाका ॥
पुष्पर पुराणमं कवि । परमेश्वरन्ते जसके नोंतर मोल रे ॥

बामुण्डराय ने कवि परमेश्वर के जिस चरित्र पुराण के बारे में लिखा है वह पद्यकाव्य होगा । उसीको उसका प्रधान काव्य समझकर नृपतुंग ने इन्हें कन्नड़ पद्यकार माना है ।

कविराजमार्ग में उल्लिखित विमल अम्बुदय जयबन्धु के अतिरिक्त नागार्जुन, दुर्विनीत, बर्द्धनदेव आदि कवि भी प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार हैं । नागार्जुन ने पूज्यपाद चरित्र, दुर्विनीत ने (४७८ ई० स०) किरातार्जुनीय की कन्नड़ टीका और बर्द्धनदेव ने १६ हजार श्लोक प्रमाण तत्त्वार्थ महाशास्त्र का कन्नड़ व्याख्यान लिखा है । कई शिलालेख भी कन्नड़ भाषा में उपलब्ध हैं जिनका समय ई० ७ वीं शताब्दी है, उन्हें भी हम कन्नड़ के खण्डकाव्य कह सकते हैं । उदाहरणार्थ एक पद्य उद्धृत किया जाता है:—

साधुगे साधू माधुर्यगे माधुर्यम्
आदिप्य कलिंगे कलियुग विपरीतम्
माधव नीतम् पेनल्ल ॥

इस प्रकार आरम्भ से ही कन्नड़ साहित्य में जैन कवियों ने गद्य पद्य में महाकाव्य और खण्डकाव्य रचे थे । काव्यों के अतिरिक्त ज्योतिष, गणित, गजशास्त्र, अस्वशास्त्र, आयुर्वेद, छन्दशास्त्र, व्याकरण-शास्त्र, कामशास्त्र आदि अनेक शास्त्रों का प्रणयन कन्नड़ भाषा में किया है ।

आदि-पंथ—

कन्नड़ साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि पंथ है । इनका समय ई० स० १४११ है । उन्होंने 'आदि पुराण' और 'भारत' ग्रंथों की रचना की है । ये दोनों ग्रंथ बम्बू काव्य हैं । उन्होंने स्वयं अपने सम्बन्ध में लिखा है—“मेरे विख्यात चिरनूतन, समुद्रवत् गम्भीर काव्य मेरे परवर्ती कवियों के लिए प्रमोदप्रद है ।” पंथ के वंशज “दिक बर्मानुयामी थे । उसके पिता अमिरामदेव राय ने यह कह कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था कि ब्राह्मण जाति के लिए भी कल्याणप्रद जैन धर्म स्वीकार करने योग्य है ।

पंथ ने आदि पुराण में काव्य के भ्रूतानन्द के साथ धार्मिक सिद्धान्तों का निरूपण भी किया है । उन्होंने आरम्भ में ही उद्देश्य बतलाते हुए लिखा है:—“नेगलद् आदि पुराण दोलभरिउडु काव्य धर्मम् धर्ममुमम्” अर्थात् काव्यधर्म और धर्म दोनों ही इस ग्रंथ से जाने जा सकते हैं । यद्यपि कवि पंथ में कल्पनाशक्ति का प्राबल्य दिखलाई पड़ता है पर तीर्थंकर चरित्र तक ही कथा वस्तु सीमित रह जाने के कारण वे उन्मुक्त रूप से अपनी कल्पना का प्रयोग नहीं कर सके हैं । इसी लिए जहाँ तहाँ नीरस वर्णन भी है ।

कवि का दूसरा ग्रंथ विक्रमावुन विजय अर्थात् 'भारत' है। कवि ने इस ग्रंथ में काव्य तत्त्वों का निर्वाह अच्छी तरह से किया है। कल्पना की उड़ान और मनोरम दृश्यों का चित्रण प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। आस्थान में द्रोपदी को केवल भर्जुन की स्त्री ही माना गया है पंच पाण्डवों की नहीं। नारी के नवशिख निरूपण में तो कवि संस्कृत के कवियों से अधिक बढ़ चढ़ कर है। स ग्रंथ की प्रमुख विशेषता उस सामन्तकाल में भी नारी की महत्ता का प्रदर्शन करना है। कवि ने द्रोपदी को एक अबला, पराधिता के रूप में ही चित्रित नहीं किया है बल्कि उसे स्वयं सत्ता-शालिनी बतलाया है। वह भर्जुन के लिए जीवन का बरदान है, उसके कार्यों की प्रगति देनेवाली दैविक प्रेरणा है और है जीवन की सच्ची सगिनी।

चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी पप के काव्य पूर्णतः सफल हैं।

प्रौढ्य (ई० स० ११७०) —

उन्होंने "कम्बिगर काव" की रचना की है। भाषा और विषय के क्षेत्र में ये क्रान्तिकारी कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों को केवल धर्म विषय के प्रचार के लिए नहीं लिखा, प्रत्युत काव्य-रस का आस्वादन लेने के लिए ही काव्य का सृजन किया है। यदि इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, संवाद और भावाभिव्यजन की दृष्टि से इनके काव्य का परीक्षण किया जाय तो निश्चय ही इनका काव्य खरा उतरेगा।

नयसेन —

१२ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि नयसेन ने धर्माभूत, समय परीक्षा और धर्मपरीक्षा ग्रंथों की रचना की है। धर्माभूत इनका आवक धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन्होंने धारवाड़ जिले के मूलगुन्दा नामक स्थान को अपने जन्म से सुशोभित किया था। उत्तरवर्ती कवियों ने इन्हें 'सुकविनिकरपिक-माकन्द' 'सुकवि जनमन सरोज राजहंस', और 'वास्तव्य रत्नाकर' आदि विशेषणों से विभूषित किया है। इनके गुरु नरेन्द्र सेन थे। धर्माभूत में कवि ने स्वयं अपने समय के सम्बन्ध में लिखा है:—

गिरिशिखिबायुमार्यसंक्षयः सावगगमिन्दी वसिष्ठुस्तितरे ।

षट्कालयमस्मृतिव नन्दवत्सरो मवत्सर्ष विवशशिरदु, आद्रपवमास

समद् शुक्लपक्ष दश निरुममय हस्तयुतार्कवारदोष ॥

इससे स्पष्ट है कवि का समय ई० स० ११२५ है।

भाषा शैली की दृष्टि से नयसेन ने संस्कृत-मिश्रित कन्नड़ का प्रयोग किया है। धार्मिकता के बन्धन में रहने के कारण कवि अपनी कल्पनाशक्ति का पूरा उपयोग नहीं कर पाया है।

जज्ञ —

कन्नड़ साहित्य में जज्ञ, रत्न, पौज इन रत्नत्रय कवियों से कौन अपरिचित है। जज्ञ ने स० ११७० से लेकर १२३५ के बीच अनेक ग्रंथों की रचना की है। यह त्रयसत् राजाओं का आस्थान

सं० ५० चम्पाबाई जमिनदानी-ग्रन्थ

कवि था। इसे कवि चक्रवर्ती की उपाधि थी। पं० की तरह जन्म भी धूर-बीर और सेलनी का बनी था। उत्तरवर्ती कवियों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इसके 'यशोधरा चरित्र' और 'अनन्तनाथपुराण' प्रसिद्ध हैं। इतिवृत्त और कथा के मर्मस्वलो की विशेषता के कारण इनकी रचना चमत्कारपूर्ण है।

पौत्र, रत्न और कर्णपार्य कवियों ने भी कन्नड़ साहित्य में विकास के पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। चम्पू साहित्य के निर्माता तो जैन कवि ही हैं।

कर्णपार्य—

कर्णपार्य ने 'नेमिनाथ पुराण' (हरिवंश) की रचना की है। इसमें समुद्र, पहाड़, शहर, सूर्योदय, चन्द्रोदय, वनक्रीड़ा, जलक्रीड़ा, रति, चिन्ता, विवाह, पुत्रोत्पत्ति, युद्ध, जयप्राप्ति, इत्यादि का सविस्तर वर्णन किया है। विप्रलम्भ शृंगार के वर्णन में तो कवि ने अद्वितीयता प्रकट की है।

नेमिचन्द्र—

'अर्द्धनेमिपुराण' के रचयिता कवि नेमिचन्द्र भी १३वीं शताब्दी के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने उल्कत-मिश्रित कन्नड़ में संस्कृत छन्द लेकर अपने काव्य का निर्माण किया है। चम्पक शार्दूल वृत्त में प्रायः समस्त ग्रंथ लिखा गया है। अनुप्रास की छटा तो इतनी अधिक दिखलाई पड़ती है जिससे इनके समकक्ष कन्नड़ का शायद ही कोई कवि आ सकेगा।

गुणवर्म—

इन्होंने पुष्पवन्त पुराण की रचना की है। यह ग्रंथ इतिवृत्तात्मक होते हुए भी मर्मस्पर्शी भावनाओं से भरी हुई नहीं है। कवि ने अपना भाषा-विवेक पाण्डित्य तो दिखलाया ही है साथ ही साथ वर्णनात्मक शैली द्वारा विषय को भी नवीन रूप से प्रस्तुत किया है।

बन्धुवर्मा और रत्नाकर-वर्णी—

प्राध्यात्मिक साहित्य के निर्माताओं में उक्त दोनों कवियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कवि रत्नाकर वर्णी ने 'अरतेशर्भभव', 'रत्नाकरसतक', 'अपराजितसतक', 'श्लोकेश्वर सतक' आदि ग्रंथों की रचना की है। अरतेशर्भभव का माधुर्य तो संस्कृत के गीतगोविन्द से भी बढ़कर के है। यह ग्रन्थ आज कन्नड़ प्रान्त में लोगों का कण्ठहार बना हुआ है। तुलसीदास के रामचरितमानस के समान इसके भी दो चार पद निरक्षर भट्टाचार्यों को भी याद हैं। सगीत की दृष्टि से इस ग्रंथ का अत्यधिक महत्व है। इस ग्रंथका रचनाकाल ई० सं० १५५१ है। महाकाव्य और गीत-काव्य का आनन्द इस एक ग्रंथ से ही लिया जा सकता है।

मंगिरस—

सगीत के दुरुन्धर आचार्य मंगिरस ने नेमिचिनेशसंगीत काव्य की रचना की है। इस ग्रंथ में कवि ने सगीत की छटा का अद्भुत प्रदर्शन किया है। रागरागिनियाँ उनके चरणों पर लीटती हैं।

लक्षण-ग्रन्थ—

कन्नड़ जैन कवियों ने समय ग्रंथों के साथ लक्षण ग्रंथों का भी निर्माण किया है। कन्नड़ साहित्य में उपलब्ध सबसे प्राचीन लक्षण ग्रंथ 'कविराजमार्ग' ही है। इसमें व्याकरण, छंद, भलकार, रस आदि सभी का वैज्ञानिक निरूपण है। ऐसा मालूम होता है कि दण्डी के काव्यादर्श का अनुकरण कवि ने किया है। इसके तीन खंड हैं—दोषानुवर्णन, शब्दालंकार, और अर्थालंकार। इस ग्रंथ से पता चलता है कि उस समय कन्नड़ में दो प्रकार की शैलियाँ थी—उत्तर कन्नड़ शैली और दक्षिण कन्नड़ शैली। अर्थालंकार प्रकरण में ३६ अर्थालंकारों के लक्षण और उदाहरण भेद-प्रभेद सहित लिखे गये हैं। काव्य में शब्ददोष, पद्यार्थ दोष, वाक्य दोष, वाक्यार्थ दोष आदि का प्रामाणिक वैज्ञानिक विवेचन है। ऐसा मालूम होता है कि कवि ने काव्य के स्वरूप-निर्धारण में रस की अपेक्षा शब्द रचना को अधिक महत्ता दी है।

नागवर्म का (६६० ई० स०) छन्दोबुधि' उपलब्ध छंदशास्त्र में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह संस्कृत के पिगल के छंदशास्त्र के आधार पर लिखा गया है। फिर भी अनुपूर्वी और वृत्त के नामों में पिगल की अपेक्षा इसमें पर्याप्त भ्रान्तर है। इसमें छः सधियाँ हैं—कन्नड़ मात्रिक छंद और संस्कृत छंदों का विवेचन ही प्रधान रूप से किया गया है।

शब्दकोषों में 'रत्नकन्द' (६६३ ई० स०) सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह पुराने कन्नड़ पदों का नवीन अर्थ व्यक्त करता है। द्वितीय नागवर्म (११४५ ई० स०) ने 'बस्तुकोष' नामक एक कोष-ग्रंथ और लिखा, जिसमें संस्कृत पदों का अर्थ कन्नड़ पदों में बताया गया है। रीति पर भी नागवर्म ने प्रकाश डाला है। इन्होंने कहा है—“पद रचनातिशयम रीतिः” रीति की परिभाषा है और काव्यों में इसका रहना अत्यावश्यक है। काव्य में भलकार के अभाव में भी रीति के रहने से माधुर्य और सौन्दर्य की नियोजना हो जाती है। इन्हीं नागवर्म का 'काव्यालोकन' कन्नड़ लक्षण ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

कन्नड़ व्याकरण पर भी जैन रचयिताओं ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। १२ वीं सदी में नयसेन ने एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ लिखा है पर आज यह उपलब्ध नहीं है। इस ग्रंथ का पता नागवर्म के भाषामूषण के ७२ वें सूत्र 'दीर्घो नयसेनस्व' से लगता है। नागवर्म ने 'कनटिक भाषामूषण' लिखकर कन्नड़ के व्याकरण को सुव्यवस्थित बना दिया। यद्यपि इस ग्रंथ के सूत्र और वृत्ति संस्कृत में हैं पर उदाहरणः अपने पूर्ववर्ती कन्नड़ कवियों से चुनकर लिये गये हैं, इसमें संज्ञा, संधि, विभक्ति, कारक, शब्द-रीति, समास, तद्धित, आख्यात नियम, अन्वय निरूपण और निपात निरूपण ये सब परिच्छेद हैं। कुल मिलाकर दो सौ अस्सी सूत्र हैं। व्याकरण ग्रंथों में केशवराज (११५० ई० स०) का 'शब्दमणिवर्णन' एक महत्वपूर्ण और बड़ा व्याकरण ग्रंथ है। इसमें कन्दरूप से सूत्र लिखे गये हैं। व्याकरण नियमों के स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण प्राचीन कवियों के गद्य-पद्य से दिये गये हैं। इस व्याकरण ग्रंथ ने कन्नड़ भाषा को सुव्यवस्थित बनाया है।

नवरस पर 'उदयादित्य भलंकार' जिसमें संक्षेप में चन्द्रालोक की शैली पर रस भलंकार का विवेचन किया गया है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें पाँच प्रकरण हैं और तीसरे रस प्रकरण

४० पं० चन्दासाईं जगिनन्दन-सम

में रस का सविस्तर निरूपण है। रस पर कवि साल्व का 'रस रत्नाकर' एक सुप्रसिद्ध रस-ग्रंथ है। कन्नड़ साहित्य में स्वतंत्र रूप से रस का विवेचन करने में इससे बड़कर अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। मनोरम उदाहरण और हाव-भाव आदि का सुन्दर विश्लेषण लक्ष्य और लक्षण शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

विविध-विषयक साहित्य—

जैन कवियों ने कन्नड़ साहित्य के जन्मकाल से ही उसके सर्वर्धन में पूर्ण सहयोग दिया है। उन्होंने केवल लक्ष्य, लक्षण ग्रंथों का ही निर्माण नहीं किया अपितु वैद्यक, विज्ञान, ग्रंथशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों पर भी पूरा प्रकाश डाल उनका कलेवर विस्तृत किया है। शिवभारदेव ने (८०० ई० सं०) 'शिवभारत' और 'हस्त्यायुर्वेद' शास्त्र लिखा है। १२ वीं शताब्दी में देवेन्द्र मुनि ने बालग्रह चिकित्सा तथा अन्य भी कई आचार्यों की ब्रामाणिक कृतियाँ इस विषय पर उपलब्ध हैं।

चन्द्रराज ने (१०७६ ई० सं०) में 'मदन तिलक' नामक कामशास्त्र का ग्रन्थ लिखा है। यह कन्नड़ साहित्य का इस विषय का सबसे आदि ग्रंथ है। जन्न ने (१२०६) में 'स्मरतन्त्र' की रचना काम विषय पर की है।

ज्योतिष विषय पर श्रीधर का 'जतकतिलक' (ई० सं० १०४६) प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह बेलवल देव के नरगुंद का रहनेवाला था। ज्योतिष विषय पर भी कन्नड़ में यह आदि ग्रन्थ माना जाता है। जातक तिलक के पश्चात् चामुण्डराय का 'लोकोपकारक' ग्रंथ सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।

सूयशास्त्र (पाकशास्त्र) नाम का जयबन्धु नन्दन का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस विषय पर ग्रन्थ जैन लेखकों की रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

गणित विषय पर कविराजदित्य के (११२० ई० सं०) व्यवहारगणित, क्षेत्रगणित, व्यवहाररत्न, क्षेत्ररत्न, लीलावती, बिम्बहसुने और जैनगणित सूत्र, प्रसिद्ध गणित ग्रंथ हैं। व्यवहारगणित गद्या-पञ्चात्मक है। सूत्र पद्य में और उदाहरण गद्य में लिखे गये हैं।

उपसंहार—

अतः उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैन साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य की महती सेवा की है। कन्नड़ साहित्य की बहुमुखी अन्तर्व्यवस्था को जैनसाहित्यकारों ने विधा प्रदान की है, इसमें तो सन्देह कतई नहीं। क्या काव्य, क्या ज्योतिष, क्या गणित सभी क्षेत्रों को इन्होंने अभिवृद्ध कर कन्नड़ साहित्य को उपयोगी और वैज्ञानिक आभरण सज्जा से आच्छन्न कर दिया है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक निर्धार के साथ जैन साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य में नवीन विचारों, अनुमानों का चयन किया है। कन्नड़ साहित्य की सफलता और प्रसारिता के सारे उज्ज्वल रूपों का श्रेय जैन-साहित्यकारों को है।

श्वेताम्बर लोग अपने देवताओं की प्रतिकृतियों को श्वेत वस्त्र पहनाने लगे और दिग्म्बर लोग पूर्ण-तया गन्ग रखने लगे । ये दोनों ही मत व मान्यताएँ आज भी अशुष्ण रूप में जीवित हैं ।

जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य भी अधिकांश भारतीय धर्मों के समान ही कर्म प्रवृत्तियों अर्थात् जन्म-मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाना है । जहाँ तक हमें स्मरण है श्रद्धेय डॉ० पुनर्जन्म की कहीं चर्चा नहीं है । पर जब बौद्ध धर्म का प्रभाव लोक दृष्टि से उठ गया, पुनर्जन्म के सिद्धान्त ने विद्वानों को विचार करने के लिए बाध्य किया और शायद तभी से पुनर्जन्म के प्रति लोगों की दृढ़ आस्था हुई । जैन कथाकोश में सग्रहीत कथाओं की मूल प्रेरणा भी यही पुनर्जन्म के प्रति आस्था है । इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है । मनुष्य योनि ही वह सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जहाँ प्राणी अपने उत्तमोत्तम कार्यों द्वारा मुक्तिपद की राह में लग सकता है, आदि ये सब भावनाएँ ही जैन लोक कथा साहित्य की मूल आधार हैं । कर्मों के चक्र से छूट जाना अर्थात् मुक्ति पाना ही जैन धर्म की प्रेरणा है और यही प्रेरणा जैन लोक-कथाओं का प्राण कही जा सकती है । जैन कथा साहित्य का मर्म अच्छी तरह समझने के लिए पहले हमें जैन धर्म के कुछ सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा । मुक्ति पद की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म में भी तीन रत्न बतलाए गए हैं; वे हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यगचरित्र । इन्हें मुक्ति-मार्ग की तीन खीड़िया कहा जाता है । यहाँ इन तीनों का सूक्ष्म विश्लेषण भी विषय विरोध होगा । अतः इस विषय को आगे बढ़ाने की अपेक्षा अब हम यहीं छोड़ेंगे । जैन लोग पुष्प आदि अष्ट द्रव्यों से अपने देवताओं का पूजन अर्चन करते हैं । उनकी प्रशंसा व सम्मानमूलक प्रार्थनाएँ तथा भक्तिभाव से प्रेरित गीत गाते हैं और उनकी स्मृति को अशुष्ण रखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों मील की तीर्थयात्राएँ करते हैं । इन्हीं सब बातों के वर्णन से जैन साहित्य भरपूर है । साधु-साध्वियों के आचार विचार आदि का परिचय जैन साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिलता है । सबसे पहले जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया था पर शीघ्र ही इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि वह संस्कृत में लिखा जाना चाहिए । तत्कालीन परिस्थितियों का यदि अध्ययन किया जाए तो इसे एक स्वाभाविक आवश्यकता ही कहना चाहिए । पर जैन लोग केवल अपने सिद्धान्तों को लिख कर ही संतुष्ट न हो सके । उन्होंने साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में ब्राह्मणों से प्रतिद्विष्टता की । व्याकरण, ज्योतिष, संगीत, कला आदि प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने प्रगति की ओर कदम बढ़ाए । इन सब प्रवृत्तियों के मूल में उनका केवल एक ही ध्येय था । जन सामान्य को जैन धर्म की ओर आकृष्ट करना व उस पर उनकी आस्था दृढ़ करना और अपने उद्देश्य में वे सफल भी हुए । उनकी समय की कृतियाँ योरोपीय विज्ञान के लिए आज भी बड़े महत्त्व की हैं ।^१

जैन कथाओं की व्यापकता—

जैन कथा साहित्य में तपस्विनीयों, भक्तिनों तथा साध्वियों को बहुत ही कम स्थान मिला है और ऐसे प्रसंग भी शायद ही मिलें जहाँ इन्हें आदर या सम्मान का स्थान दिया गया हो । साध्वियों को

केवल श्वेताम्बर साहित्य में ही स्थान प्राप्त है, दिगम्बर साहित्य से उनका कोई वास्ता नहीं। दिगम्बर शास्त्र के अनुसार तो स्त्रियाँ मुक्ति की अधिकारिणी ही नहीं। वे 'मोक्षमहल' में कदम भी नहीं रख सकतीं पर इस विषय में उनमें व श्वेताम्बरों में गहरा मतभेद है।

सुप्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान श्री सी० एच० टाने ने अपने ग्रंथ 'ट्रैजरी ऑफ स्टोरीज' की भूमिका में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जैनों के 'कथाकोश' में संग्रहीत कथाओं व यूरोपीय कथाओं में अत्यन्त निकट का साम्य है। उनके विचार से यह अधिक संभव है कि जिन यूरोपीय कथाओं में यह साम्य मिलता है, उनमें से अधिकांश भारतीय कथा साहित्य (विशेषतः जैन कथा साहित्य) के आश्रित हों। प्रोफेसर मैक्समूलर, बेन्के व रहीस डेविड्स ने अपने ग्रंथों में इस बात के काफी प्रमाण दिए हैं कि भारतीय बौद्ध कथाएँ लोक कठों के माध्यम से परसिया से यूरोप गईं। नि.स-न्देह इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बहुत सी कहानियाँ मध्ययुगीन भारत से यूरोप में गईं। यद्यपि इस बात में सन्देह है कि भारत में ही जन्मी, पनपी, या धीर कही। श्री एन्ड्रू लंग, जिन्होंने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है, का मत है कि यदि आवश्यकतानुसार सीमित कर दिया जाए तो यह उधार लेने की प्रवृत्ति बुरी नहीं कही जा सकती। ये कहानियाँ निश्चित रूप से मध्ययुगीन भारत से बाहर गईं और मध्यकालीन यूरोप व एशिया में अधिकता से पहुँची। लोककठों के माध्यम से कथाओं के आवागमन के विषय में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। अधिकांशतः एक दूसरे के तत्त्वों में, घटनाओं में आपस में भ्रमला बदली हुई। यह निश्चित है कि पाश्चात्य साहित्य पर लोककथाओं का अधिक प्रभाव पड़ा है जिनने भारतीय साहित्य में अपना प्रमुख स्थान बना लिया था। यह भी संभव प्रतीत होता है कि भारतीयों ने कुछ लोककथाएँ यूनानियों से उधार ली। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भारतीयों ने काफी समय तक मुद्राराक्षस, ज्योतिष और कुछ सीमा तक वास्तु और शिल्पकला तथा नाट्यकला की शिक्षा यूनानियों से ग्रहण की। 'कवासरिस्तागर' के अंग्रेजी अनुवाद की टिप्पणियों में श्री सी० एच० टाने ने भारतीय व यूनानी उपन्यासों (कथा वृत्तान्तों) के सादृश्य पर विस्तृत प्रकाश डाला है।

यहाँ एक प्रश्न यह भी उठना स्वाभाविक ही है कि जैन कहानियाँ इतने दूर दूर के प्रदेशों में कैसे पहुँची जब कि जैन धर्म के विस्तार के विषय में हम देखते हैं कि वह भारत तक ही सीमित रहा। इसके उत्तर में हम तो अपनी ओर से यही कहेंगे (और यह सच है) कि ये कहानियाँ जैनों द्वारा नहीं बल्कि बौद्धों द्वारा सुन्नर प्रदेशों में ले जाई गईं क्योंकि जैन और बौद्ध दोनों ने ही ज्ञानोन्नति एवं प्रचार के उद्देश्य से पूर्वीय भारत की लोककथाओं का समुचित उपयोग किया। एक उदाहरण से हमारा यह कथन स्पष्ट हो जाएगा व उसे बल मिलेगा।

प्रामाणिक-चित्रण—

सुप्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान प्रोफेसर जैकोबी ने अपनी 'परिशिष्ट पर्व' की भूमिका में एक जैन कथा की रानी से सम्बन्धित निम्न शंका उद्धृत किया है जो दो प्रेमियों की प्राप्ति के क्षोभ में एक को भी न पा सकी —

“.....रानी धीर उसका प्रेमी, जो एक डाकू था, यात्रा को चल दिये और चलते चलते एक नदी के किनारे पहुँचे जिसमें बाढ़ आई हुई थी। डाकू ने रानी से कहा कि पहले तुम्हारे वस्त्राभूषणों को पहुँचा देना ठीक होगा, पश्चात् तुम्हें ले चलूँगा। लेकिन जब वह रानी के वस्त्राभूषणों को लेकर उस पार पहुँच गया तो उसने ऐसी धोखेबाज दुश्नी स्त्री से छुटकारा पाना ही उचित समझा और उसे उसी किनारे पर एक नवजात शिशु के समान नग्न अवस्था में छोड़ कर चल दिया। ऐसी स्थिति में रानी को एक व्यतर देव ने देखा जो पूर्वाजन्म में महावत था व रानी के प्रेमियों में से एक था, और उसे बचाने का निश्चय किया। भूतः वह अपने मुह में मास का एक टुकड़ा दबाए एक सियार के रूप में प्रगट हुआ। वह एक मछली को देख कर जो उछल कर पानी से बाहर आ गई थी, मास का टुकड़ा छोड़ उस पर झपटा। मछली जैसे जैसे प्रयत्न करके सियार की पहुँच में आने से पहले ही पानी में पहुँच गई और इसी समय आकाश में उड़ते हुए एक पक्षी ने नीचे आकर वह मास का टुकड़ा अपनी बीच में दबा लिया और उड़ गया। रानी ऐसा देखकर सियार की मूर्खता पर हँसी जिसने मछली को पाने की भाशा में मछली के साथ ही साथ हाथ में आए हुए मास के टुकड़े को भी खो दिया। उसी समय सियार अपने असली रूप में प्रकट हुआ और कहा कि उसने (रानी ने) अपने पहले और दूसरे प्रेमियों के साथ ही साथ वस्त्राभूषण भी खो दिये। उसने उसे अपने पापों का प्रायश्चित्त करने और ‘जिन’ की शरण में जाने का उपदेश दिया। रानी ने उसकी बात मान ली और एक तपस्विनी बन गई।”

अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यही कहानी चीन में एक लोक कथा के रूप में प्रचलित है। श्री स्टेनिसलास जूलियन ने ‘अबदान’ के चीनी से अंग्रेजी अनुवाद में यह कहानी दी है। इस कहानी का शीर्षक है ‘दी विमन एण्ड दी फाक्स’। यही कथा फ्रांस में भी कुछ परिवर्तित रूप में प्रचलित है, जो इस प्रकार है—

“एक समय एक बड़ी ही धनवान औरत थी। उनके पास खूब सोना और चादी था। वह अपने पति के अतिरिक्त एक और अन्य पुरुष से प्रेम करती थी। वह अपने प्रेमी के साथ भाग निकलने के लिए अपने पति को छोड़कर सोने व चाँदी के बहुमूल्य सामानों को लेकर चली। वे दोनों चलते चलते एक नदी के किनारे पहुँचे। प्रेमी ने उस स्त्री से कहा—“तुम पहले मुझे सभी बहुमूल्य जेवरों आदि दे दो ताकि मैं पहले उन्हें उस पार रख आऊँ। उन्हें उस पार रखकर मैं लौट आऊँगा और तब तुम्हें भी उस पार ले चलूँगा। वह औरत इसी किनारे पर रही और उसने अपने सभी वस्त्राभूषण अपने प्रेमी को दे दिए पर फिर उसका प्रेमी लौट कर नहीं आया। वह उसे हमेशा के लिए छोड़ कर चला गया। इसी समय उस स्त्री ने एक लोमड़ी को देखा जिसने एक बाज को पकड़ रखा था। लोमड़ी ने इसी बीच एक मछली देखी और उसे पाने की भाशा में बाज को छोड़ दिया। पर वह लोमड़ी न तो मछली ही पा सकी और न बाज ही। क्योंकि उसके पंजे से छटते ही बाज उड़ गया था। उस औरत ने लोमड़ी से कहा—तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। दोनों वस्तुओं को एक साथ पाने के लालच में तुमने दोनों को ही एक साथ

लो दिया। उत्तर में लोमड़ी ने कहा—“युद्धसे भी अधिक बेवकूफ तो तुम हो।” भग्नेजी अनुवादक का कहना है कि यह कहानी (Fa-yoen-tuhculin) नामक बौद्ध विषयकोश से ली गई है। यह तो सभी जानते हैं कि उत्तरी बौद्धों से चीनियों ने बहुत कुछ उधार लिया पर यही कहानी फौसबाल द्वारा सम्पादित ‘पाली-जातक’ में भी मिलती है। उसमें यह कहानी ‘चुल्लवणुग्गहा जातक’ नाम से है। चुल्लवणुग्गहा जो कि इस कहानी का नायक है अपने तीरों से एक हाथी व ४६ डाकुओं को मारने के पश्चात् अपनी स्त्री के कपट-व्यवहार से डाकुओं के सरदार द्वारा मारा जाता है। क्योंकि उसकी स्त्री डाकू सरदार से प्रेम करती है। पर वह डाकू सरदार उसके पति को मारने के पश्चात् उसकी सारी सम्पत्ति जेवर आदि लेकर भाग जाता है। और वह बेचारी सब कुछ खोकर निराश्रित हो जाती है। तब सबक (इन्द्र) अपने मुह में मांस लिए सियार के रूप में और मातलि तथा पचसिखा (इन्द्र के ही आदेश से) क्रमशः मछली व बाज के रूप में आते हैं। इसी प्रकार यह नाटक जैन कथा के समान ही चलता है। उसका परिणाम यह होता है कि स्त्री अपने आप में बड़ी शर्मिन्दा होती है और पश्चात्ताप करती है।

कथाओं की मौलिकता—

जो कुछ भी हो, पर हम इतना अवश्य कहेंगे कि लोक-कथाओं के अन्वेषको को इन जैन कथाओं का स्वागत अपनी लोजो के लिए एक महत्वपूर्ण देन के रूप में करना चाहिए। उन्हें इस बात का सन्देह अपने मन से निकाल देना चाहिए कि ये कथाएँ यूरोपीय कथाओं से प्रभावित हैं। जैन कथाएँ अपने आप में पूर्णतः मौलिक हैं और विशुद्ध भारतीय हैं। इस विषय के प्रमाण में हम ऊपर बहुत कुछ लिख चुके हैं। हमारे इस कथन का आशय यह नहीं लेना चाहिए कि सभी जैन कथाएँ विशुद्ध एवं मौलिक हैं। कुछ कथाएँ मूल रूप से जैनतर हैं और उन्हें अपनी बनाने के लिए उन पर जैन धर्म के उपदेशों का रंग चढ़ा दिया गया है। कहीं कहीं तो कथा के पात्रों के नाम भी जैन कल्पनानुसार बदल दिए गए हैं। जैसे नल-दमयन्ती की सुप्रसिद्ध कथा का रूपान्तर भी जैन लोककथा के रूप में प्रचलित है। इसमें दमयन्ती को दवदन्ती के रूप में बदल दिया गया है। ‘कथाकोश’ में संग्रहित इस कहानी के रूप से स्पष्ट पता चलता है कि सामाजिक व लौकिक कथाओं को धार्मिकता का बाना पहनाकर जैनो ने जिस नए ढंग से उनका नया रूप प्रस्तुत किया है, वह प्रशंसनीय है।

जैन साहित्यकार और बौद्ध—

जैन साहित्य मात्रा में विशाल है और मनोरंजन से परिपूर्ण है। केवल भारतीय ही नहीं यूरोपीय पुस्तकालयों में भी कई हस्तलिखित जैन ग्रंथ भरे पड़े हैं जो अभी तक अप्रकाशित हैं। विशाल जैन साहित्य में मात्र चर्चवर्ती नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लौकिक, ललित कला आदि सभी विषयों पर जैन ग्रंथकारों ने समान और आधिकारिक रूप से अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने सिद्धान्त, तर्कशास्त्र और दर्शन आदि विषयों पर अपने स्वतंत्र मत स्थापित किए व ग्रंथ भी

४० वं० कालाचारी जीवनन्याय-ग्रंथ

लिखे । एक ओर जहाँ उन्होंने इस प्रकार के साहित्य की सृष्टि की, दूसरी ओर ब्रह्म विज्ञान आदि पर भी सफलतापूर्वक ग्रंथ लिखे । उन्होंने संस्कृत के साथ ही प्राकृत के भी बहुत से कोषों और व्याकरणों की रचना की । गुजराती और परसियन भाषाओं में भी उन्होंने व्याकरण तैयार किए । अंशशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीति शास्त्र (दोनों वर्ग—राजनीति व सामान्य नीति) आदि पर भी उनके अनेकों ग्रंथ उपलब्ध हैं । राजकुमारों की शिक्षा के लिए जैन लेखकों ने अश्वकला, हस्तिकला, तीरतकण्ठकला, कामशास्त्र आदि विषयों के ग्रंथ प्रणयन किए । सामान्य वर्ग के लिए जादू, ज्योतिष, शकुनशास्त्र आदि ऐसे विषयों पर रचनाएँ लिखीं जिनका भारतीय सामाजिक जीवन में आदिकाल से ही महत्त्व रहा है । इतना ही नहीं, उन्होंने शिल्पकला, संगीतकला, स्वर्ण रजत आदि के गुणावगुण, रत्नों आदि पर महान् ग्रन्थ लिखे । काव्य क्षेत्र में जैन कवि, जो सामान्यतः साधु होते थे, दरबारी ब्राह्मण कवियों से होड़ लेते थे । वे संस्कृत में नाटक, काव्य, चम्पू आदि बड़ी कुशलता से लिखते थे और अपने ग्रंथों में ताद्विषयक नियमों का भी पूर्णता से पालन करते थे । उनके लिखित ग्रंथ आज भी काफी मात्रा में उपलब्ध हैं । आलोचनाशास्त्र पर भी उनकी कई महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं ।

हिन्दू शासकों के साथ ही साथ मुस्लिम शासकों के समय में भी जैन साधुओं का दरबारी में काफी मान रहा और उनकी कला की प्रशंसा होती रही । यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की यह है कि जहाँ जैनतर कवि, विद्वान् आदि राज्यमद के छेर में सामान्य जनता को भूल गए, जैन साधु कभी नहीं भूले । विशेषतः वैश्यवर्ग के साथ उनका सम्बन्ध भट्ट रहा । जहाँ ब्राह्मणवर्ग ने अपने ग्रन्थ विशेषतः राजदरबारों व राजकुमारों दरबारियों आदि के लिए लिखे जैन लेखकों ने सामान्य वर्ग की साहित्यिक आवश्यकताओं को पूरा किया—उनकी साहित्यिक रुचि जागृत की । उन्होंने केवल सरल संस्कृत में ही ग्रंथों का भंडार नहीं भरा बल्कि प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिन्दी, गुजराती, कन्नड़ और राजस्थानीय आदि में भी ग्रंथ लिखे । वे साहित्य के एक बड़े ही विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र के ज्येष्ठ थे ।

जैन कथा साहित्य मात्रा में बहुत ही विशाल है । उसमें रोमांस, बुतान्त जीव जन्तु लोक, परम्पराप्रचलित मनोरंजक वर्णनात्मक आदि सभी प्रकार की कथाएँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं । जनसाधारण में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए जैन साधु कथाओं को सबसे सुलभ व प्रभावशाली साधन मानते थे और उन्होने इसी दृष्टि से उपरोक्त सभी भाषाओं में गद्य-पद्य दोनों में ही कहानी कला को चरम विकास की सीमा तक पहुँचाया । उनकी कथाएँ दैनिक जीवन की सरल से सरल भाषा में होती थी । कोई कोई कथाएँ तो केवल एक ही साधारण कथा वृद्धा करती थी पर अधिकांशतः कथाओं में बहुत सी गीण कथाएँ इस ढंग से मिली रहती थी कि कथा का क्रम नहीं टूटने पाता था और काफी लम्बे समय तक कथा चलती रहती थी (जैसे पंचतंत्र) ।

उनका कथा कहने का ढंग अनेकों की अपेक्षा कुछ विशेषतायुक्त है । कथा के प्रारम्भ में जैन साधु कोई प्रसिद्ध धर्मवाक्य या पद्यांश कहते हैं और फिर बाद में कथा कहना शुरू करते हैं । कथा की लम्बाई या छोटाई पर वे जरा भी ध्यान नहीं देते । उनकी कथाएँ बहुत सी रोमांटिक घटनाओं

(अधिकांश घटनाएँ एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं) से युक्त रहती है। कहानी के घन्त में वे पाठकों का परिचय एक केवली—त्रिकालदर्शी जैन साधु से कराते हैं जो कथा से संबद्ध नगर में आता है और कथा के पात्रों को सद्मार्ग पर आने का उपदेश देता है। केवली का उपदेश सुनकर कथा के पात्र पूछते हैं कि संसार में प्राणियों को दुःख क्यों सहने पड़ते हैं, दुखों से छटकारा पाने का उपाय क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में केवली जैन धर्म के प्रमुख तत्त्व कर्म का वर्णन करते लग जाता है कि प्राणी के पूर्वकृत कर्मों के फल रूप में ही उसे सुख या दुःख की प्राप्ति होती है। अपने इस कथन का सम्बन्ध वह कहानी के पात्रों के जीवन में घटित घटनाओं से स्पष्ट करता है।

इन धर्मोपदेशों का साहित्यिक रूप बौद्ध जातकों से सादृश्य रखता है पर जातकों की अपेक्षा वह कई दृष्टियों से श्रेष्ठ है। जातक का प्रारम्भ एक कथा से होता है जो बिलकुल ही स्वतन्त्र होती है। किन्ती भिक्षु के साथ कोई घटना घटती है। उसी समय बुद्ध आते हैं। अन्य भिक्षु उस पहले भिक्षु के साथ घटी घटनाओं के सम्बन्ध में उनसे प्रश्न करते हैं और बुद्ध उत्तर में उस साधु के पूर्वजन्म की कथा कहते हैं। पूर्व जन्म की कथा ही जातकों की प्रबान कथा होती है जब कि जैन धर्मोपदेशों—जैन कथाओं में उपसंहार के रूप में उसका अस्तित्व रहता है। बोधिसत्त्व भगवा भविष्य में होने वाले बुद्ध स्वयं उस कथा के एक पात्र होते हैं और उस उत्तरदायित्व को पूर्णतया निभाने भी हैं और इस प्रकार पूरी कहानी एक शिक्षाप्रव उपदेशक कथा का रूप ले लेती है। जहाँ तक जातकों के मनोरंजक तत्वों का प्रश्न है, वे बौद्ध के अपने मौलिक नहीं हैं। वे तो उन्होंने भारत जैसे विस्तृत प्रदेश में फैली लोक कथाओं के विशाल भंडार से लिए हैं। प्रसिद्ध जर्मन-विद्वान्, श्री जॉहान्स हट्टल का यह कथन ठीक ही है कि इन प्रसिद्ध कथाओं में से अधिकांश प्रवीणता, मनोरंजन और क्रीडा कीतुक से भरपूर हैं पर वे धर्मोपदेशक नहीं हैं। जो जातक उपदेशपरक एवं धर्मोपदेशक हैं भी तथा जिनके पात्र बोधिसत्त्व के पद के अधिकारी हैं, वे लोक-प्रचलित कथानकों के जोड़बोड़ कर अपने उद्देश्यानुकूल बनाए गए, उनके बदले हुए रूपान्तरमात्र हैं। और ऐसी अनेक जातक कथाएँ मौलिकता से हीन नीरस हो गई हैं; उनकी सारी आकर्षक शक्ति, उनका प्रभाव, उनकी कलाकुशलता विलुप्त हो गई हैं। बौद्धों ने अपने सिद्धान्त का समावेश बोधिसत्त्व का उदाहरण देकर कि किम प्रकार प्रत्येक प्राणी को बुद्ध के सिद्धान्तों में विश्वास कर उसी के अनुसार कर्ममार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए, इन कथाओं में सीधे ही किया है। और यदि लोक-प्रचलित कथा का जातक में बदले हुए रूप का उपसंहार इस प्रकार नहीं हो पाया तो फिर उन्होंने उस कथा का नाक-नक्श भी बदलकर उसे बिलकुल ही बेडोल कर दिया है। एक बौद्ध के लिए अर्थशास्त्र या राजनीतिक का अध्ययन पाप है, पर अब तो बहुत सी भारतीय लोककथाओं का समावेश इन शास्त्रों में हो गया है। बौद्धों ने भी अपने सग्रहों में बहुत सी इन नीति-कथाओं को भी शामिल कर लिया है। पर अपने धर्मसिद्धान्तों से बाध्य होकर उन्हें इन सिद्धान्तों में काफी फेरफार करना पड़ा है। कहीं कहीं तो उन्होंने इन कथाओं के कई महत्वपूर्ण अंशों को भी ऐसी बेतरतीब से बदला है कि मूल कथा का सारा रस ही जाता रहा है और इस प्रकार वे कथाएँ कहीं की भी न रही हैं^१। यह कहना

१ इस विषय के विस्तृत विवरण के लिए देखिए—Die, Erzählungs literatur der Jaina, (Geist das Ostens-7,178 ff.) and 'Ein altindisches Narrenriceh' (Ber.L. Kgl. Sachs, Gesellschaft der Wissenschaften, ph L.K1 64(1912),Heft.

योवी इलील ही नहीं है कि पंचतंत्र के अनेक पाठान्तरों में से एक भी बीड़ों के अपने मौलिक नहीं है, जब कि 'पंचाख्यान' या 'पंचाख्यानक' कहे जाने वाले जैनो के पाठान्तरों ने नीतिशास्त्र के इस पुराने कार्य को लोक में प्रसिद्ध कर दिया । यहां तक कि इन्डोचीन व इन्डोनेशिया में भी इनकी प्रसिद्धि हुई । इन सब देशों में संस्कृत व अन्य भाषाओं में 'पंचाख्यान' इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि उसका मूल जैन रूप पूर्णतः भुला दिया गया । और तो और जैन लोग स्वयं उसके अपने मूल रूप को भूल गए ।

बीड़ कथाकारों ने अपने साम की दृष्टि से जनसामान्य की प्रबल वृत्ति की अद्भुत चमत्कारों, भयंकर दुर्घटनाओं तथा अतिपापी कार्यों से अधिक परिचित काराया है । उन्होंने एक ही कथा में बार-बार इस प्रकार की घटनाएँ वर्णित की हैं । उनमें मनोबैज्ञानिक उत्साह और हेतुत्व के कोई लक्षण एवं आचार नहीं मिलते । उनकी कथाएँ बीड़ों की विशेषताएँ हैं पर भारतीय विशिष्ट कथाएँ किसी भी रूप में नहीं ।

भारतीय कथाकला की विशेषताओं के रूप में हम जैन कथा वृत्तान्तों को ले सकते हैं । भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग के आचार-विचारों एवं व्यवहारों के विषय में उनसे यथार्थ एवं सविस्तार परिचय मिलता है । जैन कथा वृत्तान्त विशाल भारतीय साहित्य के एक प्रमुख अंग के रूप में अपना महत्व प्रदर्शित करते हैं । वे केवल भारतीय लोककथाओं के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि आग्नीय सभ्यता व संस्कृति के इतिहास के क्षेत्र में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ।

जैनो के कथा कहने के ढंग में बीड़ों के ढंग से कई बातों में काफी अन्तर है । जैनो की कथा की मूल वस्तु भूत की न होकर वर्तमान से सम्बन्ध रखती है । वे अपने सिद्धान्तों का सीधा उपदेश नहीं देते, उनके कथानकों से ही अप्रत्यक्ष रूप से उनका उपदेश प्रगट होता है । और एक सबसे बड़ा अन्तर जो है, वह यह कि उनकी कथाओं में 'बोधिलत' के समान अधिष्य के 'जिन' के रूप में कोई पात्र नहीं होता ।

जैन कथाओं की विशेषता—

अतः यह स्पष्ट ही है कि इन स्थितियों में जैन कथाकार पूर्णतः स्वतंत्र है । चूँकि उन्हें पात्रों को ठोक-नीटकर अपने अनुकूल जैन सिद्धान्तों को मानने वाला नहीं बनाना पड़ता अतः पूर्व कथाओं का वर्णन करने में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता रहती है । इसलिए भी कि ये कथाएँ उन्हें साहित्यिक या चली आती हुई परम्परा के रूप में प्राप्त हुई हैं । उनकी कथाओं के पात्र आदर्श हों या दुश्चरित्र, सुखी हो या दुखी, कथाकारों का इससे कोई तात्पर्य नहीं । क्योंकि आदर्शोपदेश जिसका प्रचार कथा का लक्ष्य होता है, कथा में वर्णित घटनाओं में नहीं बल्कि उस माध्यम में रहता है जो 'केवली' कथा के अन्त में देता है । केवली बतलाता है कि कथा के पात्रों के जीवन में जितनी भी दुर्घटनाएँ घटी हैं, उन्हें जितनी भी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है और जितनी भी धूम घटनाएँ घटी हैं, वे उनके

उन शुभ कर्मों का परिणाम है जो कि उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए। यह स्पष्ट ही है कि धर्मोपदेश देने के इस ढंग का उपयोग किसी भी कथा में अन्वयी तरह व सफलतापूर्वक किया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक कथा के पात्रों, जिनके जीवन की घटनाओं अथवा विविध कार्य-कलापों का उसमें वर्णन रहता है, के जीवन में अनेक उलट फेर हुआ ही करती है। सुख दुख दोनों ही के अनुभव उन्हें होते हैं। इस सत्य का परिणाम यह हुआ है कि किसी भी जैन कथाकार साधु को अपने हाथ में आई किसी लोक कथा को बदलने का अथवा रूपान्तरित करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा है और यही कारण है कि लोक साहित्य—लोक कथाओं के साधनों के रूप में बौद्धिक कथा ग्रंथों में आई हुई कथाओं की अपेक्षा जैन कथाएँ अधिक विस्वस्त एवं यथार्थ हैं।

पर इससे यह तात्पर्य कदापि नहीं लेना चाहिए कि जैन साधुओं ने पुरानी, लोकप्रचलित, परम्परा से जनी आती हुई कथाओं को ही नया रूप दिया। उन्होंने मौलिक कथाओं की भी काफी विशाल मात्रा में सृष्टि की। उन्होंने नई मौलिक कथाएँ और औपन्यासिक वृत्तान्त धर्मोपदेश एवं सिद्धान्त प्रचार की दृष्टि से लिखे। उनकी पाठशालाओं में साहित्यिक कथाएँ कहने की शिक्षा दी जाती थी। वासवन्द्र के 'उत्तमकुमारचरित' के ५७२ वं दोहे से यह बात स्पष्ट प्रमाणित होती है—

श्री भक्तिलामशिष्येन चारुचन्द्रेण गृफिता ।

चरित्रसारगणिना शोधितेयं कथा मुदा ॥

बालत्वेऽपि कथा चैयमभ्यासार्थं कृताभया ।

बालावस्थाकृतं सर्वं महता प्रीतये भवेत् ॥

बौद्ध और जैन कथा साहित्य से भी पुराना साहित्य ब्राह्मणों का है।

प्राचीन भारत का प्रायः सारा वृत्तान्त साहित्य उपदेशपरक है। ब्राह्मणों ने अपनी धर्म एवं उपदेशपरक कथाओं का उपयोग तीन शास्त्रों (धर्म-अर्थ-काम) में किया। वैदिक युग के बाद की समस्त कथाओं में धार्मिक या दार्शनिक उपदेश का निर्देश मिलता है। वे ब्राह्मणों व उपनिषदों की सुप्रचलित पौराणिक कथाएँ हैं। सभी प्रकार की धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक और राज-नीतिक कथाओं का समावेश महाकाव्यों और पुराणों में हो गया है। आज कल भी इस विशाल साहित्य के "ग्रंथ" घरों में या धर्म सभाओं में लोगों (विशेषतः धर्मपरायण) द्वारा पढ़े जाते हैं। चूँकि ब्राह्मण धर्मोपदेशक नहीं होते, इन ब्राह्मणों की धर्मकथाओं को विकसित होने का कोई अवसर नहीं मिला। जब भारत की अपनी राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई तो "धर्मकथाओं" का विकास भी रुक गया। यद्यपि महाभारत व अन्य ग्रंथों में उनके सुन्दर उदाहरण सुरक्षित हैं। पर राज-नीतिक कथा-वृत्तान्त साहित्य को समझने के लिए हम 'तत्रास्थायिक' और 'दण्डकुम्भचरित' को सबसे अधिक प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में ले सकते हैं। 'तत्रास्थायिक' जिसका अनुवाद पहलवी भाषा में ५७० ई० में किया गया था, बाद में कई अनेक भाषाओं में अनुवादित हुआ और केवल पश्चिमी एशिया

१ On the literature of the Shevatambars of Gujrat by Johanesse Hertell. P.-I.

४०. ४०. कथावाही अनित्यतन्त्र-ग्रंथ

में ही उसका प्रसार नहीं हुआ वरन् उत्तरी अफ्रीका व यूरोप में, भी वह पहुँचा जहाँ वह सबसे अधिक कथा ग्रंथों में से एक माना गया। पर यह हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि भारत में अभी तक इस प्रसिद्ध ग्रंथ की कोई भी प्रति नहीं पाई जा सकी है। कश्मीर में कुछ हस्तलिखित प्रतियाँ अवश्य पाई गई हैं पर उनमें से एक भी पूर्ण नहीं है। कुछ विद्वानों की तो इसी कारण यह भी धारणा हो गई है कि 'तन्त्राख्यायायिक' का भारत में कोई प्रसार नहीं था। प्रोफेसर कोनाव ने अपनी पुस्तक 'इन्डोएन' में यह सिद्ध किया है कि 'तन्त्राख्यायायिक' दक्षिण में लिखा गया था। इसके प्रमाण में उन्होंने कथामुख का भी उल्लेख किया है^१। बण्डी का 'दशमुख चरित' तो कभी पूरा ही नहीं हुआ था^२। बृहत्कथा ने जो कभी एक प्रसिद्ध ग्रंथ था, भारत से अपना मूलरूप ही खो दिया। उसकी संस्कृत प्रतियाँ कश्मीर में सोमदेव और क्षेमेन्द्रदासव्यास तथा नेपाल में बृहत्कथामिन की मिली हैं।

ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट ही है कि मध्य युग से आज तक जैन और विशेषतः गुजरात के श्वेताम्बर जैन साधु ही प्रमुख कथाकार थे। उनके साहित्य में ऐसी ऐसी विशेषताएँ भगाध मात्रा में मिलती हैं जो लोककथा साहित्य के अनुसंधान कार्य में तत्पर विद्यार्थी के सामने एक नया क्षेत्र उपस्थित करती हैं। जो विद्वान भारतीय लोककथा साहित्य के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टि कोण से कार्य कर रहे हैं उनके लिए जैन लोक कथा साहित्य एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषय है।

जैन कथा साहित्य की समस्याएँ—

जैन कथा साहित्य से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ भी इस प्रसंग में उपस्थित होती हैं जिनमें से एक दो पर संक्षेप में हम यहाँ विचार करेंगे।

पहली समस्या, जो कहानियों के देशान्तरगमन से सम्बन्ध रखती है, साहित्यिक इतिहास व सभ्यता तथा साहित्य के इतिहास की सीमा में आ जाती है। उस पर विचार करना भारतीय दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही पर अन्य देशों की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरी समस्या भाषागत है। इस पर विचार करना केवल संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं होगा वरन् भारतीय साहित्य के इतिहास पर भी उससे समुचित प्रकाश पड़ेगा।

पहले हम कथाओं के देशान्तरगमन की समस्या की लेते हैं। जिन कथाग्रंथों के सम्बन्ध में यह सिद्ध किया जा सकता है कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत से यूरोप गए, उनमें से कुछ ये हैं—बरलाम और जोसफ की कथा, कलीला और दिमना में समाविष्ट ग्रंथ (जैसे—तन्त्राख्यायायिक, महाभारत के ३ पर्व तथा कुछ अन्य कथाएँ जिनमें से एक मूल बौद्ध है) शुक सप्तति का जैन पठान्तर, सतिपास का वृत्तान्त तथा जाफर के पुत्रों की जलयात्रा आदि। अन्तिम तीन ग्रंथों के मूल

१ 'Indien'—Professor Konow (Leipzig. u.) Berlin 1917. P. 92

२ 'Indische Erzähler' vol. 1-3—Johannec Hertel. Leipzig Haessel 1922

भारतीय रूपों का अभी तक पता नहीं लग सका है पर हमारा विश्वास है कि कभी न कभी अवश्य ही गुजरात के श्वेताम्बरों के साहित्य में उनके मूल रूप की प्राप्ति होगी । ^१

अन्य भारतीय व योरोपीय लोककथाओं (जिनमें आपस में साम्य है) के विषय में अभी किसी प्रकार का अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता पर कुछ कथाओं (जैसे—‘सुलेमान का न्याय’) के विषय में विद्वानों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि सारी कथा जिन तत्वों, आघातों तथा वातावरण को लेकर लिखी गई है, वे पूर्णतः भारतीय हैं । वे केवल भारत में ही मिल सकते हैं । पर ऐसी कथाएँ बहुत ही कम हैं । अन्य सब कथाओं में तारतम्य एवं साम्य स्थापित तथा किसी एक निश्चय पर पहुँचने का केवल एक ही उपाय है । वह यह कि किसी यूरोपीय कथा के परस्पर विरोधी सभी तत्वों का किसी भारतीय कथा के सभी परस्पर विरोधी तत्वों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाय और इस अध्ययन के फलस्वरूप इस बात को सिद्ध किया जाय कि प्रत्येक परस्पर विरुद्धतत्व (जो कि अपने मूल रूप में नहीं होगा) भारत से योरोप गया । अथवा योरोप से भारत आया हो पर इन अनुसन्धानों के किये जाने के पहिले यह आवश्यक है कि जैन भण्डारों में अभी तक जो कथाओं और कथाग्रन्थों का विशाल भण्डार अप्रकाशित रूप में छिपा पड़ा है, प्रामाणिक एवं शुद्ध रूप में सटिपण्न प्रकाशित किया जाय तथा उनके ऐसे प्रामाणिक अनुवाद कराए जाय जो लोक कथा साहित्य के उन विद्याधियों के लिए सविस्तर विश्लेषण कर सकें जो कि सभी भारतीय भाषाओं, भारतीय आचार-विचार । व्यवहार तथा रीति रिवाजों से परिचित नहीं हैं ।

चूँकि कथाओं के देशान्तर गमन की समस्या अत्यन्त ही दुर्बोध एवं गहन है, यह अत्यन्तावश्यक है कि जैन कथा साहित्य का प्रकाशन यथासंभव शीघ्र ही किया जाय । भारत केवल ‘देनेवाला’ ही नहीं ‘लेनेवाला’ भी रहा है । उदाहरणार्थ ‘यूसुफ और जुनेला’ कश्मीरी कवि श्रीधर द्वारा १५ वीं शती में संस्कृत में अनुवादित), ‘अनवर, मुहेली’ (कलीला और दिमना की कथापर आधारित एक परसियन ग्रन्थ, पश्चात् दुखनो, उर्दू, हिन्दी, बंगला, तथा बाद में फ्रेंच अनुवाद से मलय और इसके बाद मलय से जापानी में अनुवादित), ‘अरेबियन नाइट्स’ ‘ईसप फेबिल्स’ (अनेक भारतीय भाषाओं में अनूदित) तथा अन्य विदेशी ग्रन्थों के नाम लिए जा सकते हैं जिनके भारतीय भाषाओं १६ वीं तथा २० वीं शताब्दी में अनुवाद किए गए ।

बहुत सी भारतीय कथाओं तथा कथाग्रन्थों का पुनर्देशीयान्तरगमन भी हुआ और बाद में “पूर्वज देशान्तर गमन रूपों” के समान ही इन “पुनर्देशान्तरगमन रूपों” ने भी साहित्यिक रूप ग्रहण किया । मौखिकरूपान्तरों से भी हम इन्कार नहीं कर सकते । समय समय पर भारत पर विदेशियों के आक्रमण हुए, विजय प्राप्त होने पर अपने साथ आए अपने देश के लोगों के साथ वे यही जम गए और परिणाम स्वरूप लोककठों के माध्यम से बहुत सी लोककथाओं में देशानुकूल परिवर्तन हुआ, मौखिक आदान-प्रदान हुआ ।

१ एक प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ ‘रत्नचूड़कथा’ में सित्तिपात का वृत्तान्त किल गया है ।

उपसंहार

जैन कथाकार साधु व्याकरण के पण्डित थे । बूलर ने अपने 'हेमचन्द्र' में लिखा है कि शासकों के दरबारों में जैन कवि ब्राह्मण कवियों से सफलतापूर्वक होड़ लेते थे । ऐसा बिल्कुल ही असंभव होता यदि जैन कवि व कथाकार ब्राह्मण कवि या कथाकारों के बराबर श्रवण उनसे उच्च बोध्यता वाले न होते । जैन साधु कवियों को राजदरबारों में स्थान मिल सका तथा वे शासकों पर जैन धर्म का प्रभाव स्थापित कर सके, इसका प्रमुख कारण उनकी साहित्यिक शिक्षा दीक्षा, योग्यता तथा काव्य की विविध शाखाओं का उनका गहन अध्ययन था । जबकि बूलर ने 'हेमचन्द्र' में इसे काफ़ी स्पष्ट किया है ।

जहां तक हमें स्मरण है किसी भी देशी विदेशी विद्वान ने जैनो पर भाषा श्रवण व्याकरणगत भूलों का बोध नहीं लगाया । जबकि बूलर ने विल्हण कालिदास और दण्डी तक के ग्रंथों में ध्वनियों व्याकरणगत त्रुटियों की ओर निर्देश किया है ^१ बूलर और बेबर ने जैनो के संस्कृत ज्ञान की परिपूर्णता की ओर जो निर्देश किया है, उसका प्रमुख कारण यही है कि गुजरात में उस समय संस्कृत लोकभाषा थी । लिखने व बोलने दोनों में ही यह भाषा व्यवहृत होती थी । संस्कृत में लिखे गये जैनो के ग्रंथों के विशाल भंडार उनके संस्कृत पर पूर्ण अधिकार की पुष्टि करते हैं । १००० वर्षों तक गुजरात में जैनो का बोलचाल रहा, वे ही वहां के साहित्यिक व सांस्कृतिक प्रतिनिधि (उस समय के) थे और यही कारण है कि गुजराती संस्कृत का जितना ज्ञान हमें जैन साहित्य से उपलब्ध होता है, उतना अन्य से नहीं ।

१ Notes on Page 6, 18 of the पूर्वशीठिका of the दशकुमार कवित by बूलर ।

संस्कृत जैन साहित्य का विकास क्रम

श्री पं० पद्मलाल, साहित्याचार्य

प्रस्तावित

उपलब्ध जैन संस्कृत साहित्य के प्रथम पुरस्कर्ता आचार्य बृद्धपिच्छ हैं। इन्होंने विक्रम की प्रथम शताब्दी में तत्त्वार्थसूत्र की रचना कर आगामी पीढ़ी के ग्रन्थ लेखकों को तत्त्वनिरूपण की एक नवीनतम शैली का प्रदर्शन किया। उनका युग दार्शनिक सूत्रयुग था। प्रायः सभी दर्शनों की उस समय सूत्र-रचना हुई है। तत्त्वार्थसूत्र के ऊपर अपरवर्ती पूज्यपाद, धर्म्मलंक, विद्यानन्द आदि महर्षियों द्वारा महाभाष्य लिखे जाने उसकी महत्ता के प्रक्षयापक हैं। इनके बाद जैन संस्कृत-साहित्य के निर्माताओं में श्वेताम्बरआचार्य पादलिप्तसूरि का नाम आता है। आपका रचा हुआ 'निर्वाणकलिका' ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। 'तरण-वतीकया' भी आपका एक महत्वपूर्ण प्राकृतभाषा का ग्रन्थ सुना जाता है जो कि इस समय उपलब्ध नहीं है। आप तृतीय शताब्दी के विद्वान् माने गये हैं। इसी शताब्दी में आचार्य मानदेव ने 'शान्तिस्तव' की रचना की थी। यह 'शान्तिस्तव' श्वेताम्बर जैन-समाज में अधिक प्रसिद्ध है।

जैन साहित्य का उत्थान और विकास—

पादलिप्तसूरि के बाद जैन दर्शन को व्यवस्थित रूप देने वाले श्री समन्तभद्र और श्री सिद्धसेन विचारक ने वो महान् दार्शनिक विद्वान् हुए। श्री सिद्धसेन विचारक की श्वेताम्बर समाज में और श्री समन्तभद्र की दि० जैन समाज में अनुपम प्रसिद्धि है। इनकी कृतियाँ इनके अनाथ बँडुष्य की परिचायक हैं। आचार्य समन्तभद्र की मुख्य रचनाएँ 'आप्तमीमांसा', 'स्वयंभूस्तोत्र', 'युक्त्यनुशासन', 'स्तुतिविद्या', 'जीवसिद्धि', 'रत्नकण्ठ आचमकाचार' आदि हैं। आपका समय विक्रम की २-३ शताब्दी माना जाता है। श्री सिद्धसेन विचारक का सम्प्रतिर्तक तथा संस्कृत द्वाविशिकाएँ अपना खास महत्त्व रखती हैं। सम्प्रति-प्रकरण नामक प्राकृत दि० जैन ग्रन्थ के कर्ता सिद्धसेन दूसरे हैं। जिनका कि आदि पुराणकार ने स्मरण किया है, ऐसा जैनैतिहासज्ञ श्री मुक्त्यारजी का अनिग्रह है। आपका समय वि० ४-५ शती माना जाता है।

श्वेताम्बर साहित्य में एक 'द्वादशार चक्र' नामक दार्शनिक ग्रन्थ है जिसकी रचना वि० ५-६ शती में हुई मानी जाती है, उसके रचयिता की मल्लनादि आचार्य हैं। इस घर श्री सिंहगणि अमात्यमय की १८००० श्लोक प्रमाण विस्तृत टीका है।

वि० ६ वीं शती में प्रसिद्ध दि० जैन विद्वान् पूज्यपाद हुए। इनका दूसरा नाम देवन्दी भी था। इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। आपकी तत्त्वार्थसूत्र पर सर्वार्थसिद्धि नामक सुन्दर और सरसटीका सर्वत्र प्रसिद्ध है। जैनैन्द्र व्याकरण, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश आदि आपकी रचनाओं से दि० जैन संस्कृत साहित्य बहुत ही अधिक गौरवान्वित हुआ है। ७ वीं शती के प्रारम्भ में आचार्य मानतुङ्ग द्वारा 'भादि-नाथ स्तोत्र' रचा गया जो कि आज 'भक्तान्मरस्तोत्र' के नाम से दोनों समाजों में अत्यन्त प्रसिद्ध है। यह स्तोत्र इतना अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ कि इस पर इनके टीकाएँ तथा पादपूर्ति काव्य लिखे गये।

आठवीं शताब्दी में दो महान् विद्वान् हुए। दि० समाज में श्री भकलंक स्वामी और श्वे० समाज में श्री हरिभद्रसूरि। भकलंक स्वामी ने बौद्ध दार्शनिक विद्वानों से टक्कर लेकर जैन-दर्शन की अद्भुत प्रतिष्ठा बढ़ाई। आपके रचित आप्तमीमांसा पर अष्टशती टीका, तत्त्वार्थवातिक, लघोयस्त्रय, न्यायविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह एवं सिद्धिविनिश्चय ग्रन्थ उपलब्ध हैं। आप अपने समय के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् थे। हरिभद्रसूरि के शास्त्रवार्ता समुच्चय, षट्दर्शनसमुच्चय, योगविशिका आदि मौलिक ग्रन्थ तथा न्यायप्रवेशवृत्ति, तत्त्वार्थसूत्र वृत्ति, आदि टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। दिगम्बराचार्य श्री रविशेणाचार्य ने इसी शताब्दी में पद्मचरित-पद्मपुराण की रचना की और उसके पूर्व जटासिंहनन्दी आचार्य ने बरागचरित नामक कथा-ग्रन्थ लिखा। बरागचरित दि० सम्प्रदाय में सर्वप्रथम संस्कृत कथाग्रन्थ माना जाता है। यापनीयसध के अपराजितसूरि जिनकी कि अगवती आराधना पर विजयोदया टीका है इसी आठवीं शताब्दी में हुए है।

९ वीं शती में दिगम्बराचार्य श्री बीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र बहुत ही प्रसिद्ध और बहु-श्रुत विद्वान् हुए। श्री बीरसेन स्वामी ने षड्लक्षणगम सूत्र पर ७२००० श्लोक प्रमाण बबला टीका ८७३ वि० सं० में पूर्ण की। फिर कथायामृत की २०००० प्रमाण जयबबलाटीका लिखी। दुर्भाग्यवश आयु बीच में ही समाप्त हो जाने से जयबबला टीका की पूर्ति आपके द्वारा नहीं हो सकी अतः उसका अवशिष्ट भाग ४०००० प्रमाण उनके बहुश्रुत शिष्य श्री जिनमेन स्वामी द्वारा ८९४ सं० में पूर्ण हुआ। श्री जिनसेन स्वामी ने महापुराण तथा पादार्थमुद्रय की भी रचना की। आप भी महापुराण की रचना पूर्ण नहीं कर सके। १-४२ पर्व तथा ४३ वें पर्व के ३ श्लोक ही आप लिख सके। अवशिष्ट भाग तथा उत्तरपुराण की रचना उनके सुयोग्य शिष्य श्री गुणभद्राचार्य द्वारा हुई। गुणभद्र का आत्मानुशासन नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके ३७२ श्लोकों में भवभ्रान्त पुरुषों को आत्मतत्त्व की हृदयवाही देशना दी गई है।

इसी समय जिनसेन द्वितीय हुए जिन्होंने १२००० श्लोक प्रमाण हरिवंशपुराण वि० सं० ८४० में पूर्ण किया। आप पुष्पाटगण के आचार्य थे। ९ वीं शती में श्री विद्यानन्द स्वामी हुए जिन्होंने तत्त्वार्थसूत्र पर श्लोकवातिकम्पात्र्य व आप्तमीमांसा पर अष्टसहस्री टीका तथा प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, आप्तपरीक्षा, सत्यशासन परीक्षा एवं युक्त्यनुशासन टीका आदि ग्रन्थ बनाये। आपके बाद जैन समाज में न्यायशास्त्र का इतना बहुश्रुत विद्वान् नहीं हुआ ऐसा जान पड़ता है। अनन्तबौर्य आचार्य ने सिद्धविनिश्चय की टीका लिखी जो दुर्बोध ग्रन्थियों को सुलझाने में अपना सास महत्व रखती है। शाकटायन व्याकरण और उसकी स्वोपज्ञ भ्रमोपवृत्ति के रचयिता श्री शाकटायनाचार्य भी इसी शताब्दी में हुए हैं। ये यापनीय संघ के थे। आपका द्वितीय नाम पाल्यकीर्ति भी था।

१० वीं शती के प्रारम्भ में जयसिंहसूरि श्वेताम्बरार्चार्य ने बर्णोपदेशमाला की वृत्ति बनाई । वह शीलाकाचार्य भी इसी समय हुए जिन्होंने कि आचार्य और सूत्रकृतांग पर टीका लिखी है । उप-मितमवप्रपञ्च की मनोहारिणी कथा की भी रचना इसी दसवीं शताब्दी में हुई है । यह रचना श्री सिद्धार्थ महर्षि ने ६६२ सवत् में श्री मालनगर में पूर्ण की थी । सं० ६८६ में दिगम्बरार्चार्य श्री हरिवेण ने बृहत्कथाकोष नामक विशाल कथाग्रन्थ की रचना की है । जैनैन्द्रव्याकरण की शब्दार्णव टीका की रचना भी इसी शताब्दी में हुई मानी जाती है । टीका के रचयिता श्री गुणनन्दी आचार्य हैं । परीक्षा-मुख के रचयिता श्री माणिक्यनन्दी इसी शताब्दी के विद्वान् हैं । परीक्षामुख न्यायशास्त्र का सुन्दर-सरल सूत्रग्रन्थ है ।

११ वीं शती के प्रारम्भ में सोमदेवसूरि अद्वितीय प्रतिभा और राजनीति के विज्ञाता हुए हैं । आपके यशस्तिलक चम्पू और नीतिवाक्यामृत अद्वितीय ग्रन्थ हैं । यशस्तिलक चम्पू का शाब्दिक तथा आर्थिक विन्यास इतना सुन्दर है कि उसे पढ़ते-पढ़ते कभी तृप्ति नहीं होती । नीतिवाक्यामृत नीतिशास्त्र का प्रलौकिक ग्रन्थ है, जो सूत्रमय है और प्राग्वर्ती नीतिशास्त्र-सागर का मन्थन कर उसमें से निकाला हुआ मानो अमृत हो है ।

महाकवि हरिचन्द्र का धर्मशर्माभ्युदय, कवि की नैसर्गिक वाग्धारा में बहने वाला अतिशय सुन्दर महाकाव्य है । महासेन का प्रद्युम्नचरित और आचार्य बीरनन्दी का चन्द्रप्रभचरित भी इसी ११ वीं शती की श्लाघनीय रचनाएँ हैं । इसी शती के उत्तरार्ध में अमितगतिनामक महान् आचार्य हुए, जिनकी सरस लेखनी से सुभाषितरत्नसन्दोह, धर्मपरीक्षा, अमितगतिश्रावकाचार, पञ्चसप्तह मूलाराधना पर संस्कृत भाषा-नुवाद, प्रादि कर्मग्रन्थ निमित्त हुए । धनपाल का तिलकमञ्जरी नामक गद्यकाव्य इसी शती में निमित्त हुआ । दिगम्बरार्चार्य वादिराज मुनि के पार्श्वनाथचरित, न्यायविनिश्चय विवरण, यशोधरचरित, प्रमाण-निर्णय, एकीभावस्तोत्र, प्रादि कई ग्रन्थ इसी शती के अन्त भाग में अभिनिमित्त हुए हैं ।

श्री कुन्दकुन्द स्वामी के समयसार, प्रवचनसार, और पञ्चास्तिकाय पर गद्यात्मक टीकाओं के निर्माता तथा पुरुषार्थसिद्धयुपाय और तत्त्वार्थसार प्रादि मौलिक रचनाओं के प्रणयिता आचार्य प्रवर अमृत चन्द्रसूरि इसी शती के उत्तरार्ध के महाविद्वान् हैं । शुभचन्द्रार्चार्य जिनका ज्ञानार्णव यथार्थ में ज्ञान का अर्णव-सागर ही है, और जिनकी लेखनी गद्य-पद्य रचना में सदा अव्याहत गति रही है, इसी समय हुए हैं । माणिक्यनन्दी के परीक्षामुख सूत्र पर प्रमेयकमलमार्तण्ड नामक विवरण लिखनेवाले प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् प्रभाचन्द्रार्चार्य इसी शताब्दी के विद्वान् हैं ।

बाणभट्ट की काव्यम्बरी से टक्कर लेने वाली गद्यचिन्तामणि के रचयिता एवं सत्रचूडामणि काव्य में पद-पद पर नीतिपीयूष की वर्षा करने वाले वादीमसिंहसूरि बारहवीं शती के पूर्वभागवर्ती आचार्य हैं ।

अत्यन्त प्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान् हेमचन्द्रार्चार्य ने भी इसी शताब्दी में अपनी अनुपम कृतियों से भारतीय संस्कृत साहित्य का आभार बरा है । आपके त्रिषष्टिस्तला का पुरुषचरित, कुमारपालचरित,

स० सं० कल्पलताई ललितकल्प-ग्रन्थ

प्रभावमीमांसा, हेमचन्द्रानुशासन, काव्यानुशासन आदि अनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। आपकी भाषा में प्रवाह और सरसता है।

१३ वीं शती में दि० सम्प्रदाय में श्री पं० आशाधर जी एक अतिशय प्रतिभाशाली विद्वान् हो गये हैं। उनके द्वारा दिगम्बरसंस्कृत साहित्य का माण्डार बहुत अधिक भरा गया है। न्याय, व्याकरण, धर्म, साहित्य, आयुर्वेद आदि सभी विषयों में उनकी अक्षुण्ण गति थी। उनके मौलिक तथा टीका आदि सब मिलाकर अब तक १६-२० ग्रन्थों का पता चला है। इनके शिष्य श्री कवि अर्हदास जी थे जिन्होंने पुरुषदेव चम्पू तथा मुनिसुव्रतकाव्य आदि गद्य-पद्य ग्रन्थों की रचना की है। उनके बाद दि० मेघावी पण्डित ने १६ वीं शताब्दी में धर्मसंग्रह श्रावकाचार की रचना की।

उपसंहार—

इसके बाद समय के प्रताप से संस्कृत साहित्य की रचना उत्तरोत्तर कम होती गई। परन्तु इस रचनाह्रास के समय भी दि० कविवर राजमल जी जो कि अकबर के समय हुए पञ्चाध्यायी, लाटी-सहिता, अध्यात्मकमलमार्तण्ड, जम्बूचरित आदि अनुपम ग्रन्थ जैन संस्कृत साहित्य की गरिमा बढ़ाने के लिए अर्पित कर गये। यह उपलब्ध जैन संस्कृत साहित्य का सक्षिप्ततर विकासक्रम है।

जैन काव्य और पुराणों में शृंगार-रस

श्री पं० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल, एम० ए०, शास्त्री

प्रस्तावना —

भलकार शास्त्र के बड़े-बड़े आचार्यों ने सर्वसम्मति से शृंगार और वीररस को ही काव्य के लिए प्रधान रस माना है। महाकाव्य के लिए तो दोनों में से एक रस का होना आवश्यक है। इसके अभाव में कोई भी काव्य उल्लकोटि का काव्य नहीं माना जा सकता। यह दृष्टिकोण महाकवि कालिदास के पीछे और भी दृढ़ हो गया। और इनका अस्तित्व काव्य की श्रेष्ठता के लिए कसौटी बन गया। यही कारण है कि संस्कृत में जिनने भी काव्य और नाटक हैं वे सब अधिकांश में इन्हीं दोनों रसों को आधारभूत बताते हैं।

जैन-नायक

जैन-काव्य और पुराणों के चरित्र नायक बड़े-बड़े महापुरुष अथवा तीर्थंकर होते हैं जिनका जन्म सत्कार के कल्याण के लिये होता है। जो संसार को हित का मार्ग निदिष्ट करते हैं, इसलिए ऐसे काव्यों में शृंगार अथवा वीर रस को प्रधानता देना बड़ा मुश्किल है। ऐसे काव्यों का उद्देश्य जनता को उत्तम मार्ग अथवा मोक्ष मार्ग प्रदर्शित करना होता है न कि सांसारिक झगड़ों अथवा भोगों में फँसा कर कर्तव्य से भ्रुत करना। यही कारण है कि जैन काव्य प्रायः अपने चरित्रनायकों के पूर्ण जीवन का ही वर्णन नहीं करते किन्तु उनके पूर्व भव तथा साध में अन्य घटनाओं का भी वर्णन करते हैं। जैन काव्य और पुराण शिक्षाप्रधान होते हैं न कि कथा-प्रधान।

लेकिन यह बात भी नहीं है कि जैनकाव्यों और पुराणों में नायक के जीवन की उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया जाता जो केवल शिक्षा-प्रधान ही हो, किन्तु गौण रूप से उनके बाह्य जीवन के सभी विषयों पर पूर्ण प्रकाश डाला जाता है। आदिपुराण, पाण्डवपुराण, विमलपुराण, हरिवंशपुराण, पद्मपुराण आदि प्रसिद्ध महापुराण तथा धर्मशर्माम्बुदय, चन्द्रप्रमथचरित्र, नैमिनिर्वाण, पार्श्वनाथचरित्र, वरांगचरित्र, मधुसूतचरित्र आदि महाकाव्य इस बात के द्योतक हैं। इन काव्य और पुराणों में नदी, पहाड़, वन, सागर, सन्ध्या, शहर, बाजार आदि की सुन्दरता का वर्णन ही नहीं किया गया है किन्तु विवाह, सौन्दर्य, भोग-विलास, आदि शृंगार से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर भी कुछ करके लेखनी बसायी गयी है। इनका

अ० पं० चम्पाबाई प्रतिमल्ल-दास

वर्णन करने में सर्ग के सर्ग और अध्याय के अध्याय समाप्त हो गये हैं। जब हम इन वर्णनों को पढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है कि लेखक वास्तव में साधु न होकर संतारी है। मेघदूत, शिशुपालवध, रघुवश, नैषधचरित्र आदि महाकाव्यों में जो शृंगार-रस का वर्णन किया गया है तथा जहाँ नख-शिल तक वर्णन करने में ही कवि ने सर्ग के सर्ग पूरे कर दिये हैं उसी प्रकार जैन काव्यों के कवियों ने भी अपने काव्यों में इस प्रकार वर्णन करने में कहीं कहीं तो सर्ग के सर्ग समाप्त कर दिये हैं। युवती के सौन्दर्य और वेशभूषा के वर्णन करने में जैन महाकवि किसी से पीछे नहीं रहे यह बात आश्चर्य में डालने वाली है।

पुराणों में शृंगार-वर्णन—

आदिपुराण में जिनसेनाचार्य राजकुमार वज्रजघ और उसकी श्रीमती की क्रीड़ाओं का कितना स्पष्ट वर्णन करते हैं, यह पढ़ने योग्य है :—

मधुपाणितले स्पर्श रसवधौ मुक्ताब्जम् ।
 शब्दमालपिते तस्यास्तनी रूप निरूपयन्
 सुचिर तर्पयामास मन्दप्रासमशेषतः ।
 सुखमैन्द्रियक मेत्सोर्गं गति नतिः परागिनः
 काशीदाम महानाग सध्वजे नौ दुर्गमदे ।
 रमे तस्या करिस्थाने महतोव निधानके ॥
 कचग्रहेर्मदीयोनिः कर्णोत्पल विताडितं ।
 अभूत मण्यकोपोऽस्या यूयनः मोक्षं सुखाय च ॥

अर्थात् राजकुमार वज्रजघ श्रीमती की कोमल हथेली के स्पर्श से स्पर्शनेन्द्रिय के सुख का अनुभव करता था। उसके मुक्तकमल से मधुर रस और सुगन्धि का आस्वादन लेता हुआ रसना और घ्राण इन्द्रिय को तृप्त करता था। उसके मधुर शब्दों को सुनकर कानों को तथा शरीर को देख कर आँखों को तृप्त करता था। इस प्रकार वह अपनी पाँचों इन्द्रियों को चिरकाल तक तृप्त करता रहा। करघनी रूची महासर्प से बिदे हुए और इसलिए ही अन्य पुरुषों के द्वारा अप्राप्त ऐसे किसी बड़े लज्जाने के समान उसके कटि भाग पर भी वह क्रीड़ा करता था। अत्यन्त कोमल केशों को पकड़ने से तथा कोमल कर्ण-फूल रूची कमलों की ताड़ना से श्रीमती को जो मण्यकोप होता था उससे वज्रजघ को बहुत ही सतोष और सुख होता था।

उक्त वर्णन से भी अधिक स्पष्ट वर्णन रजिषेणाचार्य ने पद्मचरित (पद्मपुराण) के १६ वें सर्ग में किया है :—

अन्य केनापि वेगेन परायत्ती कृतात्मना ।
 गृहीता दपिता ग्राहं पक्वनेनाब्जकोमला ॥१॥
 तथा तपो रतिः माप्ता वपत्योर्बद्धिमुत्तमा ।

काले तत्र हि पो भावो नैवाक्यात् समर्थ्यते ॥२॥

तिष्ठ मुञ्च गृहणेति नामाशब्दसमाकुलं ।

तपो युद्धविबोधारं रतमासीत् सविभ्रम ॥३॥

अर्थात्—अपने आपको किसी विशेष शक्ति से पराधीन बनाकर वायु से प्रकम्पित कमल के समान कोमल अपनी स्त्री का शाब्दालिप्त कर लिया । इस प्रकार दोनों श्रमती के उस संभोगकाल में जो जो भाव हुए उनको कवि भी कहने में समर्थ नहीं है । ठहर, छोड़ो, पकड़ो आदि नाना प्रकार के शब्दों में व्याप्त उन दोनों पति-पत्नियों में युद्ध होता रहा ।

सौन्दर्य-चित्रण—

यही नहीं है कि जैन महाकवियों तथा आचार्यों ने संभोग शृंगार का ही वर्णन किया हो किन्तु अनेक स्थलों पर नायिक और नायिकाओं के सौन्दर्य-वर्णन में जो कवित्व दिसलाया है वह भी किसी अन्य कवि से कम नहीं है । हरिवंशपुराण में जिनसेनाचार्य (द्वितीय) ने सत्यभामा के सौन्दर्य का वर्णन किस प्रकार किया यह देखिये :—

रतिमिव रतिमालो रूपतो रेवती स्वा

दुहितरमतिकृतां देहजां ज्यायमेज्यात् ।

अतिमुदित सुकेतुः सत्यभामा मन्मथाः,

स्वयमुदपदवत्या गर्भजा केशवाय ॥१॥

इसी प्रकार महाकवि हरिचन्द्र ने धर्मसर्माभ्युदय के १७ वें सर्ग में राजकुमारी के सौन्दर्य का अनूठा वर्णन किया है :—

अहो समुन्मीलति धातुरेषा शिलाक्रियायाः परिणाम रेखा ।

जगद्दृश्यं मन्मथ ईजयन्त्या यया जयत्येष मनुष्यलोकः ॥१॥

धनुर्लता भूरिवधः कटाक्षाः स्तनौ च सर्वस्वनिधानकुम्भी ।

सिंहासनं भेषिरतुल्यमस्याः किं किं न बोध्यं स्मरपाशिवस्य ॥२॥

अर्थात्—राजकुमारी का सौन्दर्य विधाता की निर्माणकुशलता की अन्तिम परिधि है, जिसने अपने कामबाणों से इस मनुष्यलोक को ही नहीं किन्तु दोनों लोकों को जीत लिया है । जिसके प्रत्येक अंग कामदेव के लिये अस्त्रों के समान है अर्थात् जिसके गोंहें धनुषबाण की डोरी है, कटाक्ष बाण हैं तथा स्तन सर्वस्व के भंडार कुम्भ के समान हैं ।

प्रबुद्धचरित्र में महाकवि जहासेनाचार्य ने काव्य के चरित्रनायक के सौन्दर्य का वर्णन भी उत्कृष्ट रीति से किया है । प्रबुद्ध कामदेव है और वह प्रत्येक रमणी के चित्र को आकृष्ट करता है । सुन्दर युवतियाँ जिसे देखकर कामदेव को देखने का मनोरथ दूर होना समझती हैं ।

रतिकामधो युवममृष्य परं

विषयीकृतं तद्वदुना भाववशा ।

दपितेयमन सन्तु पुष्पवती

सखि चाम्प निवृत्तिकरी भविता ॥ ८१०४॥

यही नहीं है कि जैनकवियों ने एक युवती अथवा युवक की सुन्दरता का अथवा उसके हाव-भावों का वर्णन किया हो किन्तु नगरी सौन्दर्य, बसन्त, जलक्रीड़ा आदि का वर्णन भी उत्तम रीति से किया है ।

कुण्डनपुर में रात्रि को चन्द्रकांतमणियाँ चन्द्रमा की किरणों के संयोग से घरों के अग्रभाग में स्त्रियों के पसीने की तरह बहा करती थी । उसी प्रकार दिन में सूर्यकांत मणियों के संसर्ग से स्त्रियाँ महलों में विरक्त स्त्रियों के समान मालूम पड़ती थी ।

चन्द्रकांतकरस्पर्शाच्चन्द्रकांत शिलाः निशि ।

द्रवन्ति यद् गृहाघेषु अस्वेदिन्य इव स्त्रियः ॥१॥

सूर्यकांतकरासपात् सूर्यकाताप्रकोटयः ।

स्फुरन्ति यत्र गेहेषु विरक्ता इव योषितः ॥२॥

—हरिश्चन्द्रपुराण

चन्द्रप्रभचरित्र में महाकवि बीरनन्दि ने तीसरे सर्ग में नगरवर्णन, ८ वें सर्ग के सम्पूर्ण भाग में बसन्तवर्णन, ९ वें सर्ग में उपवनयात्रा, उपवनविहार और जलक्रीड़ा वर्णन किया है इसी प्रकार नेमि-निर्वाण काव्य के पाँच सर्ग बसन्त, जलक्रीड़ा, पर्वत, मधुपान और चन्द्रोदय आदि के वर्णन करने में ही समाप्त हो गये हैं ।

इस प्रकार जैनकाव्यों का कथानक श्रेष्ठ बन गया है । शृंगार और वीर-रस का पुट होने से काव्य विस्तृत आकार के ही नहीं हो गये हैं, किन्तु मध्यकालीन युग के अनुसार महाकाव्य की कसौटी पर भी रखे जा सकते हैं । महाकाव्यों के नायक जब सुख भोगने लगते हैं तब इतने अधिक आनन्द लूटते हैं कि उनके सामने इन्द्र के सुख भी फीके पड़ जाते हैं । इनकी जलक्रीड़ा, वनविहार सुख, आदि की क्रीड़ाएँ बड़े-बड़े सम्राटों के दिल में ईर्ष्या पैदा करने वाली हो जाती हैं । किन्तु जब संसार से उदासीन बन जाते हैं तब उनको पहिले भोगे हुए सभी भोग-विलास व्यर्थ और निकम्मी वस्तु मालूम देते हैं । और वे उनकी ओर अपना ध्यान भी आकृष्ट नहीं कर सकते । वे बिना किसी सम्मति लिये मोक्षरूपी लक्ष्मी को वरण करने के लिये तैयार हो जाते हैं । स्वर्ग संसार से छुटकारा प्राप्त करके दूसरे संसारी जीवों को संसार से पिण्ड छुड़ाने का उपदेश देते हैं ।

जैन-काव्यों की व्यापक-क्षेत्रता—

कहने का तात्पर्य है कि जैनकाव्य और पुराण सर्वांगीण हैं । विद्वानों की जो यह धारणा थी अथवा है कि जैन काव्यों में केवल ब्राम्ह के उपदेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है तथा उनमें शृंगार और वीर भाव रसों का कहीं लेख भी नहीं है यह धारणा निर्मूल है । इस लेख से पाठक जान सकेंगे कि जैन काव्यों और पुराणों का विषय अन्ध काव्यों की तरह कितना सर्वांगीण होता है ।

जैन-चम्पू

पं० श्री अमृतलाल, जैन-दर्शन-साहित्याचार्य

काव्य की श्रेष्ठता—

मनुष्य के अन्दर कल्पनाओं और विचारों की शाश्वत धारा का अनुभव है। उसकी कल्पना और विचार भाषा और ज्ञान की संतुलित प्रेरणा से मुखरित होते हैं। अपनी भावनाओं की विपुलराशि को मानव की चेतना कविता या काव्य के रूप में ग्रहण करती है। अपने द्वारा लिखित या व्यक्त कविता-धारा में वह अपने जीवन-तत्त्वों, सर्वत्र और आनन्द की सामूहिक सौन्दर्य-सृष्टि को तरंगित देखता है। सौन्दर्य से प्रेरित उसकी अनुभूतिया अपनी व्याख्या खोजती हैं और इस रूप में कविता दो कदम और बढ़ जाती है। कविता में जीवन का सर्वाङ्गीन निरूपण होने लगता है, मनुष्य के मनोविशेष और कल्पनाओं में जीवन की व्याख्या होने लगती है। भाग्य चलकर विषय और प्रतिपादन की विविध रीतिया मानव-हृदय को स्पर्श करती हैं और उनके रूप-सौष्ठव द्वारा आनन्द का उद्रेक होने लगता है। कविता सांसारिक पदार्थों को रागात्मक तथा आध्यात्मिक भावना से रंजित करके हमारे सम्मुख उपस्थित करने लगती है। वह कल्पना शक्ति से प्रस्तुत सत्ता को काल्पनिक सत्ता का और काल्पनिक सत्ता को वास्तविक सत्ता का रूप देने लगती है। कविता की धारा तल-धतल सभी को अनुप्राणित करती हुई मूल्यांकन की समाधि में लीन हो जाती है और तभी कविता या काव्य की श्रेष्ठता का विचारणीय प्रश्न सम्मुख आता है।

काव्य के प्रसार-तत्त्व की व्यापकता को निरख कर हम यही कह सकते हैं कि संसार का जो कुछ ज्ञान हम अपने पूर्व अनुभव और काव्य-साहित्य के द्वारा प्राप्त करते हैं, वह हमें इस योग्य बनाता है कि हम इस मूर्त संसार का बाह्य-ज्ञान असीमांति प्राप्त करें और विविध कलाओं के परिशीलन या प्रकृति के दर्शन से वास्तविक आनन्द प्राप्त करें तथा उसके मर्म को समझें। संसार की प्रतीति ही हमें उसके मूर्त बाह्य-रूप को पूरा-पूरा समझने में समर्थ करती है।

काव्य को हम मानव जाति के अनुभूत कार्यों भवना उसकी अंतर्भूतियों की समष्टि भी कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का अन्तःकरण उसके अनुभव, उसकी भावना, उसके विचार और उसकी कल्पना को अर्थात् उसके सब प्रकार के ज्ञान को रक्षित रखता है और इसी रक्षित आँखार की सहायता से वह मष्ट अनुभव और नई भावनाओं का तथ्य समझता है, उसी प्रकार काव्य जातिविशेष का मस्तिसक या अन्तःकरण है जो उसके पूर्व अनुभव, भावना, कल्पना, और ज्ञान को रक्षित रखता है और उसीकी

ब० पं० चन्दाबाई अमिनन्वन-ग्रन्थ

सहायता से उसकी वर्तमान स्थिति का अनुभव प्राप्त किया जाता है। जैसे ज्ञानेन्द्रियों के सब संदेश बिना मस्तिष्क की सहायता और सहयोगिता के अस्पष्ट और निरर्थक होते हैं वैसे ही काव्य के बिना—पूर्वसंचित ज्ञान-सांसार के बिना मानव-जीवन की कतई सार्थकता नहीं। अतः जीवन के सात्विक और बहुमुखी विकास के लिए काव्य की श्रेष्ठता अपरिहार्य है।

शास्त्रों की स्वर्णिम परम्परा के बीच काव्य भी शास्त्र है। और प्राचीन ग्रन्थों में इसकी संज्ञा काव्य-शास्त्र ही है। अन्य शास्त्र केवल एक विषय को लेकर चलते हैं, किन्तु अलंकार शास्त्र के निर्देशानुसार काव्य माना विषयों को साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए काव्य-शास्त्र भी उपादेय समझे गये और उनके साथ शास्त्र शब्द का प्रयोग हुआ। संवेदनशील और व्यापक जीवन की भूमिका का निर्माण शास्त्र करते हैं और काव्य-शास्त्र उनकी अव्यवस्था को मुखरित करता है।

काव्य के भेद—

काव्य का आनन्द उसकी समग्रता और सम्पूर्णता की उपलब्धि में है। यह उसके भेदों के ज्ञान पर ही अवलंबित है। काव्य के अन्तर्गत केवल उन्हीं रचनाओं की गणना होती है जिनमें कवित्व का मूल-तत्त्व वर्तमान हों ऐसे रचनाएँ गद्य-पद्य दोनों में हो सकती हैं। कुछ परम्परा के अनुयायी केवल पद्यरचित रचनाओं को ही काव्य मानते हैं, परन्तु ऐसा करके वे आकार की, बाहरी ढाँचे की प्रधान मान लेते हैं, आत्मा की—कविता के मूल तत्त्व की—उपेक्षा कर बैठते हैं। वास्तव में कविता के विशिष्ट गुणों से युक्त कथन को चाहे वह पद्य में हो चाहे गद्य में, काव्य कहना अधिक युक्तिपूर्ण है। परन्तु कुछ रचनाएँ ऐसी भी हैं जो गद्य और पद्य दोनों में होती हैं और ऐसी ही रचनाओं को 'मिश्रकाव्य' या 'चम्पू' कहते हैं। ऐसे प्रयोजन की दृष्टि से काव्य के भेद द्रव्य और अव्य और इनके भेद हैं पर संक्षेप में काव्य के तीन भेद ही हुए—पद्य, गद्य और मिश्र। बाणभट्ट ने अपने काव्यानुशासन में इसके लिए सूत्र लिखा है—“तच्च पद्यगद्य मिश्र—भेदै स्त्रिधा” (अध्याय प्रथम पृष्ठ १५)। यहाँ 'तत्' पद्य का अर्थ काव्य है। 'मिश्र' से नाटक आदि तथा चम्पू को ग्रहण करना चाहिए। रसात्मक आनन्द की विविधता की अनुभूति चम्पू में ही समग्र है और इससे मानव की अस्थिर भावना का एकांकी विकास होता है। काव्य की विशाल परिधि के भीतर चम्पू की क्यारियाँ सौन्दर्य के फूलों से अधिक लद जाती हैं। अतः चम्पू काव्य की आत्मा को अधिक चित्रात्मकता और प्राजलता प्रदान करता है और इससे काव्य विशेष रूप में जीवन्त रहता है।

चम्पू का लक्षण—

सबसे पहले चम्पू का लक्षण घाठवीं शताब्दी में महाकवि दण्डी ने किया है—“गद्यपद्यमयी काव्यचम्पूरित्यपिब्रूते” काव्यादर्श पृ० ८ श्लोक ३१। दण्डी के बाद हेमचन्द्र ने १२ वीं शताब्दी में और बाणभट्ट ने १४ वीं शताब्दी में अपने-अपने काव्यानुशासन में “गद्यपद्यमयी तांका सौख्यवासाचम्पूः” यह लक्षण किया है।

दण्डी के लक्षण में 'सांका' और 'सोच्छवास' पद नहीं हैं, उत्तरवर्ती दोनों आचार्यों के लक्षणों में हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि दण्डी के सामने कोई चम्पू काव्य नहीं बना था। चम्पू काव्य सबसे पहले ई० सन् ६१५ में लिखा गया। इसका नाम है नलचम्पू। हेमचन्द्र और बाग्भट ने इसका 'दमवन्ती कथा' के नाम से उल्लेख किया है। नलचम्पू का ही दूसरा नाम दमवन्ती कथा है, जो स्वयं उसके रचयिता ने लिखा है। इस चम्पू में ७ उच्छवास हैं और प्रत्येक उच्छवास के अन्त में 'हरचरण सरोज' पद लिखा गया है। यही इसका 'ध्रंक' है। यद्यपि हेमचन्द्र के सामने सोमदेव सूरि (ई० ६५६) का यशस्तिलक भी था, किन्तु उन्होंने इसके अनुसार चम्पू का लक्षण नहीं बनाया। यशस्तिलक में 'ध्रंक' नहीं है और न उच्छवास। उच्छवास के स्थान में आश्वास है। बाद के विद्वानों ने सोमदेव का ही अनुगमन किया। फलतः किसी अन्य चम्पू में ध्रंक नहीं। अधिकांश चम्पूओं में आश्वास हैं। कुछ में सावक भी है। इसीलिए विक्रम की चौदहवीं शती के विद्वान् कविराज विस्वनाथ ने साहित्य-दर्पण में—“गद्य-पद्यमय काव्य चम्पूरित्यभिधीयते” शब्द परिच्छेद पृ० ३२६ पर यह लक्षण किया। यह लक्षण सभी चम्पुओं में वदित हो जाता है।

चम्पू का प्रचार—

यों कोई भी काव्य अन्य शास्त्रों की अपेक्षा कहीं अधिक मधुर होता है; पर चम्पू की मधुरता सभी काव्यों से निराली होती है। महाकवि हरिचन्द्र ने जीवन्धर चम्पू में लिखा है :—

गद्यावलिः पद्य परम्परा च प्रत्येकमप्यावहतिप्रमोदम् ।

हर्ष-प्रकर्षं तनुते मिलित्वा, द्राष्टव्यताख्यवतीव कान्ता ॥ पृ० २

गद्य हो चाहे पद्य, दोनों आनन्द जनक होते हैं, किन्तु दोनों जब मिल जाते हैं तो वयःसन्धि में स्थित नवयुवती के समान बहुत अधिक आनन्द प्रदान करते हैं। यही कारण है कि जो बाद में अनेक चम्पू रचे गये—नलचम्पू (ई० ६१५) यशस्तिलक (ई० ६५६) चम्पू रामायण (ई० १०५०) जीवन्धर चम्पू (ई० १२००) चम्पूभारत (ई० १२००) पुरुदेव चम्पू (ई० १३००) भागवत चम्पू (ई० १३४०) आनन्द-मुन्दावन चम्पू (ई० १६ शतक) पारिजातहरण चम्पू (ई० १५६०) नीलकण्ठ चम्पू (ई० १६३७) विषवगुणादर्शचम्पू (ई० १६४०) और गजेन्द्र चम्पू (ई० १८५०) आदि।

जैन चम्पू—

यशस्तिलक चम्पू, जीवन्धर चम्पू और पुरुदेव चम्पू ये तीन चम्पू ही अभी तक प्रकाशित हो सके हैं। इन तीनों के रचयिता हि० जैन थे। आण्डारी में खोजने पर अभी और भी दिगम्बर और श्वेताम्बर आचार्यों के बनाये चम्पू उपलब्ध हो सकते हैं।

इनका विषय और आधार—

पहले चम्पू में राजा यशोधर, दूसरे में जीवन्धर और तीसरे में जगवान् आदिनाथ का वर्णन है। जैनोत्तर काव्य रामायण, महाभारत और १८ पुराणों के आधार से बनाये गये हैं और जैन-

अ० ४० शब्दाबाई अग्निनन्दन-ग्रन्थ

काव्य जैन पुराणों के । उक्त चम्पूओं के आधार भी जैन पुराण हैं । दूसरे और तीसरे चम्पू का आधार जिनसेन का महापुराण है । जोम्बर की कथा जिनसेन के पहले किसी भी दि० अथवा श्वेताम्बर ग्रन्थ में नहीं मिली गयी । तीसरे चम्पू का तो मुख्य लक्ष्य यही था कि महापुराण का सार चम्पू सब में प्रस्तुत किया जाय ।

इनकी विशेषता —

प्रथम चम्पू (यशस्तिलक) के रचयिता सोमदेव सूरि हैं । इन्होंने इस चम्पू के अन्त में अपना समय शक सं० ८८१ लिखा है । इनके गु महात् तार्किक थे । इन्होंने ६३ वादियों को शास्त्रार्थ में हराया था । गुह के समान सोमदेव सूरि भी प्रमुख तार्किक थे । यह तृतीय राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के सामन्त चालुक्य वंश के द्वितीय अरिसिंह के समाधिष्ठित थे । इनके ग्रन्थों के अध्ययन से इस बात का स्पष्ट बोध हो जाता है कि ये बहुश्रुत विद्वान् थे । वेद, पुराण, धर्म, स्मृति, काव्य, दर्शन, आयुर्वेद, राजनीति, गज-शास्त्र, अश्वशास्त्र, नाटक और व्याकरण आदि के यह मर्मज्ञ थे । इसीलिए इनका चम्पू वर्तमान में उपलब्ध सभी चम्पूओं से उत्कृष्ट सिद्ध हुआ । इस चम्पू काव्य के बारे में स्वयं कवि ने लिखा है :—

असहायमनादर्श रत्न रत्नाकरादिव ।

मतः काव्यमिदं जातं सता हृदयमण्डनम् ॥१४॥ प्र० आ०

मेरा यह काव्य समुद्र से उत्पन्न रत्न के समान सज्जनों के हृदय का आभरण है । रत्न अपनी उत्पत्ति में दूसरे रत्न का सहारा नहीं लेता और न किसीकी भावार्थ मानकर ही उत्पन्न होता है । इसी तरह इस काव्य का जन्म भी असहाय—मौलिक और अनादर्श—बेजोड़ है । अनादर्श का एक अर्थ बिना टीका वाला भी है । यह अर्थ भी ठीक है; क्योंकि ग्रन्थकार ने स्वयं इसकी टीका नहीं की । इसकी टीका तो श्रुतसागर ने की है ।

प्रस्तुत चम्पू काव्य में अनेक विशेषताएँ हैं, जिनके कारण यह सभी जैन और जैनोत्तर चम्पू काव्यों में श्रेष्ठ है । इस काव्य का गद्य कादम्बरी के समान है । गद्यकाव्य की रचना में बाण के बाद सोमदेव का ही नम्बर हो सकता है और पद्य रचना अत्यन्त सरल है इसलिए अश्वघोष महाकवि की रचना के बाद इसे दूसरा नम्बर मिल सकता है ।

प्रस्तुत काव्य में जितने विषयों का वर्णन है उतने विषयों का वर्णन उपलब्ध किसी अन्य काव्य में नहीं है । प्रत्येक काव्य में एक निश्चित नायक रहता है । उसीका चरित चित्रित करना उसके रचयिता का मुख्य लक्ष्य रहता है । अन्य चम्पू काव्यों में अलंकारमयी भाषा में केवल नायक की कथा ही लिखी गयी है । विद्वान् संसार में नलचम्पू और भारतचम्पू का विशेष नाम है । नलचम्पू में राजा नल की कथा लिखी गयी है और भारतचम्पू में महाभारत की । दोनों चम्पूओं में कहीं कहीं श्लेष का प्रयोग किया गया है इसीलिए इनका महत्त्व विशिष्ट समझा गया । किन्तु दोनों के श्लेष से यशस्तिलक का श्लेष कहीं श्रेष्ठ है । प्रस्तुत चम्पू में सोमदेव ने उन शब्दों का प्रयोग किया जो अन्य काव्यों में नहीं हैं । यशस्तिलक में सैकड़ों ऐसे शब्द हैं जो कोशों में भी नहीं हैं । भाषा-शास्त्र की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

प्रसङ्ग पाकर सोमदेव ने पृ० २५ पर नृप, मल, नहुष, भरत, भगीरथ और भगवत्, इन पौराणिक पराक्रमी नरेशों का उल्लेख किया है। इतने नाम एक साथ मुझे किसी जैनंतर काव्य में नहीं मिल सके। यह उल्लेख सोमदेव की पौराणिक योग्यता का द्योतक है।

एवं पृ० ११३ आश्वास ४ में कवि ने प्रसङ्गतः उर्व, भारवि, भवभूति, भर्तृहरि, भर्तृश्रेष्ठ, कष्ट, गृणादय, व्यास, भास, बौस, कालिदास, बाण, मयूर, नारायण, कुमार, माघ और राजशेखर इन महाकवियों का उल्लेख किया है। यह इनके महाकाव्यों के गहरे अध्ययन का परिचायक है। ये नाम भी किसी जैनंतर काव्य में एक साथ नहीं मिले गये और न इतिहास में ही।

मोक्ष का स्वरूप लिखते समय पृ० २६१ आश्वास ६ में सैद्धान्तिक, तार्किक, वैशेषिक, पाशुपत, कुलाचार्य, सांख्य दशबलशिष्य, जैमिनीय, बार्हस्पत्य, वेदान्तवादी, शाक्यविशेष, कणाद, तथागत और ब्रह्मादित्वादी, इन दार्शनिकों के मत का उल्लेख किया है। यह उल्लेख भी इनकी दार्शनिक विद्वत्ता का द्योतक है।

प्रसंगतः बीच बीच में ग्रन्थकार ने इस काव्य में नाटकों के समान रचना की है—(प्रकाशम्) अम्ब ! न बालकेलिष्वपि मे कदाचित् प्रतिलोमतांगतासि। पृ० १४० आश्वास ४।

राजा (स्वगतम्) अहो महिलानां दुराग्रहनिष्प्रहाणि परोपघाताग्रहाणि च भवन्ति प्रायेण वेष्टितानि। पृ० १३५ आश्वास ४ यह रचना ग्रन्थकार के नाटक के अध्ययन को सूचित करती है। ऐसी रचना अन्य किसी चम्पू में नहीं है।

सुभाषितों की दृष्टि से भी यह चम्पू श्रेष्ठ है। इसके अनेक सुभाषित तो सुभाषित ग्रन्थों में भी उद्धृत किये गये हैं। सुभाषितरत्नभाण्डागार के सामान्य नीतिप्रकरण में :—

नि सारस्य पदार्थस्यप्रायेणादम्बरो महान्।

नहि स्वर्णे ध्वनिस्ताहम् यादक् कास्ये प्रजापते ॥११४॥ पृ० १६२

यह पद्य अज्ञात कवि के नाम से छपा है। यह पद्य काशस्तिलक पृ० १० का ३५ वें नम्बर का पद्य है। इसी तरह और भी अनेक पद्य हैं। यदि इस पुस्तक के सुभाषित संकलित किये जाय तो एक स्वतन्त्र पुस्तक बन सकती है।

उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट है कि यह उपलब्ध सभी चम्पूओं से श्रेष्ठ है। यदि केवल कलेवर की दृष्टि से ही तुलना की जाय तो भी कोई चम्पू बाजी नहीं मार सकता।

बीच २ में आयी हुई राजनीति की चर्चा से भी प्रस्तुत चम्पू की शोभा बढ़ गयी है।

यदि केवल जैन काव्यों से ही इसकी तुलना की जाय तो इसका महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

प्रस्तुत चम्पू की गद्यरचना तिलकमञ्जरी और गद्यचिन्तामणि से ध्वन्य है और पद्यरचना हरिश्चन्द्र को छोड़कर अन्य कवियों की रचना से।

विषय की दृष्टि से देखा जाय तब तो कोई भी काव्य इसकी समता की क्षमता नहीं रखता । द्वितीय आस्वास १०५ पद्य से लेकर १५७ इसी प्रकार पर्यन्त कविने द्वाघ (१२) अनुप्रेक्षाओं की बहुत ही रोचक रचना की है । यह इनकी रचना बिल्कुल मौलिक है । इनके पहले प्राकृत में ही इनकी (अनुप्रेक्षाओं की) रचना की गयी । इनके बाद तो अनेक विद्वानों ने संस्कृत में भावनाओं की रचना की है ।

भावकाचार की दृष्टि से देखा जाय तो समन्तभद्र के बाद इन्हीं के इस चम्पू में इतने विस्तार और मौलिकता से लिखा गया है । यशस्तिलक के अन्तिम तीन आस्वासों में भावकाचार का वर्णन किया गया है । पाँचवें आस्वास के अन्त में सोमदेव ने लिखा है :—

इयता ग्रन्थेन मया प्रोक्तं चरितं यशोधर नृपस्य ।

इत उत्तरं तु वक्ष्ये श्रुतपठित मुपासकाध्ययनम् ॥

अर्थात् इतने ग्रन्थ में मैंने राजा यशोधर का चरित लिखा, अब इसके आगे उपासकाध्ययन लिखूंगा । इनका यह प्रकरण भी बहुत महत्वशील है । आचार्य हेमचन्द्र और आशाधर आदि उत्तरवर्ती अनेक श्वेताम्बर और दिगम्बर आचार्यों ने अपने अपने ग्रन्थों में प्रमाण रूप से इसके अनेक पद्य उद्धृत किये हैं । हंसदेव आदि अनेक धर्माचार्यों के सोमदेव ने प्रसंगतः यशस्तिलक में नाम लिखे हैं, जिनके अभी तक कोई ग्रन्थ नहीं मिल सके ।

जैन-मुनियों की तपस्या का वर्णन भी प्रस्तुत चम्पू में अत्यन्त सुन्दर ढंग से किया गया है । यह भी इसकी खास विशेषता है । यद्यपि सभी काव्यों में किसी न किसी प्रकरण में साधु-महात्माओं का वर्णन होता है, किन्तु यशस्तिलक का ढंग ही अलग है ।

पृ० ५५ से ७६ तक ज्ञानाचार्य सुदत्त की तपस्या का अत्यन्त ही रोचक वर्णन किया है । शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में वह खुले मैदान में खड़े रहते थे । इस प्रसंग में ऋतुओं का वर्णन भी अनुसंगत हो गया । इस ढंग का वर्णन किसी अन्य जैन-ग्रन्थों में मौजूद नहीं है ।

ग्रन्थ में बीच बीच में रसों का प्रयोग भी सुन्दर तरीके से किया गया है । छन्दों की सिद्धि भी कवि को खूब थी । चतुष्पदी और वृत्ता आदि छन्दों का प्रयोग मेरी दृष्टि में अन्य किसी जैन या जैन-तर काव्य में नहीं आया । ज्यों ज्यों इस पुस्तक के पृष्ठ पलटते हैं त्यों त्यों इसकी आश्चर्यकारिणी विशेषताएँ देखने को मिलती हैं । इसलिए यह सभी जैन चम्पू काव्यों में भी मूर्धन्य है ।

आचार्य सोमदेव ने अपने चम्पू में गद्य भाग में श्लोक गुण और पद्यभाग में प्रसाद गुण को स्थान दिया है एवं गद्यांश में गौडीया रीति और पद्यांश में बँदनी रीति को अपनाया है । कहीं-कहीं इसमें विपरीत भी दिखाई पड़ता है । इसका भ्रान्त्यवर्द्धन और विषय का शीघ्रित्व कारण है ।

जीवन्धर-जन्म

जीवन्धर जन्म यशस्तिलक के बाद की रचना है। इसमें महाकवि हरिचन्द्र ने—जो कायस्थ थे—जीवन्धर की रोचक कथा ११ लम्बों में लिखी है। यह कथा प्रथमतः महापुराण में पद्यों में लिखी मिलती है। बाद में वादीमार्ग द्वारा क्षत्रबूढामणि और गद्यचिन्तामणि में क्रमशः पद्य और गद्य रूप में लिखी गयी। इनके बाद में महाकवि हरिचन्द्र ने इसी कथा को जम्बू के रूप में लिखा। इस जम्बू में वह बात तो नहीं है जो यशस्तिलक में है किन्तु फिर भी इसकी रचना सरलता और सरसता की दृष्टि से प्रशंसनीय है। इसमें भ्रलकारों की विच्छिन्न विवेक रूप से हृदय को आकृष्ट करती है। पद्यों की प्रमेला गद्य की रचना अधिक पाण्डित्यपूर्ण है, इसीलिए अनेक विद्वानों ने इसके रचयिता की भाषा द्वारा हर्षचरित में प्रशंसित भट्टारकहरिचन्द्र समझा।

इनकी गद्य रचना देखिये—

यस्य किल सङ्गन्धन इवानन्दित सुमनोगणः, भन्तक इव महिषी समधिष्ठितः, वरुण इवाशान्त रक्षणः..... । पृष्ठ ४ इस गद्यांश में कवि ने पूर्णोपमालंकार को कितने सरल ढंग से रखा है। यह भ्रलकारशास्त्र के मर्मज्ञ ही समझ सकते हैं। यद्यपि यहाँ श्लेष भी है पर विश्वनाथ कविराजके कथनानुसार यहाँ श्लेष मुल्लेन व्यवहार न होकर पूर्णोपमा का ही व्यवहार होगा।

यस्मिन्महीमण्डलं शासति भद्रमालिन्य योगो मत्तदन्तावलेषु, परागः कुसुम निकरेषु, नीचसेवना निम्नगासु, भ्रातृवत्त्व फलितवनराजिषु..... । पृष्ठ ५

यहाँ परिसंख्यालंकार अत्यन्त ही सरल ढंग से आ गया है।

यस्य च बदनतो कोपकुटिलितभ्रुकुटिषटितेश्वरपतयाश्च प्रतिभावमानानां प्रतिपलपार्थिवानां बृक्षराजिरपि वातान्द्रोलित शालाहस्तेनपतन्तिविस्तेन च राजविरोधिनीञ्ज न प्रवेष्टव्या इति निषेधं कुर्वाणा तामतिक्रामत्सु तेषु राजापराधभयेनैव प्रवातकम्पमाना विशङ्कटकण्ठकेन केशेषु कर्षतीति शंकाम् कूरयामास। यस्य प्रतिपल लोह्लाक्षीणां काननवीथिकादम्बिनीसम्प्रायमान तनुसम्पदा बबनेषु बारिजभ्रान्त्या पपात हसमाला ता कराङ्गुलीभिनिवारमन्वीना तासां करपल्लवानि चकपुः कीर छावकाः' हा हेति प्रलपन्तीनां कोकिल-भ्रान्ति भाविता शिरस्सु कुट्टायित कुर्बन्तिस्मकरटाः, ततश्चलित बेणीनामेवाक्षीणां नाग भ्रान्त्या कर्बन्तिस्म बेणी भयूराः, ततो दीर्घ निश्वासमातन्वीतीनां तद्गन्धलुब्ध मुग्धमधुकरा मदान्धाः समापतन्तः पद्मन्तोऽपि नासाचम्पक न निवृत्ता बभूवुः गुह्यतरनिमम्ब कुचकुम्भभारानताना वेषसा स्तनकलशसूष्ट काठिन्म पाद-पद्मेषु वाग्धन्तीनां भावनोद्युक्तमनसां चलित पादयुगलप्रसृतनलचन्द्र चन्द्रिकासु सम्मिलिताश्चकोरा उपरुन्ध-न्तिस्म मार्गम्, ततो भुवि निपत्य लुठन्वीना सुवर्णसवर्ण मुरोजयुगलं पद्मतालफलभ्रान्त्या कर्षन्ति वानरा इति राजविरोधिनामरम्भमपित सरम्भम् । पृ० ६

इस गद्य में भ्रान्ति मयलंकार की योजना बहुत ही विद्वता के साथ की गयी है। और यहाँ कवणरस का परिपोष भी दर्शनीय है। इस ढंग का गद्य उपलब्ध सस्कृतसाहित्य में मेरी दृष्टि में कहीं नहीं पाया।

सुभाषचन्द्र बोस

पुण्डव चम्पू महाकवि अर्धरास ने लिखा है। इस चम्पू में अथवान् आदिनाथ का चरित लिखा गया है। इसकी और सब बातें अन्य चम्पूओं के समान ही हैं। किन्तु इसमें भ्रलंकारों की छटा अन्य चम्पू काव्यों से कहीं अधिक है। अथर्वकार की अनेक शब्दालंकार पर कवि ने ज्यादा जोर दिया है। कवि ने इस चम्पू की प्रत्येक लाइन में भ्रलंकारमयी भाषा का प्रयोग किया है। यह बात अन्य चम्पूओं में नहीं है।

उदाहरण देखिये—

द्विविधाः सुदसोभान्ति, यत्र मक्तोपमाः स्थिताः ।

राजहसाय च सरसां, तरङ्गविभवाश्रिता. ॥१६॥ प० ७

यहाँ एलेष देखिये ।

यस्य प्रतापतपनेन विलीयमाने, लेखाचले रजतलिप्तधराधरे च ।

यत्कीर्तिशीलं सुपर्वनदीतरङ्गं रङ्गीकृतौसवदितौ स्विस्तामयाताम् ॥२१॥५० ८

यहाँ प्रतिपाद्योक्ति देखिये :—

विरोधाभास—

यस्याः किल मुकुलपद्मगुलं गमनकलातिरस्कृतं हसकमपि विश्वस्तलालितहंसकम्, विद्रुमशोभा-
ञ्चितमपि पल्लविता शोकद्रुमशोभाञ्चितम् । पृ० ८-६ ।

रूपक--

तद्वत्वाञ्ज रुचिप्रवाह जलधौ श्रीकृन्तलालीमिल-

च्यैबाले भ्रुकुटीतरङ्गतरले विम्बोष्ठ सद्विद्रमे ।

दन्तोदञ्चितमौक्तिके समतनोन्निष्कम्पमीनधिय

नेत्रवन्मुनिमेषरहित निःसीमकाल्पज्ज्वलम् ॥६४॥ प० २४

ससन्देह—

किमेष सूरनायकः किम् सुमोत्तिसत्सायकः

किमाहिततन्मंषुः किमुत भूमिमाप्तो विष्णुः ।

इतिशित्तिपतिः पुरी सुकृचकृम्बिम्बाधरी-

गणेशेन परिशक्तिः गृहभगावृगजैर्मण्डितः ॥२०॥ पृ० ६४

प्रसङ्गति—

अयाश्रिया यत्रवते रणाग्रे विवाहसोभामरिममिपालः ।

सन्ने तदानीं रिपुसैन्यवर्गाश्चित्रं चिरं नन्दनसौख्यमाप्नुः ॥६१॥ प० ७८

शकुलायमक—

तस्याः किल कुम्भीन्कुम्भसन्निभः कुचकुम्भनिम्बः, बिम्बसहोदरोऽधरोऽधरोऽधरतुलितं नितम्ब-
बलयं, बलयाञ्चितं करकिसलयं, सलयमधरा गानकता..... ।

कवि ने आरम्भ से अन्त तक इसी प्रकार अनन्तकारमयी भाषा में लिखा है। इस दृष्टि से यह चम्पू भी सभी जैन और जैनतर चम्पूओं में श्रेष्ठ है।

जैन व्याकरणा का तुलनात्मक-अध्ययन

श्री रामनाथ पाठक 'प्रणयो' साहित्य-व्याकरणाचार्य

“व्याक्रियन्ते, व्युत्पद्यन्ते शब्दाः प्रणेन” इस व्युत्पत्ति द्वारा व्याकरणशब्द की निष्पत्ति कही गयी है। ‘वि’ ‘भा’ उपसर्ग ‘कृ’ धातु एवं ल्युट् प्रत्यय के योग से यह शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा शब्द बने, वह शास्त्र। इसीलिए व्याकरण को शब्दशास्त्र भी कहा गया है। प्राण-कल महर्षि पाणिनि मस्कृत व्याकरण के प्रचलित आचार्य माने जाते हैं। उन्हींके नाम से संस्कृत व्याकरण ‘पाणिनीय व्याकरण’—नाम से प्रसिद्ध हुआ है।

महर्षि पाणिनि का स्थितिकाल ‘लघुत्रिमुनि’ के आधार पर ईसा से तीन चार शताब्दी पूर्व प्रमाणित होता है। पाणिनि ने आठ अध्यायों में व्याकरण के सूत्रों की रचना की है, जिसे हम ‘अष्टाध्यायी’ के रूप में जानते हैं। अष्टाध्यायी के, उन सूत्रों का, जो नव्य व्याकरण की आधार-शिला है, काफी प्रचार हुआ। फलतः उसीके आधार पर ‘वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदी’ की सृष्टि हुई तथा उस पर अन्यान्य और कितनी ही टीका-टिप्पणियाँ प्रस्तुत हुई, जो व्याकरण-महासागर की असंख्य उद्दाम उर्मियों के समान लहरा रही हैं।

पाणिनीय व्याकरण के मूल तत्त्व हैं, माहेश्वर सूत्र जो निम्नलिखित प्रकार से चौदह सख्याओं में विभक्त है :—

“अइउण् १। ऋलृक् २। एओङ् ३। ऐ औच् ४। ह्यवरट् ५। लण् ६। ञमङणनम् ७। ऋभञ् ८। षडवष् ९। जवगडडस् १०। खफछठथचटतष् ११। कपय् १२। शषसर् १३। हल् १४।”

इन सूत्रों के आधार पर रचित पाणिनीय व्याकरण शब्दशास्त्र की परम्परा का परवर्ती प्रयास है, इसे निषिद्ध मान लेने में किसीको आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि, इससे पूर्ववर्ती और भी सात व्याकरणों का पता चलता है। उन व्याकरणों के नाम भी उनके आचार्यों के नाम के साथ ही आते हैं। भास्कराचार्य-कृत ‘लीलावती’ के अन्त में एक श्लोक भी मिलता है, जिससे इस व्याकरण के साथ इतर सात व्याकरणों का पता चलता है :—

‘अष्टौ व्याकरणानि हृद् च त्रिषुजां व्याचक्षुतः संहिताः,

हृद् तर्कान् वणितानि पञ्च चतुरो वेदानधीतेस्म यः।

रत्नानां त्रितयं द्वयं च बृहत्वे भीमांसयोरन्तरम्,
सर्व्वहृत् क मगाधबोध-महिमा सोऽस्याः कविभक्तिरः ।

श्री भास्कराचार्य-प्रणीत इस श्लोक के अध्ययन से सहज ही आठों व्याकरणों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिसका समाधान मिलता है 'कविकल्पद्रुम' के धातुपाठ में बोपदेव के निम्नलिखित श्लोक द्वारा :—

‘इन्द्रचन्द्रः काशकृत्स्ना विसर्षी शाकटायन’,
पाणिन्वमर जैनैन्द्राः जयन्त्यष्टावि शान्विकाः ।

उल्लिखित श्लोक द्वारा इन्द्रादि आठ व्याकरणाचार्यों के नाम हमारे सामने प्रनायास ही आ जाते हैं । पाणिनि की अष्टाध्यायी में उपलब्ध सूत्रों द्वारा भी पाणिनि से पूर्व कितने ही ब्रह्मकारणों का पता चलता है । देखिए :—

१. व्योर्लंबु प्रयत्नतरः शाकटायनस्य ८।३।३०
—शाकटायनाचार्य
२. इ ३ चाक्रमणस्य ६।१।१३०
—चाक्रमण
३. वा सुप्यापिशलेः ६।१।६२
—आपिशलि
४. लोपः शाकल्यस्य ८।३।१६
—शाकल्य
५. भवञ् स्फोटायनस्य
—स्फोटायन

इस प्रकार पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती ब्रह्मकारणों के मतों का उल्लेख करते हुए उनका पूर्व-अस्तित्व प्रमाणित किया है । किन्तु, पाणिनि पर विशेष आश्चर्य है श्री शाकटायनाचार्य का, जिनके मतों को प्रविकाश रूप में उन्होंने अपनाया है । उदाहरणार्थ श्री शाकटायनाचार्य के ‘आदिबो भोजसु वा’ सूत्र का ही विषयानुवाद पाणिनि के ‘लङ् शाकटायनस्यैव’ सूत्र के द्वारा किया गया प्रतीत होता है । इसी प्रकार कहीं-कहीं विषयानुवाद के रूप में तथा कहीं-कहीं उनके प्रविकल रूप को ही अपनाने में महीं ने संकोच नहीं किया है । यही कारण है कि शाकटायनाचार्य के व्याकरण की पूर्णता पर यशवर्माचार्य को इतना अधिक विश्वास था कि उन्होंने अपने उस विश्वास को अभिव्यक्त करने के लिए निम्नलिखित श्लोक लिखते समय अतिशयोक्ति-अलंकार की ओर ध्यान ही नहीं दिया । श्लोकः—

“इन्द्रचन्द्रादिभिः शार्ङ्गैर्व्युक्तं शब्दसप्तमम्,
तदिहास्ति समस्तं च यत्रैवास्ति न तत्कवचित् ।”

सबसे पहला महामुनि शाकटायनाचार्य बहुत बड़े ब्रह्मचारी हो गये हैं। उनका बनाया हुआ शास्त्र-नुशासन ग्रन्थ जैन व्याकरण का पारिजात है। उक्त ग्रन्थ चार अध्यायों में समाप्त हुआ है तथा सके सूत्रपाठ, धातुपाठ, वृत्तपाठ, सिद्धान्तनुशासन और उणादिपाठ ऐसे पाँचों ही पाठ बड़े महत्वपूर्ण हैं। पाणिनि ने इनके उणादि पाठ को तो उसी रूप में अपना लिया है।

पतञ्जलि महाराज ने भी 'उणादि बहुसम्' सूत्र की ध्व-रचना करते समय शाकटायन का नाम लेकर उनकी कृतज्ञता प्रकट की है :—

“नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्,
ब्रह्मचर्याना च शाकटायन आह धातुजं नाम इति ।”

इसके प्रतिरिक्त ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रातिशाख्य में तथा यास्काचार्य के निरुक्त में भी इन्हीं शाकटायनाचार्य का नाम मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाणिनि की अपेक्षा ब्रह्मचारी ने तो महामुनि शाकटायनाचार्य को बस्तुतः अधिक गौरव प्राप्त है।

श्री शाकटायनाचार्य भी जैन ही थे। अतः इनका बनाया व्याकरण भी जैन-व्याकरण ही है। किन्तु, इनके अलावे भी और कितने ही जैन आचार्य हो गए हैं, जिनके व्याकरण कई दृष्टियों से बड़े ही वैज्ञानिक प्रमाणित हो रहे हैं। उन व्याकरणों में श्री जैनेन्द्र रचित 'जैन व्याकरण' का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जा सकता है।

श्री शाकटायन के शास्त्रानुशासन में जैसे पाणिनि के चौदह सूत्रों की जगह तेरह ही सूत्र पड़े गए हैं, उसी प्रकार जैनेन्द्र व्याकरण में भी 'भर्षमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते ब्रह्मचर्याः' प्रायः सर्वत्र पुत्रोत्सव मनाया गया है। यहाँ शाकटायन के सूत्रों का लाघव देखिए :—

“अइउण् ११। ऋए ओऌ १३। ऐ औच् १४। ह्यवरलच् १५। अमङ्गलम् १६। अवग डवश् १७। भ्रमवडवश् १८। लफलठथद् १९। चटतच् १०। कपद् ११। शयसर्धमः । कपद् १२। हल् १३।”

ये हुए पाणिनि के चौदह सूत्रों की जगह शाकटायन के तेरह सूत्र। किन्तु इन तेरह सूत्रों की कल्पना में वह विशेषता नहीं, जो 'ऋ ल क्' की जगह 'ऋक्'—विधान में निहित है। निश्चय ही महामुनि ने 'ऋ ल् वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यं वाच्यम्' पर ध्यान देते हुए लाघव की यह दूरदर्शिता प्रदर्शित कर बाजी मार ली है। वस्तुतः पाणिनि के 'ऋ ल् क्' में उसे 'आम्नाय समाम्नाय' कह कर 'लु' की अधिकता को संतोष के साथ स्वीकार करना वैज्ञानिक दुर्बलता के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता।

लाघव का यह स्वरूप जैनेन्द्र-व्याकरण में स्थान-स्थान पर देखने को मिलता है। यहाँ जैनेन्द्र व्याकरण के सूत्रों की पाणिनीय सूत्रों के साथ तुलनात्मक समीक्षा कीजिए :—

सुखवा

अनेन्द्र व्याकरण

१. लः कर्मणि च भावे चचेः
२. हलोन्तराः स्फुः
३. ईद्वेद् द्विदिः
४. भूवादयो भुः
५. परिध्यवेभ्यः
६. विपरान्तेः
७. निविशः
८. व्याहृष्य रमः
९. विशेषणं विशेष्येभ्येति
१०. पतिः से
११. दूरान्तिकार्थे स्ता च
१२. दिवादेः ह्यः
१३. सर्वादि सर्वनाम
१४. प्रादिः

पाणिनीय व्याकरण

१. लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः
२. हलोन्तराः संबोधः
३. ईद्वेद्विवचनं प्रगुहम्
४. भूवादयो घातवः
५. परिध्यवेभ्यः क्रियः
६. विपराम्यां जेः
७. नैविशः
८. व्याहृपरिभ्यो रमः
९. विशेषण विशेष्येभ्यः बहुलम् ।
१०. पतिः समास एव
११. दूरान्तिकार्थेस्तृतीया
१२. दिवादिभ्यः ह्यन्
१३. सर्वादीनि सर्वनामानि
१४. प्रादयः

दोनों व्याकरणों के उपरिलिखित इन सूत्रों को देखने से सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि पाणिनीय सूत्रों की अपेक्षा अनेन्द्र के सूत्रों में लाघव है। इस तरह सूक्ष्मता ही यदि सूत्र की सिद्ध परिभाषा हो सकती है तो निश्चय ही इस दृष्टि से अनेन्द्र के सूत्र पाणिनि के सूत्रों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक हैं।

इतना ही नहीं, बल्कि पाणिनि के सूत्रों का अधिकांश अनेन्द्र के सूत्रों का तत्पर ही प्रतीत होता है।

अनेन्द्र-सूत्रों से पाणिनीय-सूत्रों की समरूपता :—

अनेन्द्र व्याकरण

१. स्थानेऽन्तरतमः
२. स्वरितेनाधिकारः
३. न गतिर्हि सार्धेभ्यः
४. आहोयमहनः
५. वारेसत्तमर्णः
६. साधकतमं करणम्
७. अभिनिविशश्च
८. अकथितम्
९. स्वतन्त्रः कर्ता

पाणिनीय व्याकरण

१. स्थानेऽन्तरतमः
२. स्वरितेनाधिकारः
३. न गतिर्हि सार्धेभ्यः
४. आहोयमहनः
५. वारेसत्तमर्णः
६. साधकतमं करणम्
७. अभिनिविशश्च
८. अकथितम्
९. स्वतन्त्रः कर्ता

१०. समर्थः पदविधिः
११. नवीमिश्रश्च
१२. भमूरव्यंसकादयश्च
१३. याजकादिमिश्रश्च
१४. चार्थे द्वन्द्वः
१५. अल्पाक्षरम्
१६. कर्तृकर्मणोःकृतिः
१७. वदः सुविध्यम् च
१८. चरेष्टः
१९. अनद्यतने लङ्
२०. परोक्षे लिट्
२१. अनद्यतने लट्
२२. वासः से
२३. भामेतः
२४. शोर्जुस्
२५. लिङ्गशिथि
२६. किदाशिथि
२७. लिङ्गं सीयुट्
२८. लोटो लङ्गवत्

१०. समर्थः पदविधिः
११. नवीमिश्रश्च
१२. भमूरव्यंसकादयश्च
१३. याजकादिमिश्रश्च
१४. चार्थे द्वन्द्वः
१५. अल्पाक्षरम्
१६. कर्तृकर्मणोः कृतिः
१७. वदः सुविध्यम् च
१८. चरेष्टः
१९. अनद्यतने लङ्
२०. परोक्षे लिट्
२१. अनद्यतने लट्
२२. वासः से
२३. भामेतः
२४. शोर्जुस्
२५. लिङ्गशिथि
२६. किदाशिथि
२७. लिङ्गः सीयुट्
२८. लोटो लङ्गवत्

इस प्रकार इन सूत्रों की समरूपता देख कर जैनैन्द्र से पाणिनि के प्रभावित होने के सम्बन्ध में सन्देह का स्थान नहीं रह जाता ।

लाघव की दृष्टि से पाणिनि की संज्ञाओं की अपेक्षा जैनैन्द्र की संज्ञाओं में भी विशेषता निहित है । यह भी एक कारण है जिससे जैनैन्द्र को अपने सूत्रों में लघुता लाने की पर्याप्त सुविधा रही । देखिए:-

जैनैन्द्र की संज्ञाएँ

अगः
अप्
इप्
ईप्
उङ्
उच्
ऐच्
का
किः

पाणिनिकी संज्ञाएँ

आर्द्धावाकम्
अतुर्थीविभक्तिः
द्वितीया विभक्तिः
सप्तमी विभक्तिः
उपधा
दत्तुः
बुद्धिः
पञ्चमी विभक्तिः
संबुद्धिः

सं
सुः
गः
निः
गुः
चिः
हः
हिः
चः
शिः
जः
ता
तिः
त्यः
धः
हः
दिः
दीः
दुः
धु
धम्
चिः
धुः
निः
नप्
न्यक्
पः
प्रः
बम्
बोध्यम्
आ
मम्
मुः
मुत्
यः

सोपः
सज्ञा
सार्वधातुकम्
उपसर्गः
धंगम्
सधुः
अनुनासिकम्
भावकर्म
अभ्यासः
अव्ययम्
कर्मव्यतिहारः
वृष्टी विभक्तिः
गतिः
प्रत्ययः
अभ्यस्तम्
आत्मनेपदम्
प्रगृह्यम्
दीर्घम्
वृद्धम्
उत्तरपदम्
सर्वनाम स्थानम्
अकर्मकम्
धातुः
निपातः
नपुंसकलिङ्गम्
उपसर्जनम्
प्लुतः
ह्रस्वः
बहुव्रीहिः
संबोधनम्
तृतीया विभक्तिः
परस्मैपदम्
नदी
प्रातिपदिकम्
कर्मधारयः

रः	द्विगुः
रुः	गुहः
वा	प्रथमा विभक्तिः
वाक्	उपपदम्
व्यः	कृत्यः
वम्	संयुतवैः
सः	समासः
सत्	वर्तमानम्
स्फ.	संयोगः
स्वम्	सवर्णम्
स्निः	सर्वनाम
स्वि.	संख्या
हः	अव्ययीभावः
हृद्	तद्धितः
ह्लादिः	बुहोत्वादिः

इसी प्रकार एकान्तवाद की प्रथमता सेते हुए पाणिनि ने जहाँ 'रामाः' जैसे बहुवचन के प्रयोगों की सिद्धि के प्रसंग में अनेक की जगह एक को शेष करने के निमित्त, 'सरूपाणामेकशेषः' सूत्र की रचना कर प्रक्रिया को अनेक की विडम्बना में उसका दिया है वहाँ पूज्यपाद जैनैन्द्र ने 'सिद्धिरने-कान्तात्' सूत्र रच कर अनेकान्त की प्रतिष्ठा द्वारा इस समस्या को अत्यन्त सुगम बना दिया है।

वस्तुतः शब्द-सृष्टि-प्रक्रिया को सुगम बनाने से ही कोई भी व्याकरण वैज्ञानिकता के उच्च आसन पर समासीन होने की क्षमता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। इस दृष्टि से यदि जैन-व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो निश्चय ही जैनैन्द्र व्याकरण की महत्ता सर्वमान्य होकर रहेगी।

हिन्दी की जननी—अपभ्रंश

प्रो० श्री ज्योति प्रसाद जैन एम० ए०

भूमिका—

भारत को स्वाधीनता प्राप्त होने के उपरान्त बहुभाग भारतवासियों की लोकभाषा होने के कारण 'हिन्दी' को सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भारतीय जनतन्त्र की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया है, जो उचित ही है। हिन्दी की इस पदोन्नति का एक परिणाम यह हुआ कि इसके साहित्य, इतिहास एवं भाषा-विज्ञान के गम्भीर अध्ययन, अन्वेषण, शोध-संशोध की ओर विद्वत्समाज और विद्या-केन्द्रों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित होने लगा। पहले जो कार्य इने-गिने हिन्दी-प्रेमी साहित्यिक अपने ही बलबूते पर स्वान्तः सुझाव कर रहे थे वह अब बड़े पैमाने पर, सुव्यवस्थित, नियमित एवं सामूहिक संगठित रूप में होने लगा। प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में हिन्दी के स्वतन्त्र सुसंगठित विभाग स्थापित हो गये हैं। नीचे से ऊपर तक सभी कक्षाओं के पाठ्य क्रमों में हिन्दी को प्रधान पाठ्य विषय बना दिया गया, अन्य विभिन्न विषयों की शिक्षा का जो माध्यम पहले अंग्रेजी थी उसका स्थान अब हिन्दी लेती जा रही है। अनेक सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ, व्यक्तिगत सस्थाएँ तथा राज्यों के विविध विभाग हिन्दी के प्रचार प्रसार, और निर्माण में यथाशक्य योग एवं प्रोत्साहन दे रहे हैं। अतः हिन्दी भाषा से सम्बन्धित सभी विषय अध्ययनशील होते जा रहे हैं। उसका कोई भी रूप या अंक उपेक्षणीय नहीं रहता जाता।

ऐसी स्थिति में, हिन्दी में भारत की लोकभाषा होने की समता कैसे और क्यों आई, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। और इस प्रश्न का उत्तर इस दूसरे प्रश्न के उत्तर से ही प्राप्त हो सकता है कि 'हिन्दी का उद्भव कब, कैसे, क्यों और कहाँ से अर्थात् किस भाषा से हुआ और वह किस प्रकार अपने आधुनिक रूप से उत्तरोत्तर विकसित होती हुई अपने वर्तमान रूप को प्राप्त हुई? दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हिन्दी की साक्षात् जननी कौन भाषा थी यह जाने बिना और इसका सम्यक् अध्ययन किसे बिना हिन्दी के स्वरूप-उद्भव और विकास का समुचित ज्ञान होना मुश्किल ही नहीं है, वह ज्ञान अतृप्त और आशंक भी होगा।

वर्तमान शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में हिन्दी भाषा के इतिहास पर—आधुनिक ढंग से—सर्व प्रथम लेखनी चलाने वाले मिश्रबन्धु भाबि विद्वानों की यह धारणा थी कि 'हिन्दी की उत्पत्ति १३-१४

वीं शती में हुई और इसका सर्व प्रथम-रूप और भाषा काल के रास्ते साहित्य में उपलब्ध होता है, संभवतया तत्कालीन कतिपय प्राकृतों में से उस काल में इसका विकास हुआ। यह एक संक्षिप्त सी, अपस्पष्ट और अनिश्चित धारणा थी। यद्यपि सन् १९१६ में, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सप्तम अधिवेशन में ही पं० नाथूराम प्रेमी ने अपने लिखित भाषण में यह सुझाव प्रस्तुत कर दिया था कि हिन्दी की जननी अपभ्रंश ही प्रतीत होती है क्योंकि उसका आदि रूप अपभ्रंश के साथ ही सबसे अधिक मिलता जुलता है, साथ ही यह भी कि इस अपभ्रंश के कितने ही ग्रंथ जो उस समय तक उपलब्ध हुए थे, वे जैन विद्वानों की ही रचनाएँ हैं।

अपभ्रंश की अवहेलना—

इत महत्वपूर्ण सूचना के बावजूद भी हिन्दी-प्रेमियों और हिन्दी के इतिहासकारों का ध्यान अपभ्रंश की ओर आकृष्ट न हुआ। हिन्दी के उद्गम के सम्बन्ध में बहुत पीछे तक वे उसी पुरानी धारणा का ही पृष्ठपाद लेते चले गये। तथापि कुछ पुरातत्त्वज्ञों और प्राचीन भाषाविदों ने इस नव ज्ञात भाषा में दिलचस्पी लेने प्रारम्भ कर दी। रा० ब० डा० हीरालाल, डा० बँख, शही-दुल्ला, प्रो० हीरालाल, महा पंडित राहुल सांकृत्यायन आदि विद्वानों की सतत कोश एवं परिश्रम के फलस्वरूप अपभ्रंश भी एक अध्ययनीय विषय बन गई, उसके सँकड़ों ग्रंथ प्रकाश में आ गये—पचासो मुद्रित, सम्पादित एवं प्रकाशित भी हो गये। अपभ्रंश का जो विपुल साहित्य सामने आ रहा है उसमें बौद्धधर्म की सहजयानशाखा के तान्त्रिक सिद्धों सरहपा आदि की भी कुछ रचनाएँ हैं, अन्य सम्प्रदायों के भी ग्रंथ हैं किन्तु उसका बहुभाग भ्रम भी जैनों की ही रचना है।

जैन-अपभ्रंश साहित्य का विकास—

छठी सातवीं शताब्दी के लगभग होने वाले 'परमात्म प्रकाश' 'बोहासार', आदि ग्रंथों के रचयिता दिगम्बर सन्त जो इन्दुदेव संभवतया सर्वप्रथम जैन विद्वान थे जिन्होंने अपभ्रंश भाषा में ग्रंथ प्रणयन किया। उनके पश्चात् चतुर्भुज आदि कई जैन अपभ्रंश कवियों के नामोल्लेख मिलते हैं। ८-९ वीं शताब्दी में रामायण, हरिवंश आदि कई महाकाव्यों के रचयिता जैन महाकवि स्वयम्भू अपभ्रंश भाषा के सर्व महान महाकवि हुए जिनकी भूरि-भूरि प्रशंसा महापण्डित राहुल सांकृत्यायन प्रभृति अनेक आधुनिक विद्वानों ने की है और उत्तरकालीन काव्यप्रवृत्ति पर उनका भारी प्रभुत्व स्वीकार किया है। स्वयम्भू के सुपुत्र विभूवन स्वयम्भू भी अपभ्रंश के अच्छे कवि हैं और १० वीं शती में महाकवि पुष्प-बन्त ने अपभ्रंश भाषा में महापुराण नामक महाकाव्य की रचना करके अपना नाम धमर कर दिया। इन्हीं शताब्दियों में जैन कवि देवसेन, महेत्तर सूरि, पद्मकीर्ति, जनपाल चक्राङ्क, हरिप्रेष, तयनसिंह चवल, बोद, श्रीचन्द आदि ने अपनी काव्य कृतियों से अपभ्रंश भाषा को समलङ्कित किया। तदुपरान्त श्रीधर, कनकामर, बाहिल, यशःकीर्ति आदि कवियों ने इस भाषा में सुन्दर रचनाएँ प्रदान कीं, आचार्य हेमचन्द्र ने इस भाषा का स्वतन्त्र व्याकरण ही रच डाला। नरसेन, सिंह, जनपाल, माणिकराज, यशःकीर्ति और रघु मन्वकाल के प्रसिद्ध अपभ्रंश साहित्यकार हुए। उनमें रघु

साहित्यिक महत्त्वपूर्ण है, जिनकी धक्के की लगभग २५ रचनाएँ उपलब्ध हैं। वि० सं० १७०० में रचित पं० भगवतीदास कृत 'मृगांकलेशाचरित्र' संभवतया अपभ्रंश भाषा की अन्तिम रचना है।

इस प्रकार सातवीं से १७ वीं शताब्दी पर्यन्त लगभग एक सहस्र वर्ष तक अपभ्रंश जैन साहित्य का मंजुल प्रवाह सतत प्रवाहित होता रहा। १२ वीं शताब्दी उसका मध्याह्न काल था, उस समय तक यह एक समृद्ध एवं प्रौढ़ साहित्यिक भाषा हो चुकी थी—यहाँ तक कि इसके स्वतन्त्र व्याकरण, छन्दशास्त्र और कोष की आवश्यकता प्रतीत होने लगी थी। साथ ही बोल-चाल की भाषा इस साहित्यिक अपभ्रंश से अपभ्रष्ट होकर अपनी सहज गति से विकसित होती हुई अपनी जननी से कुछ दूर जा पड़ी थी—अब वह एक नवीन नाम पाकर प्राचीन हिन्दी के रूप में उदित हो रही थी। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषाओं में तत्कालीन अपभ्रंश ही प्राच्य हिन्दी के निकटतम है। प्रो० हीरालाल जी के अनुसार अपभ्रंश की जो तीन विशेषताएँ हैं अर्थात् संस्कृत वातुओं से सिद्ध न होनेवाले अनेक देशी शब्दों का प्रयोग, शब्दों के आकरण रूपों में यथा कारक और क्रिया रचना में विशेषता, और नये नये शब्दों का प्रादुर्भाव तथा तुकबन्दी का प्रभाव—वे सब प्राचीन हिन्दी में भी पाई जाती हैं। जिस लोकभाषा की प्रशंसा मैथिल-कोकिल विद्यापति ठाकुर ने 'देसिल बचना सब जन भिदुठा' तथा संत कबीर ने 'भासा बहता नीर' कहकर की थी और लोक-व्यवहार में संस्कृत, प्राकृत आदि से जिसे अर्थ कहा था, वह हिन्दी की अपनी अपभ्रंश ही थी।

ऐतिहासिक दृष्टि से 'अपभ्रंश' का सर्व प्रथम उल्लेख पातञ्जलि महामाध्य (ई० पू० २री शती) में मिलता है। विमल सूरि के पञ्चमचरित (१वीं शती ईस्वी) का प्राकृत में भी कहीं कहीं अपभ्रंश के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि (२-३री शती ई०) देशीभाषा या विभ्रष्ट के नाम से अपभ्रंश का उल्लेख करते हैं। बल्लभी गुहसेन ने: तावपट (५५६-५६८ ई०) में संस्कृत एवं प्राकृत से भिन्न प्रबन्ध रचना के लिए समययुक्त स्वतन्त्र भाषा के रूप में अपभ्रंश का उल्लेख हुआ है। कविचण्ड ने (३री अथवा छठी शती ई०) अपने प्राकृत व्याकरण में, ६ठी शताब्दी में आमह ने तथा कवि वण्डी ने अपने 'काव्यादर्शन' में एक स्वतन्त्र भाषा के रूप में, जिसमें कि यह पक्ष मदी साहित्यिक रचनाएँ होती थीं, 'अपभ्रंश' का वर्णन किया है। इसी प्रकार ब्रह्म (६ वीं शती) ने काव्यालंकार में, नाम सिन्धु (११ वीं शती) ने उक्त ग्रन्थ की वृत्ति में, और कवि राजशेखर (१०-१२वीं शती) ने अपने काव्यादर्श में एक प्रतिष्ठित प्रौढ़ साहित्यिक भाषा के रूप में उसका उल्लेख किया है। राजशेखर ने यहाँ तक लिखा है कि राजसभाओं में संस्कृत प्राकृत के कवियों की भाँति ही अपभ्रंश कवियों को भी सम्मानित स्थान प्राप्त होता था। १२ शताब्दी तक इस भाषा के साहित्यिक लक्षण बंध चुके थे। इसके व्याकरण, छन्दशास्त्र और कोष भी निमित्त हो चुके थे, यह निम्नकर्तों की ही नहीं मध्यम एवं शिष्ट वर्गों की जन भाषा बन चुकी थी।

महत्त्व—

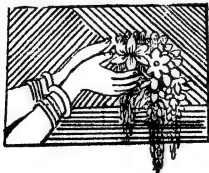
जिस प्रकार १२-१३ वीं शती में अपभ्रंश के सर्वथा साहित्यिक भाषा बनते जाने पर उसके लोक-प्रचलित बोल-चाल के रूप से हिन्दी का उदय हुआ, उसी प्रकार ईस्वी सन् की ४-५ वीं

शती में पूर्वकालीन लोकभाषा प्राकृत को वैसे ही साहित्यिक रूप प्राप्त हो जाने के कारण उसका तत्कालीन बोलचाल का रूप अपभ्रंश कहलाने लगा था। इस भाषा को विष्णु संस्कृत, अपभ्रष्ट प्राकृत, अपभ्रंश, भाभीरों की भाषा, मृत भाषा, नागभाषा, पाताल लोक की भाषा, देसिय भाषा, भाषा या भासा आदि विभिन्न नाम दिये गये, जो किसी न किसी अपेक्षा सकारण थे, किन्तु इसका सर्व-प्रसिद्ध नाम अपभ्रंश ही रहा और आज इसी नाम से इसका अध्ययन किया जाता है।

हिन्दी की इस वास्तविक जननी अपभ्रंश के निर्माण, प्रचार और प्रसार का अधिकांश श्रेय जैन साहित्यकारों को है और कुछ अंश में बौद्ध सिद्धों तथा हिन्दू जोगियों और सन्तों को भी है। तीर्थंकरों के इस जैन धर्म की यह एक बड़ी विशेषता रही है कि इसने अपने उपदेशों का माध्यम सर्व-आधिक प्रचलित लोकभाषा को बनाया। स्वयं भगवान् महावीर ने तत्कालीन लोकभाषा अर्धभाषा में अपना उपदेशाभूत दिया। उनकी शिष्य-परम्परा में होने वाले जैनाचार्यों ने चाहे वे उत्तरी भारत के रहे, या दक्षिणी, पूर्वी, अथवा पश्चिमी भारत के महावीर निर्वाण के लगभग डेढ़ सहस्र वर्ष तक प्राकृत भाषा में ही अधिकतर ग्रन्थ रचनाएँ कीं। किन्तु बीर निर्वाण के एक सहस्र वर्ष बाद ही उक्त प्राकृत से भिन्न होकर जब जन भाषा के रूप में अपभ्रंश का उदय होने लगा तो जैन सन्तों और कवियों ने तुरन्त उसे ही अपने साहित्य सृजन का माध्यम चुन लिया और लगभग एक सहस्र वर्ष पर्वत उसमें भी विपुल रचना की। अन्त में जब जन भाषा के रूप में अपभ्रंश का स्थान हिन्दी लेने लगी तो जैन विद्वानों का ध्यान तुरन्त उसकी ओर आकर्षित हुआ और हिन्दी के उदयकाल से वर्तमान पर्यन्त कोई शताब्दी ऐसी नहीं गई जिसमें लेखकों ने अपनी महत्त्वपूर्ण कृतियों से हिन्दी के भंडार को भरने में योगदान न दिया हो।

उपसंहार—

अस्तु, लोकभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी के उद्गम एवं विकास का सम्यक् अध्ययन करने के लिए जैन हिन्दी साहित्य का ही नहीं वरन् हिन्दी की जननी अपभ्रंश भाषा के जैन साहित्य का भी समुचित अध्ययन आवश्यक है इस बात में कोई सन्देह नहीं।

ग्रीकपूर्व जैन-ज्योतिष विचार-धारा

श्री नेमिचन्द्र शास्त्री

प्रस्तावना—

जैनान्धियों ने ई० स० की कई शताब्दियों के पूर्व ही ज्योतिष विषय पर लिखना आरम्भ किया था । इनके सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, ज्योतिष्करण्डक आदि महत्त्वपूर्ण ग्रंथ हैं । इन ग्रंथों में प्रतिपादित सिद्धान्तों पर ग्रीक ज्योतिष का बिलकुल भी प्रभाव नहीं है । इन ग्रंथों में प्रतिपादित ज्योतिष सिद्धान्त मौलिक हैं तथा कथन करने की प्रणाली भी अपनी निजी है । श्री श्याम शास्त्री ने अपनी वेदांग ज्योतिष की प्रस्तावना में जैन ज्योतिष की ई० पूर्व कावीन महत्ता को स्वीकार करते हुए बताया है कि जैन ज्योतिष ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है । सूर्यप्रज्ञप्ति का युगमान वेदांग की अपेक्षा अधिक परिष्कृत है । यदि तुलनात्मक दृष्टि से प्राचीन जैन-ज्योतिष ग्रंथों का आलोचन किया जाय तो अवगत होगा कि ग्रीक ज्योतिष के सिद्धान्तों से भिन्न मौलिक रूप में मासगणना, युगगणना तथा लग्न आदि का निरूपण किया गया है ।

ग्रीक और भारतीय ज्योतिष—

निष्पक्ष धन्येयक विद्वानों ने इस बात को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है कि प्रथम आर्यभट्ट से लेकर बराहमिहिर तक भारतीय प्राचायों के ज्योतिष सिद्धान्तों पर ग्रीक ज्योतिष का प्रभाव है । इसी कारण कतिपय मान्य विद्वानों ने भारतीय ज्योतिष को ग्रीक ज्योतिष से पूर्ण प्रभावित माना है । प्रमाण में होरा, हिबुक, ट्रेष्काण, कंटक, मुन्धा, यमया, मणउ आदि शब्दों को उद्धृत करते हैं । भारतीय ज्योतिष में इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है । राशि तथा चान्द्रमास और नक्षत्रांत लग्न की गणना भी ग्रीक ज्योतिष के प्रभाव से आयी है । यों तो दोनों ही ज्योतिषों के मूल सिद्धान्त पृथक्-पृथक् हैं तथा ग्रहों के स्थान निर्धारण और काल निरूपण की प्रणाली भी बिलकुल भिन्न है ।

सूर्यप्रज्ञप्ति के सिद्धान्तों की मौलिकता—

ई० स० से दो सौ वर्ष पूर्व की यह रचना निर्विवाद सिद्ध है । इसमें पंचवर्षात्मक युग मानकर तिथि नक्षत्रादि का साधन किया गया है । जगन्नाथ महाश्वरी की शासनतिथि आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से जब कि चन्द्रमा अभिजित नक्षत्र पर रहता है; युगारम्भ माना गया है । दिनमान का निरू-

पण करते हुए लिखा है—“सन्ध्या प्रादि चरत्स संवत्सरत्स सई अट्ठारस मुहुते दिवसे भवति । सई अट्ठारस मुहुता राती भवति सईदुबालि समुहुते दिवसे भवति सईदुबाल समुहुता राती भवति । पढ मे छम्मासे अस्थि अट्ठारसमुहुता राती भवति । दोच्चे छम्मासे अट्ठारसमुहुते दिवसे गत्थि अट्ठारस मुहुता राती अस्थि दुबालसमुहुते दिवसे पढमे छम्मासे दोच्चे छम्मासे गत्थि” ।

अर्थात्—उत्तरायण में सूर्य सवण समुद्र के बाहरी मार्ग से जम्बूद्वीप की ओर आता है और इस मार्ग के प्रारम्भ में सूर्य की चाल सिंहगति, भीतर जम्बूद्वीप के आते-आते क्रमशः मन्द होती हुई गज गति को प्राप्त हो जाती है । इस कारण उत्तरायण के आरम्भ में बारह मुहूर्त—२४ घटी का दिन होता है, किन्तु उत्तरायण की समाप्ति पर्यन्त गति के मन्द हो जाने से १८ मुहूर्त—३६ घटे का दिन होने लगता है और रात १२ मुहूर्त की—१ घंटा ३६ मिनट की होने लगती है । इसी प्रकार दक्षिणायन के प्रारम्भ में सूर्य जम्बूद्वीप के भीतरी मार्ग से बाहर की ओर—सवण समुद्र की ओर मन्द गति से चलता हुआ शीघ्र गति को प्राप्त होता है जिससे दक्षिणायन के प्रारम्भ में १८ मुहूर्त—१४ घंटा २५ मिनट का दिन और १२ मुहूर्त की रात होती है, परन्तु दक्षिणायन के अन्त में शीघ्र गति होने के कारण सूर्य अपने रास्ते को शीघ्र तय करता है जिससे १२ मुहूर्त का दिन और १८ मुहूर्त की रात होती है । मध्य में दिन मान लाने के लिए अनुपात से १८—१२=६ मु० भ०, १८/६=३ मु० की प्रति दिन के दिनमान में उत्तरायण में वृद्धि और दक्षिणायन में हानि होती है ।

यह दिनमान सब जगह एक समान नहीं होता क्योंकि हमारे निवास रूपी पृथ्वी, जो कि जम्बू-द्वीप का एक भाग है समतल नहीं है । यद्यपि जैन पुराणों और कर्णानुयोग में जम्बू द्वीप को समतल माना गया है पर सूर्यप्रज्ञप्ति में पृथ्वी के बीच में हिमवान, महाहिमवान, निषधनील, रुक्मि और शिलरिणी इन छ पर्वतों के आ जाने से यह कही ऊँची और कही नीची हो गयी है अतः ऊँचाई और नीचाई अर्थात् अक्षांश और देशान्तर के कारण दिनमान में अन्तर पड़ जाता है । सूर्य-प्रज्ञप्ति में छायासाधन तथा पञ्चवर्षात्मक युग के नाक्षत्र आदि के प्रमाण वर्तमान या ग्रीक मानों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न है । सूर्यप्रज्ञप्ति में पञ्चवर्षात्मक युग में चन्द्रमा के ६७ भगण तथा सूर्य के ६२ भगण होते हैं । पूर्णिमा के दिन सूर्य से चन्द्रमा ४०६ मुहूर्त ४३ वस्ति प्रमाण अन्तर पर रहता है । जिस समय युगारम्भ होता है उस समय श्रवण नक्षत्र २७८ डिग्री पर और चित्रा नक्षत्र १८० डिग्री पर रहता है । अभिजित का आगमन प्रायः सर्वदा ही आषाढ़ी पूर्णिमा के अन्तिम भाग या श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के पूर्वभाग में होता है । पांच वर्षों के नाक्षत्र आदि वर्षों के दिनों का प्रमाण निम्न प्रकार है :—

- (१) नाक्षत्र वर्ष—३२७ $\frac{1}{2}$ दिन
- (२) चान्द्रवर्ष—३५४ $\frac{1}{2}$ दिन
- (३) ऋतुवर्ष—३६० दिन
- (४) अभिवर्द्धन वर्ष—३८३ $\frac{1}{2}$ दिन
- (५) सूर्य वर्ष—३६६ दिन

कुल पांच वर्षों का योग १७६१ दिन १६ मुहूर्त और ५७ वस्ति है ।

उपलब्ध विवेचन की ध्यान में रखकर यदि विचार किया जाय तो सूर्यप्रज्ञप्ति में निम्न सिद्धान्तों का मौलिक रूप से प्रतिपादन हुआ है जिनकी ग्रीक ज्योतिष से कोई समता ही नहीं ।

(१) ग्रीक ज्योतिष में पंचवर्षात्मक युग का मान १७६७ दिन माना गया है, जब कि सूर्य प्रज्ञप्ति में १७६१ से कुछ अधिक मान आया है ।

(२) ग्रीक ज्योतिष में छाया का साधन मध्याह्न की छाया पर से किया गया है पर सूर्यप्रज्ञप्ति में पूर्वाह्न कालीन छाया को लेकर ही गणित-क्रिया की गई है । सूर्यप्रज्ञप्ति में मध्याह्न कालीन छाया का नाम पीषी बतलाया गया है । सिद्धांत है कि २४ अंगुल प्रमाण शंकु या सुई की छाया मध्याह्न में गर्मी के उस दिन जब कि सूर्य भूमध्यरेखा से अति दूर होता है, ८ अंगुल हो जाती है जबकि प्रत्येक महीने में ४ अंगुल के हिसाब से यह छाया क्रमशः बढ़ती और चटती रहती है ।

(३) ग्रीक ज्योतिष में तिथि नक्षत्रादि का मान सौर्य वर्ष प्रणाली के आधार पर निकाला जाता है और पंचांग का निर्माण आज भी इसी प्रणाली पर होता है । किन्तु सूर्यप्रज्ञप्ति में पंचांग का निर्माण नक्षत्र वर्ष के आधार पर किया गया है । सूर्यप्रज्ञप्ति में समय की शुद्धि नक्षत्र पर से ही ग्रहण की गई है ।

(४) युगारम्भ और अवतारम्भ भी सूर्यप्रज्ञप्ति के ग्रीक ज्योतिष से बिल्कुल भिन्न है । मास गणना, प्रमान्त न लेकर पूर्णमान्त ली गई है । अतः संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि सूर्यप्रज्ञप्ति के ज्योतिष सिद्धान्त ग्रीक ज्योतिष से बिल्कुल भिन्न और मौलिक है तथा ई० सं० से कम से कम ३०० वर्ष पूर्व के है ।

चन्द्रप्रज्ञप्ति और ज्योतिष करण्डक—

इन ग्रंथों का विषय प्रायः सूर्यप्रज्ञप्ति से मिलता है । परन्तु चन्द्रप्रज्ञप्ति में कीलक छाया और पुष्य छायाओं का पूषक् पूषक् निरूपण है । इस ग्रंथ में २५ वस्तुओं की छायाओं का विस्तृत वर्णन है । इस ग्रंथ में चन्द्रमा की १६ तिथियों में समचतुरस्र विषमचतुरस्र, आदि विभिन्न आकारों का खडन कर समचतुरस्र गोलाकार का वर्णन किया है । इसका कारण यह है कि सुषम सुषुभा काल के आदि में आवण कृष्ण प्रतिपदा के दिन जम्बू द्वीप का प्रथम सूर्य पूर्व दक्षिण कोण—अग्निकोण में और द्वितीय सूर्य पश्चिमोत्तर—वायव्य कोण में चला था । इसी प्रकार प्रथम चन्द्रमा पूर्वोत्तर—ईशान कोण में और द्वितीय चन्द्रमा पश्चिम दक्षिण—नैऋत्य कोण में चला; अतएव युगादि में सूर्य और चन्द्रमा का समचतुरस्र संस्थान था । पर उदय होते समय ये ग्रह वस्तुलाकार निकले । अतः चन्द्र और सूर्य का आकार अर्द्धकपिठ—अर्द्ध समचतुरस्र गोल बताया है । छाया पर से दिन मान का साधन करते हुए बताया है:—

ता अवद्वड् पोरिसिणं छाया दिवसस्स किं गते वा सेसे वा ता ति भागे गए वा ता सेसे वा, पोरिसिणं छाया दिवसस्स किं गए वा सेसे वा जाव चड भाग गए वा सेसे वा, ता दिवद्वड् पोरिसिणं छाया दिवसस्स किं गते वा सेसे वा, ता पंच भाग गए वा सेसे वा एवं अवद्वड् पोरिसिणं छाया पुच्छा दिवसस्स भागं छोड्वा गरणं जाव ता अणुलदिठ पोरिसिणं छाया दिवसस्स किं गए वा सेसे वा ता एककूण बीस

सर्त भागे वा सेसे वा सातिरेग भगुनसद्धि पोरिसिणं छाया दिवसस्स किं गए वा सेसे वा ताणं किं गए किंचि विगए वा सेसे वा । चं० प्र० ६५

अर्थात्—जब अर्ध पुरुष प्रमाण छाया हो उस समय कितना दिन व्यतीत हुआ और कितना शेष रहा ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि ऐसी छाया की स्थिति में दिनमान का तृतीयांश व्यतीत हुआ समझना चाहिये । यहाँ विशेषता इतनी है कि यदि दोपहर के पहले अर्ध पुरुष प्रमाण छाया हो तो दिन का तृतीय भाग गत और दो तिहाई भाग अवशेष तथा दोपहर के बाद अर्ध पुरुष प्रमाण छाया हो तो तिहाई भाग प्रमाण दिन गत और एक भाग प्रमाण दिन शेष समझना चाहिये । पुरुष प्रमाण छाया होने पर दिन का चौथाई भाग गत और तीन चौथाई भाग शेष, षष्ठ पुरुष प्रमाण छाया होने पर दिन का पंचम भाग गत और चार पंचम भाग—छह भाग अवशेष दिन समझना चाहिये । इसी प्रकार दोपहर के बाद की छाया में विपरीत दिनमान जानना चाहिये । इस ग्रंथ में गोल, त्रिकोण, लम्बी, चौकोर वस्तुओं की छाया पर से दिनमान का ज्ञान किया गया है ।

चन्द्रप्रज्ञप्ति में चन्द्रमा के साथ तीन मूहूर्त तक योग करने वाले श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिर, पुष्य, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मूल और पूर्वाषाढा ये पन्द्रह नक्षत्र, ४५ मूहूर्त तक चन्द्रमा के साथ योग करने वाले पूर्वाभाद्रपद, रोहिणी, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा और उत्तराषाढा ये छ नक्षत्र हैं एवं पन्द्रह मूहूर्त तक चन्द्रमा के साथ योग करने वाले शतभिषा, भरणी, आर्द्रा, आश्लेषा, स्वाती और ज्येष्ठा ये छः नक्षत्र बताये गये हैं ।

ज्योतिष करण्डक में यो तो अनेक विशेषताएँ हैं पर नक्षत्र लग्न सम्बन्धी विशेषता विशेष उल्लेख-योग्य है । इस ग्रंथ में लग्न निरूपण की यह प्रणाली सर्वथा नवीन और मौलिक है:—

लग्नं च दक्षिणायविसुवे सुवि अस्स उत्तरं अवधे ।

लग्नं साईं विसुयेणु पंचसु वि दक्षिणवे अवधे ॥

अर्थात् अस्सा यानी अश्विनी और साईं-वशाति ये नक्षत्र विषुव के लग्न बताये गये हैं । यहाँ विशिष्ट अवस्था की राशि के समान विशिष्ट अवस्था के नक्षत्रों को लग्न माना है ।

तुलना—

ग्रीक ज्योतिष और चन्द्रप्रज्ञप्ति तथा ज्योतिषकरण्डक के सिद्धान्तों की तुलना करने से निम्न निष्कर्ष निकलती है ।

(१) ज्योतिषकरण्डक की लग्न ज्ञानाली जिसका आधार नक्षत्र मान है ग्रीक प्रणाली से बिल्कुल भिन्न है । ग्रीक ज्योतिष में लग्न का ज्ञान राश्यंश कलात्मक रूप से माना गया है । यदि गहराई

से ज्योतिषकरण्डक का ग्रहगणन किया जाय तो नक्षत्रों की आकृतियाँ उनकी ताराओं की संख्या ग्रीक ज्योतिष की अपेक्षा सर्वथा भिन्न है ।

(२) चन्द्रप्रज्ञप्ति में प्रतिपादित छाया पर से दिनमान साधन की प्रक्रिया ग्रीक ज्योतिष से तो भिन्न है ही पर यह समय भारतीय ज्योतिष में प्राचीनता की दृष्टि से एक मौलिक प्रणाली है । इस प्रणाली का विस्तृत विकसित रूप ही क्षुब्धा, निष्ठा, कुब्धा के रूप में सिद्धान्त ज्योतिष में आया है । ग्रह-गणित के जिन बीज सूत्रों का उल्लेख इस ग्रन्थ में किया गया है उनका निरूपण ग्रीक ज्योतिष में कम से कम २०० वर्ष बाद हुआ है । नक्षत्रात पूणिमा का निरूपण ग्रीक ज्योतिष में ई० स० की पहली-दूसरी शताब्दी में हुआ है । आज कल भी ग्रीक पंचांग सूर्य नक्षत्र के आधार पर ही पूणिमा तथा अमावस्या का प्रतिपादन करते हैं पर चन्द्र प्रज्ञप्ति में चान्द्र नक्षत्रों के उपभोग और भूक्षुत्तों के प्रमाणानुसार ही पूणिमा और अमावस्या की तिथि की गयी है । पंचवर्षात्मक युग पर से समय शुद्धि के निमित्त पचाग तैयार करना और उनके स्थूल मानों द्वारा समय शुद्धि का कथन करना चन्द्रप्रज्ञप्ति और ज्योतिषकरण्डक का प्रधान वर्ण्य विषय है । अतः प्रत्येक गणित में सूर्य की प्रधानता न कर चन्द्रमा को ही प्राधान्य दिया गया है । पर ग्रीक ज्योतिष में यह बात नहीं ।

(३) ग्रहों की बीधियों का निरूपण केवल उक्त प्राचीन ग्रन्थों में ही मिलता है ग्रीक ज्योतिष में नहीं । नाड़ी वृत्त, लमंडल, आदि का उपयोग ग्रीक ज्योतिष में अवश्य किया गया है पर यह प्रणाली ग्रहबीधियों से बिल्कुल भिन्न है । हाँ, ग्रह बीधियों का विकसित रूप प्रचलित भूचक्र को माना जा सकता है ।

इस प्रकार ई० स० से कई शताब्दी पूर्व जैन आचार्यों की एक मौलिक ज्योतिष विचार-धारा थी जो कि ग्रीक ज्योतिष से सर्वथा भिन्न है ।

जैन-धर्म और नैतिक कहानियाँ

श्री बच्चो

जैन-कथा-साहित्य का विकास—

जैन धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने के हेतु जैनाचार्यों ने अपूर्व, प्रेरणाप्रद और प्रांजल नैतिक कथाओं की एक सारगर्भित परम्परा का उद्घाटन किया है। जैन धर्म के कथाग्रंथों में ऐसे अनेक चिर-गूढ़ संवेदनशील भाष्यान उपलब्ध हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों की प्रतीति के साथ बर्बरता को निर्मय बाटी पर निरुपय लुढ़कती मानवता को नैतिक और आध्यात्मिक भाव-भूमि पर ला मानव को महान् और नैतिक प्रविष्टाता बनाने में समक्ष हैं। यद्यपि ये कथा-ग्रंथ सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में होने के कारण विद्वानों के समक्ष आये ही नहीं हैं और जो राजस्थानी भाषा और पुरानी हिन्दी के माध्यम द्वारा आये भी हैं उनसे सर्व साधारण को लाभ नहीं हो सकता। जैन कथाओं में यद्यपि वर्णनात्मक शैली का सर्वत्र निर्बाह किया गया है फिर भी उनमें भावनाओं का उत्थान-गतन, जीवन का क्रमिक विकास एवं मानवता का उच्च सन्देश विद्यमान है। विश्व-विख्यात ग्रन्थ-परक विद्वान डा० हरमन जैकोबी ने जैन कथानक साहित्य की महत्ता का जीता-जागता दिग्दर्शन कराया है। जैन कथा साहित्य की शृंखला का निर्माण धार्मिक और लोककथाओं के क्षेत्र से होता है। डा० जैकोबी इनके उद्भव का उल्लेख करते हैं “कथानक साहित्य का उद्भव ईसा के एक शताब्दी बाद के उत्तरार्द्ध में माना जाना चाहिये। इसका प्रन्त हर्षवर्द्धन के समय ७५० A.D. से सूचित किया जाता है।

यद्यपि पर्याप्त सामग्री और विस्तृत अनुशीलन मेरे समक्ष नहीं है फिर भी यथास्तितक, बृहत् कथा कोव, पुष्पाश्रव कथा कोव तथा कतिपय पुराण ही मेरे समक्ष हैं। अतः इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कथाओं की नैतिक प्रेरणा के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जायगा।

साधारणतः ‘यथास्तितक’ में सोमदेव द्वारा संयुक्त की गयी कथाएँ १० वीं शताब्दी के पूर्व की तो मानी ही जानी चाहिये। इन कहानियों में सोमदेव की मौलिकता का कोई रूप नहीं है सिर्फ उनकी प्रलंकृत और सौष्ठव गद्य शैली ही इन नैतिक कहानियों की नवीनता की पोषिका है। उनकी अदम्य प्रतिभा इतनी प्राचीन कहानियों को एक साथ रखने और उनके द्वारा जैन धर्म की शिक्षाओं को प्रसारित करने में ही है। अनुवृत्तों को चित्रित करने वाली बहुत सी कथाएँ लोक-कथाओं के रूप में वर्णित की जा सकती हैं। उनका साहित्यिक मुकाबला रोमांच में क्षेत्र में एक तरह की स्वतंत्र कथा-पुस्तकों के निर्माण द्वारा अभिवृद्ध है।

नैतिक कहानियों की यह धारा विविध धर्म सिद्धान्तों, नैतिक संभावनाओं का साकार निरूपण करती हुई मानवता की उज्ज्वल दीवार से टकराती है। कहानियों के माध्यम से जिस उपदेश की धारा वित्तृत होती है वह मानस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ जाती है और मानव वंसा प्राचरण करने को प्रारु हो जाता है। घटनाओं में क्रमिक उत्थान-पतन का संयोग इस प्रकार होता है कि पाठकों की उत्सुकता सर्व्व जीवन्त रहती है और आनन्द की रसमयी धारा का उद्रेक होता रहता है। सरल, सुबोध और सुगम वर्णनात्मक शैली कथाओं में चार चांद लगाती है और इनकी उपदेशात्मकता को विशेष प्रेरणाप्रद बनाती है।

कथाओं का निरूपण : यशस्तिलक—

धर्म अभ्यास की सफलता इच्छा-शक्ति के समुचित नियन्त्रणपर ही अवलम्बित है, यह निर्विवाद सत्य है। इस सिद्धान्त वाक्य को अतुल प्रतिभा का संयोग दे काफी प्रौढ़ प्रतिपादन दिया जा सकता है पर इनी बात की पुष्टि यह जैन कथा कितने सुसज्जित और मार्मिक ढंग से करती है जो मानस में स्निग्ध प्रोत्र और प्रेरणात्मक पुलक का संचार कर जाती है। एक समय की बात है कि भूमितिलक के राजा ने धन्वन्तरी और विश्वानुलोभ नामक दो मित्रों को देश निष्कासित कर दिया। वे हस्तिनापुर पहुँचे। यहाँ धन्वन्तरी ने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और जैन अनुशासन के अनुसार ध्यानावस्थित रहने लगा। विश्वानुलोभ ने ब्राह्मणमत का अनुसरण किया और तपस्वी बन गया। मृत्यु के बाद वे देवता के रूप में क्रमशः अमृतप्रभ और विद्युत्प्रभ के नाम से पुनः अवतरित हुए। एक दिन विश्वानुलोभ जमदग्नि, मत्तग और कपिजलि जैसे वैदिक ऋषियों के उच्चादशों का दम भरने लगा। दोनों ने धरती पर उतर इस सत्यता की जांच करने की ठानी। वहाँ बद्रिकाश्रम में उन्होंने जमदग्नि ऋषि को अलौकिक ध्यान में लवलीन देखा। तपस्या से उनके शरीर पर मृगियों का झुरमुट लगा हुआ था, शरीर पर रँगने वाले अनेक कीड़े मकड़ों का भ्रमार लगा हुआ था। उनको देखकर दोनों देवताओं ने एक जोड़े पक्षियों का रूप धर लिया और उनकी दाढ़ी के परिपार्श्व में बैठकर एक दूसरे से बात करने लगे। एक पक्षी ने अपने दूसरे साथी से कहा कि मुझको पक्षियों के राजा गरुड़ की शादी में जाना होगा लेकिन मैं तुरत लौट आऊँगा। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरा पाप भी इस ऋषि के पापाचार से कम बरा न होगा। इन शब्दों को सुनकर जमदग्नि ने कोचातुर हो दंड देनेकी भावना से दाढ़ी को तोच कर फेंक दिया। लेकिन वे उड़कर पास के बूझ पर बैठ गये। ऋषि ने तुरत पक्षी के प्रावरण में देवताओं को पहचान लिया और आदरपूर्वक अपने पाप के बारे में पूछा। पक्षियों ने दो प्रभावक श्लोक उच्चारित किये कि इनको सतान उत्पन्न कर ही विषय से विरक्त करनी चाहिये। इस क्षेत्र में ऋषि धर्म ग्रंथों की अवहेलना का दोषी है अतः उसको बिबाह कर बच्चे पैदा करना चाहिये। इसको सुनकर जमदग्नि ने कहा—“यह बिलकुल आसान है।” उपरान्त आकर अपने बाबा, बनारस के राजा की लड़की रेणुका से शादी कर ली और समय के प्रवाह में परशुराम के पिता बने।

जैनधर्म की इस निर्बल प्रकृति से जैन साधुओं की दृढ़ विश्वास-भावना और प्रतिज्ञा की तुलना की जाती है। दोनों पक्षी अथवा चले गये और वहाँ खुदबूझी की संघेरी रात में जिनदत्त को मिट्टी की वेदिका पर स्थाप्यय में लवलीन देखा। उन्होंने उसे ध्यान तोड़ने की आज्ञा दी और प्रकृति के भीषण प्रहारों जैसे बनबोर वर्षा, गर्जन और तूफान का प्रयोग कर उनकी विचलित करने की असफल चेष्टा की। कई तरह के बरसानों का भी प्रलोभन दिया जिससे वे अपनी साधना से विरत हो जाय। तो भी जिनदत्त अचल रहे। दोनों देवताओं ने प्रशंसा के अनेक शब्द उनकी धर्म्य साह-सिकता और प्रबल प्रतिज्ञा के लिये कहे। उन्होंने उनको वाष्प के द्वारा चमन करने का एक सिद्धान्त भी निर्देशित किया। जिनदत्त ने उसका उपयोग धुम्रेश्वर पर जैन तीर्थों का पर्यटन करने में कर इस सिद्धान्त को अपने शिष्य बरसेन को सौंप दिया।

दृढ़ प्रतिज्ञा जिनदत्त के पास से दोनों पक्षियों ने अपनी चाल को एक जैन धर्म की दीक्षा लिये हुए नव धर्मावलम्बी पर खेलना निश्चित किया। अपने दीक्षा-ग्रहण के दिन ही उन्होंने मिथिला के राजा पद्मरथ को तीर्थकर वासुपूज्य की धाराधना करते जाते देखा। उन्होंने उसे धीम्र बाध आदि के भेष में भयकर दृष्टियों से भयभीत करना प्रारम्भ कर दिया। उसके हृदय में भय का उद्रेक करने में असफल देख उन्होंने उसे एक कीचड़ के सुविस्तृत फँसाव में डकेल दिया। राजकुमार ने डूबते-डूबते सिर्फ कहा "भ्रम वासुपूज्य की वन्दना।" दोनों देवताओं ने पद्मरथ के साहस की समुचित सराहना की और उसको निकाल, मोक्षित हो गये।

इस कहानी के आगे भी धर्म में तरंगित दुःखता और दृढ़ संकल्प की भावना का विशद रूप से चित्रित हुआ है। बरसेन जिनदत्त से वायु-नामन का सिद्धान्त उपलब्ध कर समझाने का राजा काविकालीन भयकरता के बीच उसके व्यवहारिक उपयोग के लिए आवश्यक, शंकायुक्त गुप्त उपचार करने लगा। इस कहानी का विस्तृत वर्णन तो अज्ञात है पर प्रधान रूप यही रहा होगा कि उस सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए जमीन पर गाढ़े गये असंख्य तीर्थों पर चढ़कर एक बट दूध पर लटकते रहने को पकड़ना होगा। इस अद्भुत सिद्धान्त को उल्लिखित करते हुए उसने चढ़ना प्रारम्भ किया। इसी बीच ललित नामक एक राजा का अयोग्य लड़का जिसने और-भूति अपनायी थी अपनी पत्नी के लिए कुशाग्रपुर के राजा की महारानी का सुगन्धित हार चुराकर वहाँ आया। वह अपने कार्य में सफल हो गया पर अपने को पुलिस की दृष्टि से बंचित न कर सका। वह हार अंधेरे में चमकता था जिसके फलस्वरूप पुलिस ने उसका पीछा किया। अतः उसने हार को अंधेरे में फेंक दिया और शहर की गलियों को पार करता हुआ बरसेन के पास पहुँचा। बरसेन को रस्ते पकड़ने में हिचकिचाहते देख उसने इसके बारे में पूछा और पवित्र सिद्धान्त को हृदय-गम कर निर्भिकता-पूर्वक रस्ती पकड़कर सभी तीर्थों को काट डाला। इस तरह अपनी अद्वितीय साह-सिकता के फलस्वरूप बरसेन द्वारा इच्छित सिद्धान्त का उसने अनुष्ठान कर लिया। वह बाद में चलकर जैनमुनि हो गया और उसने कैलाश पर्वत पर अपनी तपस्या का अनुष्ठान किया।

इस तरह इन उपर्युक्त उद्धृत कहानियों में एक अपूर्व प्राण-शक्ति, कर्म-सृष्टि की उपादेयता, आध्या-त्मिक मस्तिष्क की स्निग्धता का संयोग है। धर्म-सिद्धान्त की सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाईयों पर भी विशाल

और प्रकाश आस्था का आरोप निश्चय ही कहानियों की उपवेशात्मकता को गतिशील और स्थायी बनाने में समर्थ है। इनसे मानव के नैतिक उत्थान के साथ भौतिक आनन्द प्रसार की समृद्धि उपलब्ध हो तो कोई आश्चर्य नहीं। एक शांत वातावरण में कहानियों में सब कुछ कह दिया गया है जो पावन है, प्रच्छन्न है, परोपकारी है, पतन के बीच उत्थान है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव से अधिकृत इनकी नैतिक विकासकार में जीवन की सर्वांगीण प्रतिष्ठा की झलक है और है प्रोज्ज्वल ज्ञान दीपिका की छाया में जीवन की एकाकी साधना का उत्कर्ष। साधनामय जीवन का अनुष्ठान इन कहानियों की श्रोज्ज्वलता के आलोक में वृद्धिगत होगा। इसी प्रकार "यशस्विलक" में समस्त वणित कहानियों में नैतिक प्रभाव का रूप है।

धर्माभूत—

दूसरी प्रस्तुत कथा-पुस्तक धर्माभूत है।¹ इस पुस्तक में अन्य कथापुस्तकों की अपेक्षा कहानियों के माध्यम से अधिक कार्यसिद्धि हुई है। इसकी कहानियों में विभिन्न धर्मों और बतों की महत्ता का उल्लेख है। ऐसे सारगर्भित विषयों का सूक्ष्म विश्लेषण अद्वितीय प्रतिभा का कार्य है और वह भी कहानियों द्वारा। कहानियों की अभिव्यञ्जनात्मक पद्धति में इन धर्मों और बतों की व्यावहारिकता का साकार निरूपण हो जाता है। जैन धर्म में धर्मों और बतों का अपना एक विशिष्ट महत्त्व है। इस महत्त्व के चित्र को साधारण जनता के हृदय तक पहुँचाने में कहानियों का आधार प्रतिपलायनीय है। इन कहानियों से जैनधर्म की महत्ता परकाष्ठा पर चली गयी है। जैनधर्म में तरंगित आदर्शों, सिद्धान्तों, धार्मिक आख्यानों का इतने सरल ढंग से प्रतिपादन करना वास्तव में मानवता का महान् कल्याण करना है। लोक कल्याण की यह भावना शाश्वत है, विश्वजनीन है, अर्पात्येय है, भौतिक है। इन कहानियों में सर्वत्र परिष्कृत चिन्तन-कारा का वेग शांतिप्रदायक है, मृदु मंगलकारी है।

साहित्य की दृष्टि से भी उनकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता। इनमें कथानक का उत्थान कथोपकथन की 'नैतिक शैली' घटनाओं का क्रमिक विकास आदि का सर्वत्र बाहुल्य है। इनमें जन-साहित्य का अपना स्वर बोलता है, जन-कहानी की अपनी कहानी निरूपित है। साहित्य भी आदर्शों का नैतिक और चारित्रिक विकास कर सकता है यह ये कहानियाँ प्रत्यक्ष सिद्ध कर देती हैं। निश्चय साहित्य का शाश्वत रूप इन कहानियों में फूटा पड़ा है। इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें स्वतन्त्र धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लिया गया, आत्म-कल्याण, लोक-कल्याण दोनों की शिक्षा इनमें प्रज्वलित हैं। कहानियों की चेतना में शीघ्र है, शान है।

धर्माभूत की कहानियों के पात्र अति थोड़े हैं। साधारणतः दो आदमियों की बातचीत से कहानी धीरे बढ़ती है। बातचीत के प्रसंग में ही अन्य कहानी फूट चलती है। धर्मों में निःशक्ति धर्म,

निःकाक्षित भ्रंग, अमृदु दृष्टि भ्रंग, उपगृहण भ्रंग और वात्सल्य भ्रंग आदि से सम्बन्धित कहानियों में भावना का अधिक उत्कर्ष है, नैतिक प्रवृत्ति की अधिक व्यञ्जना है ।

वात्सल्य भ्रंग की कहानी प्रौढ़ और उदात्त है । गौतम स्वामी से राजा श्रेणिक प्रश्न करते हैं—“प्रभो वात्सल्य भ्रंग का स्वरूप क्या है, और उसके धारणा करने वाले को क्या फल मिलता है ?

गौतम स्वामी—“राजन् ! साधर्म्य भाई के साथ स्नेह करना, उसके कष्ट और संकटों को दूर करने का प्रयत्न करना वात्सल्य भ्रंग है ।” इसके बाद गौतम भगवान् वात्सल्य भ्रंग की कहानी कहते हैं । कुहजागल के राजा महायज इसके पात्र बने और इस भ्रंग का सम्पूर्ण विवेचन हो गया । कहानी को इतनी सरल पद्धति कही थी प्राप्य नहीं ।

उपसंहार—

इसी प्रकार जनों की आवश्यकता, उनका प्रयोग, उनकी उपयोगिता आदि पर अनेकों कहानियाँ हैं जो जीवन को समुचित करने में सलम है । इन कहानियों के सतत चिन्तन और मनन से एक विशाल नैतिक पुरुष का निर्माण हो सकता है, जो अपने प्रभाव-क्षेत्र में लाखों मानवीय पुतलों का उद्धार कर सकता है । इनकी नैतिक प्रेरणा में एक अजीब आध्यात्मिकता और पवित्रता का सामरूप्य है । जैन धर्म की व्यापक चेतना से स्पन्दित इन नैतिक कहानियों में जीवन का नैतिक उत्थान अवश्य समाहित है । जैन धर्म को विस्तृत करने में इन कहानियों से विशेष सहायता मिल सकती है ।

नारी :

अतीत,

प्रगति और परम्परा

श्रमण संस्कृति में नारी

डी पं० परमानन्द जैन साहू

श्रमण संस्कृति में नारी का स्थान—

श्रमण संस्कृति में भारतीय नारी का धार्मिक-जीवन की धारा में उद्दीपित है, वह अपने धर्म-धीर-कर्तव्यनिष्ठा के लिए जीती है। नारी का अधिष्ठान उज्ज्वल है, वह नर की जननी है और मातृत्व के भावसे नारी को प्राप्त है। वैदिक परम्परा में नारी का जीवन कुछ गौरवपूर्ण नहीं रहा, और न उसे वर्गसाधना द्वारा आत्म-विकास करने का कोई साधन बचवा अधिकार ही दिया गया, वह तो केवल योगोपयोग की वस्तु एवं पुत्र जनने की मशीनमान रह गई थी। उसका बनीबस और धार्मिक पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा हुआ होने के कारण कुंठित हो गया था। वह श्रवण एवं दसहाय जैसे शब्दों द्वारा उल्लेखित की जाती थी और पुत्रों द्वारा पद-पथ पर अभिमानी की जाती थी। उस समय जनता—‘यथा नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ की नीति को मूल चुकी थी। वेदमन्त्र का पाठ बचवा उच्चारण करना भी उन्हें गुनाह एवं अपराध माना जाता था। आदि-मन्त्र और रीति-रिवाज भी उनके उत्थान में कोई सहायक नहीं थे, बल्कि वे उन्हें और भी पतित करने में सहायक हो जाते थे। वैदिक संस्कृति की इस संकीर्ण मनोवृत्ति वाली धारा के प्रवाह का परिणाम उस समय की श्रमण संस्कृति और उनके धर्मनिरुवाचियों पर भी पड़ा। फलतः उस वर्ग के अनुवाचियों ने भी पुराणादि ग्रन्थों में नारी की निन्दा की, उसे ‘विषवेन’, ‘नरक पदति’ तथा ‘मोक्षमार्ग’ में बाधक बतलाया। फिर भी, श्रमण संस्कृति में नारी के धर्म-साधना का—जैसे अनुष्ठान द्वारा आत्म-संशुद्धि का—कोई अधिकार नहीं छीना गया, वे उपचार महाव्रतादि के अनुष्ठान द्वारा ‘आधिकार’ जैसे महत्तर पद को प्राप्त करती हुई अपने नारी-जीवन को सफल बनाती रही हैं।

तुलनात्मक अध्ययन—

वैदिक संस्कृति की तरह बौद्ध परम्परा में भी स्त्री का कोई धार्मिक स्थान नहीं था। धात्र से कोई डारि हजार वर्ष पहले जिनियों के धर्मिक जीवन-काल में महावीर के संघ में लाखों स्त्रियों को वीक्षित देखकर, और उनके द्वारा आधिका, कुलिका और कर्णिका के कर्तों के अनुष्ठान द्वारा होने-वाली धार्मिक उदारता को देखकर, गौतम बुद्ध के सिद्ध मतानुसार से न रह कर, उनके बुद्ध से कहा कि आप अपने संघ में स्त्रियों को वीक्षित नहीं करेंगे, जब बुद्ध ने कहा कि मैंने कभी ऐसा मोल ले।

उस समय वैदिक संस्कृति का बोलबाला था। उसके विनाशक प्रभूति करना साधारण कार्य नहीं था। इससे स्पष्ट है कि उस समय वैदिक संस्कृति के प्राबल्य के कारण बूढ़ भी स्त्रियों को अपने संघ में दीक्षित करने में संकोच करते थे। परन्तु महावीर ने उसे कार्य रूप में परिणत कर नारी का समुद्धार ही नहीं किया, प्रत्युत एक आदर्श मार्ग को भी जन्म दिया। पश्चात् भगवान् की प्रेरणा स्वरूप बूढ़ ने भी स्त्रियों को दीक्षित करना शुरू कर दिया। ऊपर के उल्लेख से स्पष्ट है कि अमण संस्कृति में प्राथमिक रूप से नारी का प्रभुत्व बराबर कायम रहा। फिर भी नारी ने उस काल में भी अपने आदर्श जीवन की महत्ता को नष्ट नहीं होने दिया; किन्तु अपनी भान को बराबर कायम रखते हुए उसे और भी समृद्ध बनाने का यत्न किया।

सीता का आदर्श—

जिस तरह पुरुषों में सेठ सुवर्चन ने ब्रह्मचर्यव्रत के अनुष्ठान द्वारा उसकी महत्ता को गौरवान्वित किया; ठीक उसी तरह एक अकेली भारतीय सीता ने अपने सतीत्व-संरक्षण का जो कठोरतम परिचय दिया उससे उसने केवल स्त्री-जाति के कलक को ही नहीं धोया; प्रत्युत भारतीय नारी के भवनत मस्तक को सदा के लिए उन्नत बना दिया। जब रामचन्द्र ने सीता से अग्निकुण्ड में प्रवेश करने की कठोर आज्ञा द्वारा अपने सतीत्व का परिचय देने के लिए कहा, तब सीता ने समस्त जनसमूह के समक्ष यह प्रतिज्ञा की, कि यदि मैंने मन से, वचन से और काय से रघु की छोड़कर स्वयं में भी किसी अन्य पुरुष का चिन्तन किया हो तो मेरा यह शरीर अग्नि में भस्म हो जाय, अन्यथा नहीं, इतना कह कर सीता उस अग्निकुण्ड की जीवज्वाला में कूद पड़ी और सती साध्वी होने के कारण वह उसमें से लरी निकली^१। लोकापवाद का वह कलंक जो जबर्दस्ती उसके शिर मड़ा गया था वह सदा के लिए दूर हो गया और सीता ने फिर ससार के इन ऐहिक भोग-विनाशों को हेय समझ कर, रामचन्द्र की आभ्यर्चना और पुत्रादि के मोहजाल को उसी समय छोड़कर पृथ्वीमती आर्याका के निकट आर्याका के व्रत से लिये और अपने केशों को भी दुखदायी समझ कर उनका भी लोच कर डाला^२ तथा कठिन तपश्चर्या द्वारा उस स्त्री पर्याय का भी विनाश कर स्वर्गलोक में प्रतीन्द्र पद प्राप्त किया।

१. सर्व प्राणिहिताऽऽचार्यचरणी च अनस्थितौ ।

प्रचन्द्योदार मंथीरा विनीता जलनी जगौ ॥

कर्मका मनसा बाधा, राधं मुक्त्वा परं नरम् ।

समुद्ब्रूहि न स्वप्नेऽप्यन्यं सत्यमिव मय ॥

यद्येतदनुतं वर्ज्यं, तदा भावेन पाचकः ।

भस्मसाऽभूचनप्राप्तानपि प्रापयतु क्षणात् ॥

—पद्मचरित १०५, २४-२६

२. इत्युक्त्वाऽग्निमवासीकृतमधीपमवाग्निमः ।

मूर्ध्नि जगत् स्वमुदृत्य पश्चादार्जववत्सुहा ॥६७॥

इन्द्रनीलधुतिष्णायाम् बुकुनारात्मनो हरेण् ।

केतुसुवीर्यं बभौ मोहं रत्नोऽज्यस्तपच नूतनं ॥७७॥

भारतीय अमन-परम्परा में केवल अमनान् महावीर ने नारी को अपने संघ में वीक्षित कर आत्म-साधना का अधिकार दिया हो, यही नहीं, किन्तु अमनान् के अमन २३ तीर्थंकरों ने भी अपने अपने संघ में ऐसा ही किया है जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अमन संस्कृति ने पुत्रों की भाँति ही स्त्रियों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की—उनके आदर्श को भी कायम रहने दिया, इतना ही नहीं किन्तु उनके नैतिक जीवन के स्तर को भी ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया है। भारत में गांधी-युग में गांधीजी के प्रयत्न से नारी के अधिकारों की रक्षा हुई है। उन्होंने जो मार्ग दिखाया उससे नारी-जीवन में उत्साह की एक लहर आ गई है, और नारियाँ अपने उत्तरदायित्व को भी समझने लगी हैं। फिर भी वैदिक संस्कृति में अमनसेवन का अधिकार नहीं मिला।

नारियों के कुछ कार्यों का विवरण—

भारतीय इतिहास को देखने से इस बात का पता चलता है कि पूर्वकालीन नारी कितनी विदुषी, धर्मात्मा, और कर्तव्यपरायणा होती थी। वह आजकल की नारी के समान अमन या कायर नहीं होती थी, किन्तु निर्भय, बीरगना और अपने सतीत्व के संरक्षण में सावधान होती थी जिनके अनेक उद्धरण पुराण ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। यह सभी जानते हैं कि नारी में सेवा करने की अपूर्व क्षमता होती है। पतिव्रता नारी केवल पति के सुख-दुःख में ही शामिल नहीं रहती है, किन्तु वह विवेक और धर्म से कार्य करना भी जानती है। पुराणों में ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं जिनमें स्त्री ने पति की सेवा करते हुए उसके कार्यों में, और राज्य के संरक्षण में तथा युद्ध में सहायता की है—अक्सर अपने पर शत्रु के दाँत खट्टे किये हैं।† और पति के वियोग में अपने राज्यकार्य की समालोचना के साथ की है। इससे नारी की कर्तव्यनिष्ठा का भी बोध होता है। नारी जहाँ कर्तव्यनिष्ठ रही है वहाँ वह धर्मनिष्ठ भी रही है। धर्म-कर्म और व्रतानुष्ठान में नारी कभी पीछे नहीं रही है। अनेक शिला-लेखों में भारतीय अमन-नारियों द्वारा बनाए जानेवाले अनेक विशाल गगनचुम्बी मन्दिरों के निर्माण

यावदावसासनं तस्य प्रारब्धं ब्रह्मनादिना ।

पृथ्वीमत्पार्थया तावद्दीक्षिता जनकालमा ॥७८॥

ततो विष्णुनाभेन सा विष्णुपरिवर्जिता ।

संयुता अमना साध्वी अस्त्रमात्रपरिग्रहा ॥७९॥

—अमनचरित ५० १०५

† अमनगिरि पर्वत के शिलालेख नं० ६१ (१३६) में, जो 'वीरगलु' के नाम से प्रसिद्ध है उसमें अमनान् राजा रत्नसमि के वीरयोद्धा 'बहुग' (विद्याधर) और उसकी पत्नी सावित्र्ये का परिचय दिया हुआ है, जो अपने पति के साथ 'बाणेश्वर' के युद्ध में गई थी और वहाँ शत्रु से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। लेख के ऊपर जो शिखर उत्कीर्ण है उसमें वह योद्धा पर सवार है और हाथ में तलवार लिये हुए हाथी पर सवार हुए किसी वीर पुत्र का सामना कर रही है। सावित्र्ये कपवती और धर्म-निष्ठ थी, जिनेन्द्रभक्त में तत्पर थी। लेख में उसे रेवती, सीता और अमनवती के समूह बताया गया है।

और उनकी पूजादि के लिये स्वयं दान दिये और दियेवाले हैं। इनके मुखाभों का भी विनय कराया था, जिनके मुँह उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :—

१. कलिवन्धसिंह राजा साखेस की रघुरानी ने कुमारी पर्वत पर एक मुफा बनवाई थी, जिस पर प्रायः भी विनय लेख अंकित है और जो रानी मुफा के नाम से उल्लेखित की जाती है :—

१. “अरुण पतलवत् (३) कलिका (४) नृ सखनामन् लेखं कारितं राजिनो स (१) जाक (२)
२. हसित हंस-पपोतस धुना कलिका—य (३) र बे स स
३. भगमहीवी या का लेखं ।”

२. चतुर्थ रघुराजा शान्तिवर्मा, जो पृथ्वीराम के समान ही जैनधर्म के उपासक थे; इनकी रानी पांचक्ये भी जिनवर्म की परब उपासिका थी, शान्तिवर्मा ने सन् ६८१ (वि० स० १०३८) में सोनवति में जिन-मन्दिर का निर्माण कराया था और १५० बहतर भूमि राजा ने और उसनी ही भूमि रानी पांचक्ये ने बाहुबलीदेव को प्रदान की थी, जो व्याकरणाचार्य थे।

—देखो, सोनवति लेख नं० १६०।

३. विष्णुवर्द्धन की भार्या शान्तलदेवी ने सन् ११२३ (वि० स० १२३०) में गंधवारण बस्ति बनवाई। यह भार्याह और माचिक्ये की पुत्री थी और जिनवर्म में सुदृढ़ और गान-नृत्य विद्या में अत्यन्त चतुर थी।

४. सोदे के राजा की रानी ने, कारणवश पति के धर्म-परिवर्तन कर लेने के बाद भी पति की असाध्य बीमारी के दूर होने तथा अपने सौभाग्य के अक्षुण्ण बने रहने पर अपने नासिकाभूषण (नख) को, जो मोतियों का बना हुआ था, बेच कर एक जैन-मन्दिर बनवाया था और सामने एक तालाब भी जो इस समय ‘मुतनकेरे’ के नाम से प्रसिद्ध है।

५. ब्राह्ममल्ल राजा के सेनापति मल्लव की पुत्री अतिमये ने, जो जैन-धर्म की विशेष श्रद्धालु और दानशीला थी, उसने चांदी सोने की हजारे जिन प्रतिमाएँ स्थापित की और लाखों रुपये का दान किया था।

६. “होयसल नरेश बल्लाल, बल्लाल द्वितीय के मंत्री चन्दमौलिवेदानुयायी ब्राह्मण थे। परन्तु उनकी पत्नी ‘भावियवक’ जिनवर्म परायणा थी और बीरोचित शात्रवर्म में निष्ठ थी, उसने बेलगौल में पार्श्वनाथ बस्ति का निर्माण कराया था।”

—देखो, अवधिसंगोल लेख नं० ४६४

जबलपुर में ‘पित्तनहारी की मढ़िया’ के नाम से एक जैनमन्दिर प्रसिद्ध है जिसे एक महिला ने धना पीस-पीस कर बड़े बड़े पत्थरों परिक्रम से पैसा जोड़कर अन्तिमवश अपने इच्छा को सकाम में लगाया

या । भग्न भी अनेक सन्धिर और मूर्तियाँ तथा धर्मशास्त्रों अनेक नारियों के द्वारा बमबाई गई हैं, जिनका उल्लेख लेखनूदि के भय से नहीं किया है ।

नारियों में धर्माचरण और उनके सन्यास लेने के कुछ उल्लेख—

मारी को तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलमग्न और अन्य अनेक पुण्यात्मा महापुरुषों के उत्पन्न करने का भी सीमाव्य प्राप्त हुआ है, जिन्होंने ससार के दुःखी जीवों के दुःखों को दूर करने के लिए भोग-विषास और राज्यादि विभूतियों को छोड़कर आत्म-साधना द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयत्न किया है । अनेक स्त्रियों ने आधिकाशों के कर्तों को धारण कर आत्म-साधना की उस कठोर तपश्चर्या को अपनाया है और आत्मानुष्ठान करते हुए मन और इन्द्रियों को यश में करने का भी प्रयत्न किया है । साथ ही, आगत उपसर्ग परीषदों को भी समझाव से सहन किया है और अन्त समय में समाधिपूर्वक सरीर छोड़ा । उन धर्म-साधिका नारियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :—

१. भगवान् महावीर के शासन में जीवधर स्वामी की आठों पत्नियों ने, जो विभिन्न देशों के राजाओं की राजपुत्रियाँ थी, पति के वीरता लेने पर आधिका के कर्त ग्रहण किये थे ।
२. वीर-भासन में जम्बूस्वामी अपनी तात्कालिक परिणई हुई आठो स्त्रियों के हृदयों पर विजय कर प्रातःकाल दीक्षित हो गए । तब उनकी उन स्त्रियों ने भी जैनदीक्षा धारण की ।
३. चम्पासनी ने, जो बैशाली गणतंत्र के राजा चेटक की पुत्री थी, आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर, भगवान् महावीर से दीक्षित होकर आधिका के कर्तों का अनुष्ठान करती हुई महावीर के तीर्थ में खतीस हजार आधिकाओं में गणिनी का पद प्राप्त किया था ।
४. मयूर शान सच की आधिका इमितामती ने कटवन्न गिरि पर समाधिधरण किया ।
५. नविलूरध की अनतमती-नान्ति ने द्वादशतपों का यथाविधि अनुष्ठान करते हुए अन्त में कटवन्न पर्वत पर स्वर्गलोक का सुख प्राप्त किया ।
६. दण्डनायक गङ्गा राज की धर्मपत्नी लक्ष्मीमती ने, जो सती, साध्वी, धर्मनिष्ठा और दानशीला थी, और मूल सच देशीगण पुस्तकमञ्च के लुभचन्द्राचार्य की शिष्या थी, उसने शक सं० १०४४ (वि० सं० ११७६) में सन्यासविधि से देहोत्सर्ग किया था ।

इस प्रकार के संकटों उदाहरण शिलालेखों और पुराण ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं, जिन सब का संकलन करने से एक पुस्तक का सहज ही निर्माण हो सकता है । अस्तु, यहाँ लेख-नूदि के भय से उन सभी को छोड़ा जाता है ।

ग्रंथ रचना—

अनेक नारियाँ विदुषी होने के साथ-साथ लेखिका और कवयित्री भी हुई हैं । आज भी अनेक नारियाँ विदुषी लेखिका तथा कवयित्री हैं, जिनकी रचना माधवपूर्ण होती है । भारतीय जैन भगव

परम्परा में ऐसी पुरातन नारियाँ संभवतः कम ही हुई हैं जिन्होंने निर्भयता से पुरुषों के समान नारी जाति के हित की दृष्टि से किसी धर्मशास्त्र या आचारशास्त्र का निर्माण किया हो, इस प्रकार का कोई प्रमाणिक उल्लेख हमारे देखने में नहीं आया।

हाँ, जैन-नारियों के द्वारा रची हुई दो रचनाएँ मेरे देखने में अवश्य आई हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि वे भी प्राकृत, संस्कृत और गुजराती भाषा की जानकार थी। इतना ही नहीं किन्तु गुजराती भाषा में कविता भी कर लेती थी। ये दोनों रचनाएँ दो विदुषी आधिकार्यों के द्वारा रची गई हैं।

उनमें से प्रथम कृति तो एक टिप्पण ग्रन्थ है, जो अभिमानमेव महाकवि पुष्पदन्त कृत 'जसहर-चरित' नामक ग्रन्थ का संस्कृत टिप्पण है, जिसकी पत्र संख्या १६ है और जिसकी खंडित प्रति देहली के पंचायती मन्दिर के शास्त्र भंडार में मौजूद है। जिसमें २ से ११ और १६ वीं पत्र अवशिष्ट हैं, शेष मध्य के ७ पत्र नहीं हैं। संभवतः वे उस कुर्षटना के शिकार हुए हों, जिसमें देहली के शास्त्र-भंडारों के हस्तलिखित ग्रन्थों के श्रुति पत्रों को बोरी में भरवा कर कलकत्ता के समुद्र में कुछ वर्ष हुए गिरवा दिया गया था। इसी तरह पुरातन खंडित मूर्तियों को भी देहली के जैनसमाज ने अवज्ञा के भय से अंग्रेजों के राज्य में बम्बई के समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जिन पर सुनते हैं कितने ही लेख भी अंकित थे। खेद है! समाज के इस प्रकार के अज्ञात प्रयत्न से नही मालूम कितनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री विलुप्त हो गई है। आशा है दिल्ली समाज आगे इस प्रकार की प्रवृत्ति न होने देगा।

यथोचरचरित-टिप्पणी की यह प्रति सं० १५६६ मगसिरवदी १० मी बुधवार को लिखी गई है। टिप्पण के अन्त में निम्न पुष्पिका वाक्य लिखा हुआ है—“इति श्री पुष्पदन्त यथोचर काव्य को लिखो अजिका श्री रणमति कृत सम्पूर्णम्”। टिप्पण के इस पुष्पिका वाक्य से टिप्पणग्रन्थ की रचविधि ‘रणमति’ आधिकार है और उसकी रचना सं० १५६६ से पूर्व हुई है, कितने पूर्व हुई है। इसके जानने का अभी कोई साधन नहीं है।

टिप्पण का प्रारम्भिक नमूना इस प्रकार है:—

“वल्लहो—वल्लभ इति नामान्तरं कृष्णराजदेवस्य । पञ्चसप्त—पर्याप्तमलमिति यावत् । बुक्किय पहाए—हुः कृतस्य प्रथम प्रक्यापनं विस्तरण वा । हु. कृत मार्यावा । लहुमोक्ष—देशतः कर्मक्षयं सध्विति शोधं पर्यायो वा । पंचमु पंचसु पंचसु—अतएव रावतविदेहाभिधानासु प्रत्येकं पंचप्रकारतया पंचसुदससुक्ममूभिषु । दयासहीनु-वर्मोदया सख्यं । ईश हव—दया सहितासु वा । धुउ पंचसु—विदेह भूमिषु पंचसु धुबो धर्मसूत्रैक एव चतुर्थः कालः समयः । दससु—पंच-अतएव पंचरावतेषु । कालावेज्जवाए—वर्तमान (ना) सप्पिणी कालापेक्षया । पुनः देवसामि—प्रधानामराणां त्व स्वामी । वत्तामुदुण्णं—कृषि पशुपालन वाणिज्या च वार्ता । अत्तधनु-अन्नदहनीति । परमपत्तु—परमा उत्कृष्टा गणेश्चन्द्रा० बुद्धमतेनादयस्तेषां परम पूज्यः ॥”

दूसरी कृति समकितरास है, जो हिल्मी गुजराती मिश्रित काव्य-रचना है। इस ग्रन्थ की पत्र-संख्या ८६ है, और यह ग्रन्थ ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती-अवध मालारपाटन के शास्त्र-भंडार में

सुरक्षित है। इस ग्रन्थ में सम्यक्त्वोत्पादक भाठ कथाएँ दी हुई हैं, और प्रसंगवश अनेक अवांतर कथाएँ भी यथास्थान दी गई हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ संस्कृत सम्यक्त्व कीमुदी का गुजराती पद्यानुवाद है। इसकी रचयित्री आयाँ रत्नमती है। ग्रन्थ में उन्होंने जो अपनी गूढ़-परम्परा दी है वह इस प्रकार है:—

मूलग्रन्थ कुन्दकुन्दान्वय सरस्वति ग्रन्थ में अट्टारक पद्मनन्दी, देवेन्द्रकीर्ति, विद्यानन्दी, मल्लिभूषण, लक्ष्मीचन्द्र, बीरचन्द्र, ज्ञानभूषण, आयाँ चन्द्रमती, विमलमती और रत्नमती । ‡

ग्रन्थ का आदि मंगल इस प्रकार है:—

बीर जिनबर बीर जिनबर नमूँ ते सार । तीर्थकर चौबीसवें ।
मनुवांछित फलबहु दान दातार । निरमल सारवा स्वाभिणीवली तनूँ ।
लक्ष्मीचन्द्र बीरचंद्र मनोहर । ज्ञानभूषण पाय प्रणमिनि ।
रत्नमती कहि चंग, रास कर्क अति कबडो । श्री सनकिततनु नरिदंगि ॥१॥

भातरासनी—

चउबीस जिनबर पायमनीए, सारवा तमिय पसायनु ।
मूलसंघ महिमानिलुए, भारतीगण्ड सिन्धुवारनु ॥१॥
कुंडकुंडाचारि जि कुलिइए, पद्मनंदीसुभ भावनु ।
देवेन्द्र कीरति गुडगुण मिलुए, श्री विद्यानंदि महंतनु ॥२॥
श्री मल्लिभूषण महिमा मिलुए, श्री लक्ष्मीचंद्र गुणवंतनु ॥३॥
बीरचन्द्र विद्या मिलुए, श्री ज्ञानभूषण ज्ञानवंतनु ॥४॥
गंभीराण्णंभ समुए, मेघ सारिखु बीरनु ।
दयाराणी जि जिन निवसए, ज्ञानलनु दातारनु ॥५॥

अंतिमभाण.—

शांती जिनबर शांती जिनबर नमिय ते पाय ।
रास कर्क सम्यक्त्वतनु सारवातमिय पसाय मनोहर ।

‡ इस गुड परम्परा में अट्टारक देवेन्द्र कीर्ति पुरत की गद्दी के अट्टारक थे। विद्यानंदि सं० १५१८ में उस पट्ट पर विराजमान हुए थे। मल्लिभूषण सागवाडा मालवा की गद्दी के अट्टारक थे। लक्ष्मीचन्द्र बीरचन्द्र भी मालवा या सागवाडा के आस-पास अट्टारक पद पर आसीन रहे हैं। ये ज्ञानभूषण तत्त्वज्ञान तरंगिणी के कर्ता थे जिस हैं। क्योंकि वह म० बीरचन्द्र के शिष्य थे। और तत्त्वज्ञानतरंगिणी के कर्ता म० भुवनेश्वरी के शिष्य थे।

कुङ्कुमाचारिजिजुलि वखर्वहि मुष जाणि ।

देविष कीरति तेह वहुमुष बाबीसिरोमणि बाबाणि ॥

बृह— विद्यानम्ब तस पट्ट हुवमिमलिमूवचमहंत ।

लक्ष्मीचंद्र तेह पछीसिम्ब बसिय सरोमणि संत ॥

बीरचन्द्र पाटिज्ञान मूवच मयीणि । चंद्रमती बाह मयी पाय ।

रत्नमती पोपिए रास कव विमलमती कहिण बकी सार ॥

इति समकितरास समाप्तः । आर्यरत्नमती कृत ॥

अ० पूंभाराबाजी पठनार्थ (बीरस्तु) ।

आर्या रत्नमती ने अपना यह रास अथवा रासा आर्या विमलमती की प्रेरणा से रचा था । आर्या रत्नमती की गुरुबाणी आर्या चन्द्रमती थी । यह ग्रन्थ विक्रम की १६ वीं शताब्दी के मध्यकाल की रचना जान पड़ती है; क्योंकि रत्नमती की उक्त गुरु-परम्परा में निहित विमलमती वह विमलश्री जान पड़ती है, जिनकी शिष्या विनयश्री अ० लक्ष्मीचन्द्र के द्वारा वीक्षित थी, जिन्होंने पं० आशाधरकृत महा-अभिषेक पाठकी ब्रह्मभूत सागरकृत टीका उक्त भट्टारक लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य ब्रह्मज्ञानसागर को स० १५५२ में लिखकर प्रदान की थी । इस उल्लेख पर से भी आर्या रत्नमती विक्रम की १६ वीं शती के मध्य की जान पड़ती हैं ।

अनेक विदुषी नारियों ने केवल अपना ही उत्थान नहीं किया, अपने पति को भी जैन-धर्म की पावन शरण में ही नहीं लाई; अत्युत उन्हें जैनधर्म का परम आस्तिक बनाया है और अपनी सन्तान को भी सुशिक्षित एवं आदर्श बनाने का प्रयत्न किया है । उदाहरण के लिये अपने पति मगधदेश के राजा श्रेणिक (विम्बसार) को भारतीय प्रथम गणतंत्र के अधिनायक लिच्छिविबशी राजा चेटक की सुपुत्री चेलना ने बौद्धधर्म से पराङ्मुख कर जैनधर्म का श्रद्धालु बनाया है जिसके भ्रम्य कुमार और वारिषेण जैसे पुत्ररत्न हुए, जिन्होंने सांसारिक सुख और भय का परित्याग कर आत्म-साधना की कठोर तपश्चर्या का अवलम्बन किया था ।

इस तरह नारी ने अथम संस्कृति में अपना आदर्श जीवन बिताने का यत्न किया है । उसने पुरुषों की भांति आत्मसाधन और धर्मसाधन में सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न किया है । नारी में जिनेन्द्र भक्ति के साथ श्रुतभक्ति में भी तत्परता देखी जाती है, वे श्रुत का स्वयं अध्ययन करती थीं, समय-समय पर ग्रन्थ स्वयं लिखतीं और दूसरों से लिखा-लिखा कर अपने ज्ञानावरणी कर्म के अयार्थ, साधुओं, विद्वानों और तत्कालीन भट्टारकों तथा आचार्यों को प्रदान करती थीं, इस विषय के संकेतों उद्धरण हे, उन सब को न देकर यहाँ सिर्फ ५-६ उद्धरण ही नीचे दिये जाते हैं :—

१. संवत् १४६७ में काष्ठा संघ के आचार्य अक्षरकीर्ति द्वारा रचित 'बट्कर्मोपदेश' नामक ग्रन्थ की १ प्रति स्वामिधर के तेवर या तोमरवंशी राजा बीरमदेव के राज्य में अग्रवाल साहू जैतू की धर्मपत्नी सरे ने लिखाकर आचार्य जैतू की शिष्यणी आचार्यबाई विमलश्री को समर्पित की थी ।

२. संवत् १४८५ में अग्रवालवंशी साहू बन्धुराज की सतीसाध्वी पत्नी 'पाल्हे' ने अपने ज्ञानावरणी कर्म के क्षयार्थ द्रव्यसंग्रह की ब्रह्मदेवकृत वृत्ति लिखाकर प्रदान की ।
३. संवत् १५६५ में खंडेलवालवंशी साहू छीतरमल की पत्नी राजाही ने अपने ज्ञानावरणी कर्म के क्षयार्थ 'धर्मपरीक्षा' नामक ग्रंथ लिखाकर मुनिदेवनन्दि को प्रदान किया ।
४. संवत् १५३३ में घनश्री ने पद्मनखान्धर्व की 'बम्बुद्रोमसन्ति' प्राकृत लिखाकर पं० मेधावी को प्रदान की थी ।
५. संवत् १५६० में भाणिक बाई हूमड़ ने, जो व्रतधारिणी थी, गोमूढसार पंजिका लिखाकर लघु-विशाल कीर्ति को भेंट स्वरूप प्रदान की थी ।
६. सं० १६६८ में हूबड़जातीयबाई तडनायक ने भ० सकलकीर्ति के 'वर्धमान पुराण' को भ० सकल-चन्द्र से दीक्षित बाई हीरो से लिखाकर भ० सकलचन्द्र को प्रदान किया था ।

उपसंहार—

भाषा है, पाठक इस लेख की संक्षिप्त सामग्री पर से नारी की महत्ता का अवलोकन करेंगे, उसे उचित सम्मान के साथ उसकी निर्बलता को दूर करने का यत्न करेंगे और अथवा संस्कृति में नारी की महत्ता का मूल्यांकन करके नारी-जाति को ऊँचा उठाने के अपने कर्तव्य का पालन करेंगे ।

जिनसेन की नारी

श्री नेमिचन्द्र शास्त्री

प्रस्तावित—

कवि या कलाकार अपने समय का प्रतिनिधि होता है। वह जिस युग में रहकर अपने साहित्य का निर्माण करता है, उस युग की छाप उसके साहित्य पर अवश्य पड़ती है; फलतः हम किसी भी महान् साहित्यकार की रचना में उस समय के प्रचलित रीति-रिवाजों का सम्यक्तया अवलोकन कर सकते हैं। यही कारण है कि किसी भी विशेष युग का साहित्य उस युग के इतिहास निर्माण का सुन्दर उपकरण होता है। आज से १११० वर्ष पहले जिनसेन नामक एक प्रख्यात जनाचार्य ने आदिपुराण नामक पुराण ग्रन्थ की रचना की है। इस पुराण में धर्म, दर्शन, कथा, इतिहास आदि के साथ उस समय की नारी के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदि विविध क्षेत्रों की स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। यद्यपि उस युग में भी नारी जाति पर पुरुष जाति व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से अनुचित लाभ उठाती थी, पर नारी की स्थिति आज से कहीं अच्छी और सम्मानपूर्ण थी। नारी मात्र भोग-पना की पूर्ति का साधन नहीं थी, उसे भी स्वतंत्र रूप से विकसित और पल्लवित होने की पूर्ण सुविधाएँ प्राप्त थी। वह स्वयं अपने भाग्य की विधायिका थी। वह जीवन में पुरुष की अनुगामिनी बनती थी, दासी नहीं। उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व था, पुरुष के व्यक्तित्व में अपना व्यक्तित्व उसे मिला देना नहीं पड़ता था। आज की तरह उस समय की नारी को घुबट डालकर पर्दे में बन्द नहीं होना पड़ता था। यहाँ पर्याप्त प्रमाण देकर आचार्य जिनसेन ने नारी की जिस स्थिति का निरूपण किया है, उस पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है।

कन्या की स्थिति—

जिनसेन ने कन्या को भाँजाप का अधिष्ठान नहीं माना^१। बल्कि बताया है कि समाज में कन्या की स्थिति आज से कहीं अच्छी थी। यद्यपि जिनसेन की रचना से यह व्यक्त होता है कि उस समय के समाज में कन्या की महत्ता पुत्र की अपेक्षा कम ही थी फिर भी कन्या परिवार के लिए अंगल मानी जाती थी इस कथन की सिद्धि के लिये हमारे पास निम्न प्रमाण हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैदिक आचार्यों की अपेक्षा जिनसेन ने कन्या को परिवार के लिये गौरवस्वरूप बताया है।

१—वितरी तां प्रपश्यन्ती नितरां प्रीतिमायुः ।

कलामिष सुधासूतेः जनताम्यकारिणीम् । —आदिपुराण पर्व ६, श्लोक ८३

(१) जब कि मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में षोडश संस्कारों में पुंसवन संस्कार को महत्ता दी गई है वही जिनसेन ने इस संस्कार की गणना ही नहीं की। इससे स्पष्ट है कि जिनसेन की दृष्टि में कन्या और पुत्र दोनों तुल्य थे। आदिपुराण (३८ पर्व श्लोक ७६) में बताया गया है—

पत्नीमनुमतीं स्नातां पुरस्कुत्यर्हं विजया ।
सन्तानार्थं विना रागात् हम्पसिन्ध्यां न्यवेद्यताम् ॥

इस प्रकरण में गर्भाधान, प्रीति, सुप्रीति, धृति, मोद, प्रमोद, ताम कर्म, बहिर्याग, निषाया, अन्न प्राशन, द्युष्टि, बौल, लिपि-संस्थान संस्कारों का उल्लेख किया है।

(२) कन्याओं का तालन-पालन एवं उनकी शिक्षा-दीक्षा भी पुत्रों के समान ही होती थी। भगवान् ऋषभदेव अपनी ब्राह्मी और सुन्दरी नाम की पुत्रियों को शिक्षा देने के लिये प्रेरित करते हुए कहते हैं—

विद्यावान् पुत्रवो लोके सम्मतिं याति कोविदः ।
मारी च तद्धती बलं क्षीतुर्धैरश्चिवं यवम् ॥

—(१६ पर्व श्लो० १८२)

तद् विद्याग्रहणे यत्नं पुत्रिके कुर्वतं युवान् ।
तत्तत्प्रवृत्त्यकालोऽयं युवयोर्लभतेऽभुता ॥

(पर्व १६ श्लो० १०२)

इत्युत्था मुद्राशास्त्रं विस्तीर्णं हेमपट्टके ।
अविवात्य स्वचित्स्त्रां भुतवेदीं सपर्यया ॥
विभुः करद्वयेनाभ्यां लिखप्रक्षरमालिकाम् ।
उपाविशलिपिं संस्थास्त्रां चाक्षरैरनुकमात् ॥

(प० १६—१०३, १०४)

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्रों की अपेक्षा कन्याओं की शिक्षा का पहले प्रबन्ध किया था। अक विद्या और अक्षर विद्या में ब्राह्मी और सुन्दरी ने पूर्णतया पाण्डित्य प्राप्त किया था।

(३) विवाह के अवसर पर वर-वरण की स्वतंत्रता कन्याओं को प्राप्त थी। आदिपुराण में ऐसे अनेक स्थल हैं जिनसे सिद्ध है कि स्वयम्बरों में कन्याएँ प्रस्तुत होकर स्वेच्छानुसार वर का वरण करती थीं।

ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध हैं कि कन्याएँ आजीवन अविवाहिता रहकर समाज की सेवा करती हुई अपना आत्मकल्याण करती थीं। ब्राह्मी और सुन्दरी ने कौमार्य अवस्था में ही दीक्षा ग्रहण कर आत्म-कल्याण किया था। उस समय समाज में कन्या का विवाहिता हो जाना आवश्यक नहीं था। राजपरिवारों

के प्रतिरिक्त जगत्साधारण में भी कन्या की स्थिति धात्र से नहीं सम्बन्धी थी। कन्याएँ बचस्क होकर स्वेच्छा-नुसार अपने पिता की सम्पत्ति में से दानादिक के कार्य करती थी। धादिपुराण (पर्व ४३, श्लोक १७५, १७६) में बताया गया है कि सुलोचना ने कौमार्य अवस्था में ही बहुत-सी रत्नमयी प्रतिमाओं का निर्माण कराया और उन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराके बहुत पूजनाभिषेक किया।

(४) कन्या का पतृक सम्पत्ति में तो अधिकार था ही पर वह धाजीविका के लिये स्वयं भी धर्जन कर सकती थी। धाजीविका धर्जन के लिये उन्हें मूर्तिकला, चित्रकला के साथ ऐसी कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी जिससे वे अपने शरण-पोषण के योग्य धर्जन कर सकती थी। पिता पुत्री से उसके विवाह के अवसर पर तो सम्पत्ति लेता ही था पर धाजीविका धर्जन के साधनों पर भी उससे सम्पत्ति लेता था। धादिपुराण के ७ वें पर्व में बताया है कि बज्रदन्त चक्रवर्ती अपनी कन्या श्रीमती को बुलाकर उसे नाना प्रकार से समझाता हुआ कलाओं के सम्बन्ध में चर्चा करता है।

गृहिणी की स्थिति—

विवाह के अनन्तर बच्चे गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो गृहिणी पद प्राप्त करती थी। विवाह भी साधारणतया किसी शक्ति स्थान में होता था।

पुण्याश्रमे क्वचित् सिद्धप्रतिमाभिमुखं तयोः।

दम्पत्योः परया नृत्या कार्यैः पाणिग्रहोत्सवः॥

(पर्व ३८, श्लोक १२६)

अर्थात् तीर्थस्थान में या सिद्ध प्रतिमा के सम्मुख विवाहोत्सव सम्पन्न किया जाता था। विवाह की बीजा में नियुक्त बरहस्पति देव और अग्नि की साक्षीपूर्वक सात दिन तक गृह्यचर्यवत धारण करते थे फिर अपने योग्य किसी देश में प्रमाण कर अथवा तीर्थभूमि में जाकर प्रतिष्ठाबद्ध हो गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते थे। वहेज आदि की प्रथा समाज में बिल्कुल नहीं थी। हाँ, एक बात अवश्य थी कि विवाह करने में कभी २ कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। विवाहिता स्त्री अपने परिवार की सब तरह से व्यवस्था करती थी। उस समय विवाह वासना की पूर्ति का साधन नहीं था किन्तु सर्वात उत्पत्ति के लिये विवाह आवश्यक माना जाता था।

प्रजा सन्तत्यविच्छेदे तनुते धर्मसन्ततिः।

मनुष्य मानवं धर्मं ततो देवेभ्यश्च्युतः॥

देवेभ्यः गृहिणा धर्मं विद्धि दारापरिग्रहम्।

सन्तानरक्षणं यत्नः कार्यो हि गृहमेधिन्याम्॥

(पर्व १५, श्लोक ६३-६४)

(१) विवाहिता स्त्रियों की वेश-भूषा अनेक प्रकार की थी। राजपरिवार एवं धनिक परिवारों की महिलाएँ अग्निसाक्षिक, स्वर्ण, रजत के नूपुर, करवनी, कर्णफूल एवं हार को धारण करती थी। मनोविनोद

के लिये फूलों के आभूषण और मालाएँ भी धारण करती थीं। रेशमी वस्त्र तथा महीन सूती वस्त्रों को भी धारण करती थीं। साधारण परिवारों में फूलों के आभूषणों के साथ साथ कम कीमत के धातुओं के आभूषण भी पहने जाते थे। प्रकृति की मोद में प्रधान रूप से विचरण करने के कारण फूलपतियों से उस समय नारियों को अधिक प्रेम था^१।

(२) पुरुष एक से अधिक विवाह करता था तथा अन्तःपुरों में सपत्नियों में प्रायः कलह होता रहता था जिससे कभी कभी घरेलू जीवन दुःखमय बन जाता था। बहु विवाह की प्रथा के कारण राजपरिवारों में स्त्रियों को कष्ट का सामना करना पड़ता था। यद्यपि सामान्य परिवारों में बहु विवाह की प्रथा नहीं थी केवल धनिक परिवारों में ही बहु विवाह होते थे।

(३) विवाहित स्त्री को भी घूमने फिरने की पूर्ण स्वतंत्रता थी^२। विवाहिता स्त्रियाँ अपने पतियों के साथ तो वन-विहार करती ही थी पर कभी कभी एकाकी भी वन विहार के लिए जाती थीं।

(४) पति से ही स्त्री की शोभा नहीं थी, बल्कि पति भी स्त्री से शोभित होता था। आदि-पुराण चतुर्थ पर्व के १३२ वें श्लोक में बताया है कि मनोहर रानी अपने पति अतिबल के लिए हास्यरूपी पुष्प से शोभायमान लता के समान प्रिय थी और जिनबाणी के समान हित चाहने वाली और यश को बढ़ाने वाली थी। पर्व ६, श्लोक ५६ में बताया गया है—

स तथा कल्पवल्क्षेव सुरागोऽनकृतो नृपः ।

(५) गृहस्थ-जीवन में पति-पत्नियों में कलह भी होता था। स्त्रियाँ प्रायः रूठ जाया करती थीं। पतियों द्वारा स्त्रियों के मनाये जाने का वर्णन करता दुष्प्र कवि कहता है—

प्रणयकोपविजिह्वमुक्षीर्षूः अनुनयन्ति सदाऽत्र नचश्चराः ॥

इह मृगालनियोजितबन्धनैरिह वतससरोसहताडनैः ।

इह मुलासवसेचनकैः प्रियान् विमुखयन्ति रते कुपिताः स्त्रियः ॥

(पर्व १६, श्लोक ९४-९५)

(६) स्त्रियाँ व्रत उपवास अत्यधिक करती थीं। आरम्भ में ही बड़े २ व्रतों को किया करती थीं। पञ्चकल्याणव्रत, सोलहकारण व्रत, जिनेन्द्र गुण सम्पत्ति व्रत के करने की अधिक प्रथा थी। आदि पुराण के छठवें पर्व में बताया गया है कि मनस्विनी स्वयंप्रभा ने अनेक व्रतोपवास किये। उस समय नारियाँ आर्यिका और क्षुत्सिका की पदवी धारण करती थी तथा वे सदा इसके लिए उत्सुक

१—अमूरजिताकल्पावतंतीकृतपल्लवाः । कुसुमावचये सक्ताः सञ्चरन्तीरितस्ततः ॥

लसद्भुक्तलवसर्नः विपुलैर्बन्धनस्पर्शैः । सकाञ्चीबन्धनैः कालानुपकारालयार्जितैः ॥ आदि

पर्व १८ श्लो० २०४, १६५, १६६

२—लोचरीजनसंघारसंक्रान्तपद्मावर्कः । रत्नाम्बुजोपहारभोर्यत्र नित्यं वितन्त्यते ॥—पर्व ४ श्लो० ८६

रहती थीं कि कब उन्हें आत्मकल्याण करने का अवसर प्राप्त हो। ४६ वें पर्व के ७६ वें श्लोक में बताया गया है कि प्रियदत्ता ने विपुलमति नाम के चारण ऋद्धिचारी मुनिको नवधा भक्तिपूर्वक आहार दिया और मुनि से पूछा कि प्रभो मेरे तप का समय समीप है या नहीं। इससे स्पष्ट है कि उस समय सासारिक भोगों की अपेक्षा आत्मकल्याण की स्त्रिया अधिक महत्ता देती थी और परिवार में धर्मात्मा विदुषी महिलाओं का अधिक सम्मान होता था।

(७) दुराचारिणी स्त्रियों को समाज में निन्द्य दृष्टि से देखा जाता था तथा पाप के फलस्वरूप उनका समाज से निष्कासन भी होता था। ४७ वें पर्व में बताया गया है कि समुद्रवत की स्त्री सर्वदयिता को उसके ज्येष्ठ सागरवत ने भ्रमवश घर से निकाल दिया था और उसके पुत्र को कुल का कलंक समझ भूत्व द्वारा अन्यत्र भिजवा दिया था।

(८) स्त्रियों का अपमान समाज में महान् अपराध माना जाता था। सभी स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। कोई भी उनका अपमान नहीं कर सकता था। पति अपने बाहुबल से स्त्री के भरण पोषण के साथ उसका संरक्षण भी करता था। तेजस्वीसर्व पर्व के ६६ वें श्लोक में बताया गया है:—

न सहस्ते ननु स्त्रीणां तिर्यञ्चोऽपि परामवम् ।

यह तो चर्चा हुई स्त्रियों की महत्ता के सम्बन्ध में, पर कुछ प्रमाण ऐसे भी उपलब्ध होते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि जिनसेन के समय में नारी परिग्रह के तुल्य मानी जाने लगी थी। इसी कारण सातवें पर्व के १६६, १६७ वें श्लोक में नारी की स्वतन्त्रता का अपहरण करते हुए, बलपूर्वक विवाह करने की बात कही गई है।

अथर्बतत् जलूक्त्वा य सर्वथाऽईति कन्यकाम् ।

हसन्त्याद्य च दन्त्याद्य प्रापूर्णेक इति श्रुतेः ॥

स्त्रियों के स्वभाव का विश्लेषण करते हुए (पर्व ४३, श्लोक १०५—११३) में बताया गया है कि स्त्रियाँ स्वभावतः बंचल, कपटी, क्रोधी और मायाचारिणी होती हैं। पुरुषों को स्त्रियों की बातों पर विश्वास न कर विचारपूर्वक कार्य करना चाहिये। वासना के आवेश में आकर नारियाँ धर्म का परित्याग कर देती हैं।

एक और सबसे बड़े भय की बात तो यह है कि स्त्रियों को भी पुरुषों की शक्ति पर विश्वास नहीं है। ६ वें पर्व के १६६ वें श्लोक में बताया गया है कि स्त्री ही स्त्री का विपत्ति से उद्धार कर सकती है—

स्त्रीणां विपत्प्रतीकारे स्त्रिय एवावलम्बनम् ।

इससे यह भी ध्वनित होता है कि उस समय स्त्रियों में सहयोग और सहकारिता की भावना अत्यधिक थी। नारी को नारी के ऊपर भ्रष्ट विश्वास था इसलिए नारी अपनी सहायता के लिए पुरुषों की अपेक्षा नहीं करती थी।

वेश्याओं की स्थिति के सम्बन्ध में भी जिनसेन ने पूरा प्रकाश डाला है। वेश्याएँ मद्यपान करती थीं तथा समाज में उनकी स्थिति धाज से कहीं अच्छी थी। मांगलिक भवसरों पर तथा धार्मिक भवसरों पर वेश्याएँ बुलाई जाती थीं। इनकी गणना शुभशकुन के रूप में की गई है अग्नि-शाप के रूप में नहीं। जब भगवान् ऋषभदेव दीक्षा के लिए चलने लगे तो एक और दिक्कुमारी देविया मंगल द्रव्य लेकर लड़ी थी तो दूसरी और वस्त्रामूषण पहने हुई उसम वारांगनाएँ मंगल द्रव्य लेकर प्रस्तुत थीं।

एकतो मंगलद्रव्यधारिण्यो दिक्कुमारिकाः ।

अन्यतः कृतनेपथ्या वारमुख्या वरश्रियः ॥

भगवान् के निकक्रमण कल्याण के भवसरपर—

सलीलपदबिन्द्यासमन्येता वारयोषिताम् ।

(पर्व १७, श्लोक ८६)

जन्म और विवाह के भवसर पर भी वेश्याओं द्वारा मंगल गीत गाये जाने की प्रथा का उल्लेख है। सातवें पर्व के २४३, २४४ वें श्लोक में "मगलोद्गानमातेनुः वारबध्वः कलं तदा" से सिद्ध है कि महोत्सवों में वारांगनाओं का ध्वान आवश्यक सा था। मुझे तो ऐसा प्रतीत है कि ये धार्मिक महोत्सवों पर सम्मिलित होने वाली वारांगनाएँ देवदासियाँ ही हैं। यह जिनसेन/जायें का साहस है कि उन्होंने देवदासियों को खुले रूप से वारांगना घोषित किया क्योंकि इसी ग्रन्थ में वेश्याओं का एक दूसरा चित्र भी मिलता है जिसमें उन्हें त्याग्य एव निन्द्य बताया गया है। अतः स्पष्ट है कि समाज में दो प्रकार की वेश्याओं की स्थिति थी। प्रथम वे जो केवल नृत्य, गायन आदि का कार्य करती थी और जो धार्मिक भववा मांगलिक भवसरों पर बुलाई जाती थीं और द्वितीय वे वेश्याएँ थी जो घन के लिए अपने शील को बेचती थी। अतः प्रथम प्रकार की वेश्याएँ उस समय की देवदासियों से भिन्न अन्य नहीं हैं।

उस समय स्त्रियों में मद्यपान का भी प्रचार था। जो स्त्रियाँ मद्यपान नहीं करती थी वे श्राविका मानी जाती थीं। ४४ वें पर्व के २६० वें श्लोक में बताया है—

दूरादेवात्यजन् स्निग्धाः श्राविका वाऽऽसवाविकम् ।

इसी पर्व के २८६ वें श्लोक में बताया गया है कि मद्य के समान सम्मान और धर्म को नष्ट करने वाला और कोई पदार्थ नहीं है। यही सोचकर ईर्ष्यालु, कलहकारिणी, सपत्नियों ने अपनी सहवासिनीयों को खूब मद्य पिलाया। कुछ स्त्रियाँ तो बासना को उत्तेजित करने के लिए मद्यपान किया करती थीं।

वृषाभिमानविष्वंसी नापरं मधुना विना ।

कलहान्तरिता काचित्सखीभिरतिपायिताः ॥

मधु द्विगुणितस्वादु पीतं कान्तकराशितम् ॥ (पर्व ४४, श्लोक २८६)

जननी की स्थिति —

जननी रूप नारी को जिनसेन ने बड़े आदर की दृष्टि से देखा है। इन्द्राणी ने जननी रूप में मरुदेवी की स्तुति की है उससे स्पष्ट सिद्ध है कि जननी रूप नारी प्रत्येक नरनारी द्वारा वन्दनीय है। १५ वें पर्व के १३१ वें श्लोक में बताया गया है कि “गर्भवती स्त्री का समाज में विशेष ध्यान रक्खा जाता है। उसके बोहव को पूर्ण करना प्रत्येक पति का परम कर्तव्य है।” आचार्य ने कहा है:—

स्वमम्ब भुवनाम्बासि कल्याणी त्वं सुमगला ।
महादेवी त्वमेवाद्य त्वं सपुण्या यशस्विनी ॥
प्रजासन्तत्यविच्छदे तनुते धर्मसंतति ।
मनुष्य मानव धर्म ततो देवममप्युत ॥
देवेभं गृहिणा धर्मं विद्धि दारापरिग्रहम् ।
सन्तानरक्षणे यत्नः कार्यो हि गृहमेधिनाम् ॥

इससे स्पष्ट है कि सन्तति को जन्म देने वाली माता सर्वथा वन्द्य और पूजनीय थी।

मां को अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर सबसे अधिक प्रसन्नता होती थी जैसा कि आज भी देखा जाता है। १५ वें पर्व के ७३ वें श्लोक में बताया है—“दारकर्मणि पुत्राणा प्रीत्युत्कर्षो हि योषिताम्”। अतः सिद्ध है कि मां को नवीन पुत्रवधू के प्राप्त होने में सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। ७ वें पर्व के २०५ वें श्लोक में बताया है कि वसुन्धरा को अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर परम हर्ष हुआ। उसका रोम रोम हर्ष विभोर हो उठा। अतः स्पष्ट है कि जननी गृहस्वामिनी के उत्तरदायित्व पूर्ण पद का निर्वाह करती हुई नवीन वधू के स्वागत के लिए सदा उत्सुक रहती है। सन्तान की प्राप्ति से माता को जितनी प्रसन्नता होती है उससे कहीं बढ़कर वधू के आने में। भगवान् ऋषभदेव की माता मरुदेवी को अपने पुत्र की वधू प्राप्ति के लिए अत्यधिक उत्सुकता थी। बुढ़ा जननी की एक झलक हमें उस समय मिलती है जब देखते हैं कि नवीन वधू के आते ही वह उसे अपना उत्तरदायित्वपूर्ण पद सौंप देती है और स्वयं धर्म साधन में लग जाती है। गृहस्त्री के समस्त मोह जाल से छुटकारा पाकर वह जिनदीक्षा ग्रहण करती है। ८ वें पर्व के ८६ वें श्लोक में बताया है —

“तदेव ननु पाण्डित्यं यत्सारात् समुद्धरेत्” का चिन्तन कर पण्डिता ने ब्रह्मदन्त चक्रवर्ती के साथ ही दीक्षा ग्रहण कर ली।

विधवा की स्थिति—

जिनसेनाचार्य ने विधवा नारी की स्थिति के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश नहीं डाला है। कुछ ही ऐसे स्थल हैं जिनसे विधवा नारी की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता लगता है। समाज में उस समय विधवा नारी को अपशकुन नहीं समझा जाता था, उसे समाज आदर और सम्मान की

दृष्टि से देखता था । विषबाएँ भी धर्म साधन में अपना अवशेष जीवन व्यतीत करती थीं, तथा ब्रतोपवास द्वारा अपना आत्मशोधन कर स्वर्गादिक सुखों को प्राप्त होती थीं । आचार्य ने ६ वें पर्व के ५४—५५ वें श्लोक में ललितायदेव की मृत्यु के अनन्तर स्वयंभवा की चर्चा एवं कार्य-कलापों का चित्रण कर विषवा नारी के कार्यक्रम का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर दिया है । बताया गया है कि ललितांग की मृत्यु के पश्चात् स्वयंभवा ससार के लोगों से विरक्त हो आत्मशोधन करने लगी । यह मनस्विनी भव्य जीवों के समान ६ महीने तक जिन पूजा में उद्यत रही तदनन्तर सीमनस बन सम्बन्धी पूर्व दिशा के जिनमन्दिरों में चैत्यवृक्ष के नीचे पंचपरमेष्ठी का स्मरण करते हुए समाधि-भरण धारण किया ।

वष्मासान् जिनपूजायामुद्यताऽभून्मनस्विनी ॥

ततः सीमनसोद्यानपूर्वदिग्जिनमन्दिरे ।

मूले चैत्यतरोः सम्यक् स्मरन्ती गुरन्चकम् ।

समाधिना कृतप्राणत्यागा प्राच्योष्ट सा दिवः ।

सं० ६ श्लो० ५५-५७

इससे स्पष्ट है कि पति की मृत्यु के पश्चात् स्त्री अपना धर्ममय जीवन व्यतीत करती थी । वह लोकेषणा और वनेषणा से रहित होकर समाज की सेवा करते हुए जीवनयापन करती थी ।

इस प्रकार जिनसेन ने नारी के सभी पहलुओं पर विचार किया है । उन्होंने अपने समय के नारी समाज का एक सुन्दर और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया है ।

प्राचीन मथुरा की जैन-कला में स्त्रियों का भाग

श्री कृष्णबल्ल वाजपेयी, एम० ए०

मथुरा-कला में नारी की सर्व-मान्यता—

मथुरा तथा उसके समीपस्थ प्रदेश से अब तक जैन धर्म से सम्बन्धित कई सहस्र प्राचीन अवशेष प्राप्त हो चुके हैं और अविष्य में भी न जाने कितने प्राप्त होते रहेंगे। ईस्वी सन् के प्रारम्भ होने से कई शताब्दी पूर्व से लेकर ई० १२ वीं शताब्दी तक मथुरा जैन धर्म का एक महान् केन्द्र रहा। इस दीर्घ काल में यहाँ जैन कला अनेक रूपों में विकसित हुई। मथुरा से अद्यावधि उपलब्ध जैन कलाकृतियाँ भारत के धार्मिक एवं कलात्मक इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कृतियाँ विविध भात के आयागपट्टों, तोरणों, वेदिकास्तम्भों, सिरदलों, द्वारस्तम्भों, तीर्थकर-प्रतिमाओं आदि के रूप में मिली हैं। कुषाण काल (ई० प्रथम से तृतीय शताब्दी) के अवशेषों की संख्या सबसे अधिक है और वे अधिकांश में वर्तमान मथुरा नगर के दक्षिण पश्चिम में स्थित कंकाली टीला (जिसे 'जैनी टीला' भी कहते हैं) से प्राप्त हुए हैं, जो कई शताब्दियों तक मथुरा में जैनधर्म का सबसे बड़ा केन्द्र रहा।

इन अवशेषों में से बहुत ऐसे हैं जिन पर तत्कालीन ब्राह्मी लिपि एवं मिश्रित सस्कृत-प्राकृत भाषा में अभिलेख मिले हैं, जिनके द्वारा उनके निर्माण समय एवं निर्माताओं के नाम आदि का पता चलता है। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि जिन शिलापट्टों या मूर्तियों पर वे उत्कीर्ण हैं उनके बनवाने एवं प्रतिष्ठापित कराने वाली अधिकांश में स्त्रियाँ थी, पुरुष बहुत कम। ये स्त्रियाँ प्रायः गृहस्थ आधिकार्य थी, जो आर्वाँ भिक्षुणियों के उपदेश से विभिन्न धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त होती थी। हम अपनी इन पूर्वज महिलाओं के बड़े ऋणी हैं जो सैकड़ों कला-कृतियों का निर्माण करा कर उन्हें आगे आने वाली सन्तति के लिए छोड़ कर अपने नाम अमर कर गई हैं। ये कलाकृतियाँ हमारी बहुमूल्य धाती हैं और जबतक वे रहेंगी तब तक उन उदारचेता नारियों की मधुर स्मृति जागृत किये रहेंगी।

इन अनिलिखित अवशेषों के द्वारा प्राचीन भारतीय सभाज के प्रेम-पूर्ण कौटुम्बिक जीवन की सुन्दर झाँकी मिलती है। एक गृहिणी अपने धार्मिक कृत्य से प्राप्त होनेवाले पुष्प को अपने तक ही सीमित न रख कर उसे अपने सास-ससुर, माता-पिता, पति, पुत्र, अगिनी, भाई और पौत्रादि के लिए अर्पित

करती हैं। इतना ही नहीं अपितु वह नारी अपने धार्मिक कार्य में संसार के प्राणिमान के हित एवं सुख की अनिलावा करती है। 'अधिकांश अभिलेखों में 'सर्वसत्त्वानां हितसुखाय' की इस भावना का दर्शन मिलता है, जो 'उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्' का एक जीता-जागता उदाहरण है।

नारी : आर्या और आधिका—

उपर्युक्त अभिलेखों में दो प्रकार की स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं—एक तो भिक्षुणियों के, जिनके लिए प्रायः 'आर्या' शब्द का प्रयोग मिलता है, और दूसरे कुटुम्बिनी स्त्रियों ('आधिकाओं') के, जो आर्याओं के उपदेश या प्रेरणा से भूतियों आदि का निर्माण एवं उनकी प्रतिष्ठापना कराती थीं। अधिकांश गृहिणियों की उपदेशिकाएँ भिक्षुणियाँ (आर्या) ही मिलती हैं, भिक्षु बहुत कम। ये भिक्षु-णियाँ प्रायः स्त्रियों की ही धार्मिक उपदेश दिया करती थीं; पुरुषों के उपदेशक पुरुष (बाचक, आर्य) होते थे।

दान दात्रियों के नाम एवं उनके परिवार वालों की नामों के साथ-साथ उन उपदेशिकाओं के नाम (उनकी गृह परम्परा के साथ) मिलते हैं जिनकी प्रेरणा से ये दान दिये जाते थे। साथ ही सम्बन्धित गण, कुल तथा शाखा आदि के नाम भी इन अभिलेखों में मिलते हैं। इस प्रकार ये लेख प्राचीन सामाजिक एवं धार्मिक विकास की जानने के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। उदार तथा व्यापक जैन धर्म में सभी वर्गों के लिए समान अधिकार होने के कारण हम सब प्रकार के लोगों की धार्मिक कृतियों में भाग लेते हुए पाते हैं। मयुरा के अभिलेखों में निम्नवर्ग के जिन अनेक समुदायों के उल्लेख मिलते हैं उनमें काकक (पत्थर काटने वाले), गधिक (इतर, तेल आदि बेचने वाले), मणिकार (मुनार) लोहिकार, (नुहार), आतयिक (छाता बनाने वाले?), पातारिक (मल्लाह), नर्तक (नट) तथा वेश्याएँ उल्लेखनीय हैं। इन वर्गों के स्त्री-पुरुष पूरी स्वतंत्रता के साथ विभिन्न धार्मिक कृत्यों की सम्पादित करते हुए पाये जाते हैं और अपने नाम लेखों में उत्कीर्ण कराते हैं। लवण शोधिका नामक गणिका की पुत्री वसुने अर्हत्-पूजा के लिए एक देवकुल, आयागसभा, कुड तथा शिलापट्ट का निर्माण कराया, जिसकी स्मृति वह एक सुन्दर आयागपट्ट पर छोड़ गई है। इसी प्रकार फल्गुयश नर्तक की स्त्री के द्वारा बनवाया हुआ आयागपट्ट कला की एक अत्यन्त आकर्षक कृति है।

आर्याओं के नाम, जिनकी निर्वर्तना या प्रेरणा से आधिकाएँ दान करती थी, साविता, वसुला, जिनदासी, श्यामा, धर्माया, दत्ता, धान्यश्रिया आदि मिले हैं। जैसा कहा जा चुका है, ये कुटुम्बिनी स्त्रियों की सम्मान का उपदेश करती थी। गृहस्थाओं में धार्मिक प्रवृत्ति को जाग्रत करने में इन तपस्विनियों का बहुत बड़ा हाथ था। उनके प्रभावपूर्ण उपदेशों से कितनी ही नारियाँ अपने कर्तव्य का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करती थी।

मयुरा से प्राप्त तीर्थंकर-प्रतिमाओं की चरण-बौकी पर प्रायः हाथ जोड़े हुए या पूजा-सामग्री लिए अनेक स्त्रियों के चित्रण मिलते हैं। कहीं कहीं मध्य में स्थित धर्मचक्र के एक ओर पंक्ति में खड़े पुरुष और दूसरी ओर दूसरी पंक्ति में खड़ी हुई स्त्रियाँ मिलती हैं। इन भूतियों से उनकी वेश-

भूषा का भी पता चलता है। ये मूर्तियाँ दान देने वाली महिला एवं उसके परिजनों की हैं। परन्तु इन्हें देखकर प्रायः यह बताना कठिन होता है कि इनमें से मुख्य (दानदात्री आविका) की मूर्ति कौन सी है, क्योंकि यह निश्चित नहीं कि वह पक्ति के आगे, पीछे या बीच में लड़ी हो। अभिलेख में भी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया जाता।

प्राप्त अवशेषों में चमकती-नारियाँ—

हम इन उदारचेता नारियों में से कुछ की चर्चा नीचे करेंगे, जिनके नाम सौभाग्य से मथुरा के शिलालेखों पर बच गये हैं। ये शिलालेख इन महिलाओं के द्वारा बनवाए हुए अपने अपने ध्याग-पट्टों, विविध स्तम्भों, तोरणों एवं प्रतिमाओं की चरण-चौकिओं पर उत्कीर्ण कराये गये। ये अवशेष इस समय अधिकांश में लखनऊ तथा मथुरा में संग्रहालयों में सुरक्षित हैं।

१. अचलता—यह भद्रयश की बधू तथा भद्रनन्द की भार्या थी। इसने अर्हत-पूजा के लिए एक विशाल ध्यागपट्ट का निर्माण कराया जिसके बीच में चारों ओर नन्दिपट्टों से आवेष्टित ध्यान-मुद्रा में जिन-प्रतिमा और चारों किनारों पर विविध प्रशस्त चिन्ह उत्कीर्ण कराये। (ए० इ०, २, २०७, सं० ३२; स्मिथ — जै० स्तू०, पृ० १८, फ० ११।

२. अमोहिनी—हारीती-पुत्र पाल की पत्नी कौत्स गोत्र वाली, क्षत्रियों की आविका अमोहिनी ने राजा बोधोदास (मुदाम) के राज्य काल (ई० पू० प्रथम शताब्दी) में आर्यवती का चौकोर शिलापट्ट प्रतिष्ठापित किया। लेख में अमोहिनी के तीन पुत्रों के नाम पालबोध, प्रौष्ठबोध तथा धनबोध दिये हुए हैं। (ए० इ०, २, १६६, सं० २) शिलापट्ट पर बीच में अभयमुद्रा में लड़ी हुई देवी आर्यवती प्रदाशत हैं। उनके अगल बगल छत्र, चौरी तथा माला लिए हुए परिचारिका स्त्रियाँ लड़ी हैं।

३. आर्यजया—कुषाण सम्राट् कनिष्क के राज्यकाल में सं० ७ (८५ ई०) में आर्यवृद्धि ओ के शिष्य वाचक आर्य सन्धि की भगिनी आर्यजया ने तीक्ष्ण कर प्रतिमा का निर्माण कराया। (ए० इ० १, ३६१, सं० १६)।

४. ओलरिका—सं० ५४ (१६२ ई०) में दमित्र और दत्ता की पुत्री कुटुम्बिनी ओलरिका ने कोट्टियगण के सत्यसेन,....., तथा वरवृद्धि की प्रेरणा से वर्धमान प्रतिमा का दान किया, (ए० इ० १६, ६७ सं० ४)।

५. कुमारमित्रा—सं० १५ (६३ ई०) में ओष्ठी (सेठ) बेणी की पत्नी, भट्टिसेन की माता कुमारमित्रा ने आर्या वसुला के उपदेश से सर्वजोमदिका प्रतिमा की स्थापना की। यह वसुला आर्या-संगमिका (आर्य जयमूर्ति की शिष्या) की शिष्या थी। (ए० इ० १, ३८२, सं० २; (स्मिथ—फ० ६०, सं० १)।

प्राचीन मयुरा की जीवन-कथा में जिनकी का दान

६. कुमारमित्रा—यह तस्विनी आचार्य बलराम (बलराम) की शिष्या थी । इसके पुत्र मंथिक कुमारमित्र ने अपनी 'संशित, मलित, बोधित' (विचारधीन, तपःभूत तथा ज्ञानी) माता कुमारमित्रा की प्रेरणा से सं० ३५ (११३ ई०) में वर्धमान प्रतिमा का दान किया । लेख से ज्ञात होता है कि यह कुमार मित्रा संन्यासिनी थी, अतः ऊपर वेणी की पत्नी जिस कुमारमित्रा का उल्लेख हुआ है उससे इसे पृथक् समझना चाहिये । इन दोनों के समय में भी कुछ अन्तर है ।

यहां एक संन्यस्ता स्त्री के पुत्र का होना असंगत सा लगता है, परन्तु वास्तविक बात यह प्रतीत होती है कि पहले कुमारमित्रा एक गृहस्थ स्त्री थी । पुत्रोत्पत्ति के बाद संभवतः उसे वैधव्य का दुःख भोगना पड़ा और तब उसने संन्यास ले लिया । संन्यासिनी की दशा में उसने अपने पुत्र को जो अब गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा होगा, उपदेश दिया । असा ऊपर कह चुके हैं, मयुरा के अभिलेखों में प्रायः पुरुषों की स्त्री उपदेशिकाएँ नहीं मिलती हैं । परन्तु प्रस्तुत लेख में इसका अपवाद है । (ए० सं० १, ३८५, सं० ७) (चित्र ६)

७. कौशिकी—यह सिंहक नामक वणिक की पत्नी थी । इसके पुत्र सिंहनादिक ने अर्धतृ-पूजा के लिए एक अत्यन्त मन्दिर आयागपट्ट की स्थापना की, जो बनावट में अचला के आयागपट्ट (सं० १) से बहुत कुछ मिलता जुलता है परन्तु उसकी अपेक्षा अधिक कलापूर्ण एवं भव्य है । (ए० सं० २, २०७, सं० ३०, स्मिथ, पृ० १४, पं० ७)

८. लुडा (लुडा)—कनिष्क के राज्य काल में सं० ५ (८३ ई०) में देवपाल थोड़ी की पुत्री तथा सेन थोड़ी की स्त्री लुडा ने वर्धमान प्रतिमा का दान किया । (ए० सं० १, ३८२, सं० १)
(चित्र ६)

९. लुहा (लुहा)—यह वर्मा की पुत्री तथा जयदास की पत्नी थी । इसने आर्य ज्येष्ठ हस्ति की शिष्या आर्या शामा (श्यामा) की प्रेरणा से भगवान् शिवदेव की प्रतिमा का दान किया । (ए० सं० १, ३८६, सं० १४)

१०. गृहरक्षिता—कनिष्क के वर्ष १७ (९५ ई०) में जिन प्रतिमा का दान किया । (हाल में प्राप्त नवीन लेख, मयुरा सं० ४० सं० ३३८५)

११. गृहणी—सं० ३१ (१०६ ई०) में बुद्धि की पुत्री तथा देविल की पत्नी गृहणी ने आर्य गोदास की प्रेरणा से जिन-प्रतिमा प्रतिष्ठापित की । (ए० सं० २, २०२, सं० १५)

१२. गृहणी—सं० ८१ (१५६ ई०) में दत्ता की निर्धनता से इस महिला ने जिन-प्रतिमा का दान किया । (ए० सं० २, २०४ सं० २१) (चित्र १०)

१३. जयवेणी—सं० ८२ (१६० ई०) में वर्तमान प्रतिमा का दान किया । (नवीन अभिलेख, मयुरा सं० सं० ३२०८) (चित्र २)

१४. जया—यह नवहस्ति की पुत्री ब्रह्मेन की बधू तथा शिवसेन, देवसेन और शिवदेव की माता थी । इसने एक विशाल वर्धमान प्रतिमा की स्थापना कराई । (ए० सं० २, २०८ सं० ३४) (चित्र ११)

४०. चं० चम्पावार्द्ध-अभिनन्दन-ग्रन्थ

१५. जितनित्रा—यह ऋतुनन्दी की पुत्री तथा गंधिक बूढ़ि की धर्मपत्नी थी। इसने धार्मिक नन्दिक की प्रेरणा से सं० ३२ (११० ई०) में एक सर्वतोभद्रिका प्रतिमा की प्रतिष्ठापना की। (ए० ई० २, २०३, सं० १६) (चित्र ७)

१६. जिनदासी—महाराज वासुदेव के राज्यकाल में सं० ८३ (१६१ ई०) सेन की पुत्री, दत्त की बधू तथा एक गंधिक की स्त्री जिनदासी ने तीर्थ कर प्रतिमा का दान किया। (फोगल क०, पृ० ६६, सं० बी० २)

१७. जीवन्मया—जिन प्रतिमा का दान किया (ए० ई० २, २०१, सं० १०)

१८. दिना (दत्ता)—इस श्राविका के पति का नाम मतिल, पुत्रों के नाम जयपाल, देवदास, नाग-दत्त और पुत्री का नाम नागदत्ता लिखा है। सं० २० (६८ ई०) में दिना ने धार्मिक सचसिंह के आदेश से एक विशाल वर्षमान प्रतिमा की स्थापना की। (ए० ई०, १, ३६५, सं० २८)

१९. दिना (दत्ता)—हुविक के राज्य काल सं० ४० (११८ ई०) में कुटुम्बिनी दिना (दत्ता) ने ऋषभदेव की प्रतिमा का दान किया। (ए० १, ३८६, सं० ८)

२०. दिना (दत्ता)—सं० ७९ (१५७ ई०) में इस श्राविका ने मुनिमुन्नत की प्रतिमा को 'देवनिर्मित बोद्ध स्तूप' में प्रतिष्ठापित किया। डा० ब्यूलर, (ए० ई०, २, २०४, सं० २०), स्मिथ (बै० स्तू०, पृ० १२—१३, प० ६), आदि विद्वान 'मुनिमुन्नत' की जगह 'गन्धि (आ) वर्तन' पढ़ते हैं, परन्तु 'मुनिमुन्नत' पाठ ठीक जान पड़ता है (देखिए 'बीर अभिनन्दन ग्रन्थ,')। 'बोद्ध' शब्द संभवतः 'बूद्ध' (पुराण) के लिए प्रयुक्त हुआ है। द्वितीय श० ई० के लोगों को ककाली टीले पर स्थित यह स्तूप, जो उस समय से कई शताब्दी पूर्व निर्मित हुआ था, इतना प्राचीन ए आश्चर्यजनक कला बाला लग रहा था, कि उन्होंने उसका नाम 'देव निर्मित बोद्ध स्तूप' (देवताओं के द्वारा बनाया गया प्राचीन स्तूप) रख दिया।

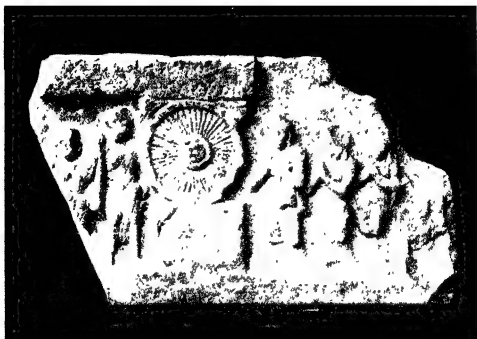
२१. दिना (दत्ता)—यह ब्रजनन्दन की पुत्री तथा बूढ़ि शिव की बधू थी। इसने एक जिन प्रतिमा का दान किया। (ए० ई०, २, २०८, सं० ३३)

२२. धर्मधोवा—अर्द्ध जयसेन की अन्तेवासिनी (शिष्या) धर्मधोवा (धर्मधोवा) ने एक प्रासाद का दान किया। (ए० ई०, २, १९९, सं० ४)

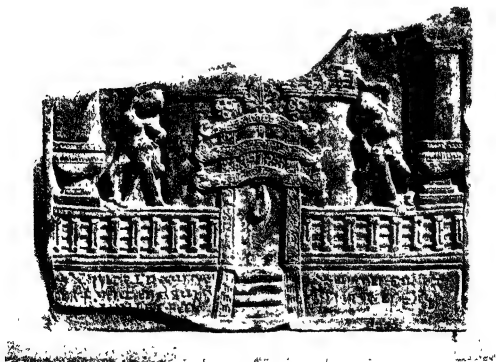
२३. धर्मसोमा—यह एक सार्यवाह (व्यापारी) की पत्नी थी। लेख में इसे 'सर्तवाहिनी' (सार्य-वाहिनी) कहा गया है। इह महिला ने चाचक धार्मिक मातृदत्त की प्रेरणा से सं० २२ (१०० ई०) में जिन प्रतिमा का दान किया। (ए० ई०, १, ३६५, सं० २९) (चित्र १२)

२४. पूसा (पुष्पा)—भोगली के पुत्र पुकक (पुष्पक) की भार्या पूसा (पुष्पा) ने एक आयागपट्ट का निर्माण कराया। (फोगल—क०, प० १८६, सं० क्यू० ३) (चित्र १३)

२५. बलहस्तिनी—'भ्रमणश्राविका' बलहस्तिनी ने एक बड़ा तोरण (६' २"—१') प्रतिष्ठापित किया। (ए० ई० १, ३६०, सं० १७) (चित्र १४)

चित्र ० त्रयदेवी के द्वारा वनवासी हुए बड़मान प्रविमा की चरण-चार्क (दे० म० १३)

चित्र ३ कन्यदत्त नर्तकी की भार्या सिबयशा के द्वारा वनवाया हुआ भायानपट्ट (दे० म० २६)

चित्र ४ कागिरी जिनमित्र के द्वारा प्रतिष्ठापित आराधना का उद्घाटन (१० म० २५)

चित्र ३ जिनमित्र के द्वारा स्थापित सर्ववैभक्ति प्रतिष्ठा (१० म० १४)

चित्र १ ई० पू० प्रथम शताब्दी में सम्राज्ञी के द्वारा प्रतिष्ठापित आराधना का चकार शिलापट्ट (१० म० २)

२६. बोधिचर्या—ब्रह्मस्ति की प्रिय पुत्री बोधिचर्या ने हस्त के शिष्य गृहप्रक्रिय के निर्देश से सं० २६ (१०८ ई०) में भगवान् वर्धमान की एक बड़ी प्रतिमा प्रतिष्ठापित की। (ए० ई० १, ३८५ सं० ६)

२७. भासिया—सं० १८ (६६ ई०) में जय की माता भासियाने सर्वतोमद्रिका प्रतिमा का दान किया। (ए० ई०, २, २०२, सं० १३)

२८. मित्रा—सं० १८ (६६ ई०) में अरिष्टनेमि की प्रतिमा का दान किया। (ए० ई०, २, ३०२, सं० १४)

२९. मित्रा—यह मणिकार जयमट्ट की पुत्री थी और लोहवाणिज (लोहे का व्यवसाय करनेवाले) फल्गुदेव की ब्याही थी। सं० २० (६८ ई०) में इस महिला ने कोट्टियगण के अन्तर्गत ब्रह्मदासिक कुल एवं उच्चनगरी शाखा के श्रीगृह समीप और बृहत्तवाचक गणि के आर्य सिंह की प्रेरणा से एक विशाल जिन प्रतिमा का दान किया। (ए० ई०, १, ३८३, सं० ४)

३०. यशा—यह शर्बजात की पौत्री तथा बन्धु की पत्नी थी। इसने धन्यपाल की शिष्या धन्य-श्रिया के अनुरोध से सं० ४८ (१२६ ई०) में संभवनाथ की प्रतिमा का निर्माण कराया। (ए० ई०, १०, ११२, सं० ५)

३१. रघुमती (राजगर्भी)—यह जयमट्ट की कुटुम्बिनी थी। सं० २५ (१०३ ई०) में इसने एक जिन प्रतिमा का दान दिया। (ए० ई० १, ३८४, सं० ५)

३२. बसु—यह लवणसोमिका नामक गणिका की पुत्री थी। इसके द्वारा बनबाए हुए आयाग-पट्ट (मथुरा संग्रहालय, नं० क्यू० २) पर निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण लेख उत्कीर्ण है—

‘नमो आरहन्तो वर्धमानस । आराये गणिकाये लोणसोमिकाये विभु शमणसाविकाये नादाये गणि-काये वसुये आरहन्तो देविकुल आयागसभा प्रया शिलापटो पतिस्थापितो निगणाना आरहन्तायतने सहा मात-रे भगिनिये धितरे पुत्रेण सर्वेन च परिजनेन आरहतपूजाये’ ।

(अर्हत वर्धमान को नमस्कार । बड़ी गणिका लोणसोमिका (लवण सोमिका) की पुत्री श्रमणों की आश्रिका सुन्दरी गणिका वसु ने निर्बंध अर्हन्तों के स्थानपर अपनी माता, बहिन, पुत्री, पुत्र तथा सब परिजनों के साथ अर्हत पूजा के निमित्त एक देव कुल, आयागसभा, एक कुंड शिलापट्ट (आयागपट्ट) प्रतिष्ठापित किया) । (स्मिथ जै० प० ५१, फ० १०३; फोगल—कै०, प० १८४—८६) । अभिलिखित शिलापट्ट (जिन् पर एक स्तूप बना हुआ है, जिसकी पूजा करते हुए मुनि तथा देव दिखाये गये हैं) स्तूप में प्रवेश करने के लिए नीचे सीढ़ियाँ और उनके ऊपर एक सुन्दर तोरण-द्वार चित्रित हैं, जिसके चारों ओर वेदिका का परिवेष्टनी बाड़ा है । ऊपर भी प्रदक्षिणा पथ के सूचक दो ऐसे ही बाड़े दिखाये गये हैं । तोरण के दोनों ओर अत्यन्त आकर्षक मुद्रा में खड़ी हुई एक-एक युवती प्रदर्शित हैं । आयागपट्ट के नीचे सीढ़ियों की एक ओर एक पुरुष और दूसरी ओर एक स्त्री दिखाई गई है । ये चारों मूर्तियाँ संभवतः वसु और उसके परिजनों की हैं । इस आयागपट्ट का समय ई० प्रथम शताब्दी है । तत्कालीन जीवन-स्तरों की रीतों का पता इस पर चित्रित स्तूप से

लगाया जा सकता है। डा० अब्दुल का अनुमान था कि लघु स्तूपों (Miniature Stupas) की पूजा का प्रचलन बौद्धों और जैनों में ई० आठवीं शताब्दी के पूर्व नहीं था (देखिए 'ए सीजेंट आफ दि जैन स्तूप ऐंड मथुरा' ए० १३), परन्तु इस स्तूप को देखते हुए जो ई० प्रथम श० का है, उक्त मत युक्तिमग्न नहीं कहा जा सकता। इस लघु स्तूप के प्रतिरिक्त से ही अन्य स्तूप मथुरा से प्राप्त दूसरे आयागपट्टों, वेदिका स्तम्भों, सिरदलों आदि पर मिले हैं, जो कृषाणकाल या उससे पूर्व के हैं। इनसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि बड़े स्तूपों की पूजा तो प्रचलित थी ही उनकी प्रतिकृतियाँ भी विभिन्न शिलापट्टों एवं प्रतिमाओं पर पूजा के लिए अंकित की जाती थी। (चित्र ५)

३३. विषयवर्षी—यह राज्यवसु की पत्नी, देविल की माता तथा विष्णुभव की दादी थी। सं० ५० (१२८ ई०) में एक मास का उपवास करने के बाद इसने वर्षमान प्रतिमा की स्थापना की। (ए० ई० २, २०६, सं० ३६) (चित्र १६)

३४. आमाह्वया—यह अट्टिमव की पुत्री तथा प्रातारिक (मल्लाह) ग्रहमित्रपालित की भार्या थी। गु० सं० ११३ (४३२ ई०) में परमभट्टारक महाराजाधिराज श्री कुमार गुप्त के राज्यकाल में इस महिला ने कोट्टियगण की विद्यावरी शाखा के वतिलाचार्य के अनुरोध से एक जिन प्रतिमा प्रतिष्ठापित की। (ए० ई०, २, २१०, सं० ३६) (चित्र १७)

३५. शिवमित्रा—कौशिकी शिवमित्रा (शिवमित्रा) मोतिपुत्र (गोप्तीपुत्र) की पत्नी थी। लेख में यह मोतिपुत्र पोटय तथा शक लोगों के सहार करने वाला कहा गया है। शिवमित्रा ने एक सुन्दर आयागपट्ट की प्रतिष्ठापना की, जिसका इस समय आधे से भी कम एक टुकड़ा बचा है (लखनऊ संग्र० सं० जे० २५६)। इस पर मत्स्य युक्त सरोवर में पुष्पित एवं मुकुलित कमलों की सुन्दर बेल चित्रित है। (ए० ई० १, ३६६, सं० ३३, स्मिथ—जै० स्तू० फ० १३) (चित्र सं० ४)

३६. शिवयवता—यह फल्गुयस नर्तक (नट) की भार्या थी। और इसने एक अत्यन्त कलापूर्ण आयागपट्ट लखनऊ संग्र० जे० २५५) का दान किया। (चित्र सं० ३)। इस आयागपट्ट पर बीच में वेदिकायुक्त एक सुन्दर तोरण चित्रित है, जिसके अगल-बगल विभिन्न आभूषणों से अलंकृत आकर्षक त्रिशंगी मुद्रा में दो सुन्दरियाँ प्रदर्शित हैं। यह कृषाणकालीन जैन कला का एक ज्वलन्त उदाहरण है और तत्कालीन समाज की कलात्मक अभिवृद्धि का द्योतक है। (ए० ई० २, २००, सं० ५; स्मिथ—जै० स्तू०, फ० १२)

३७. सिंहवत्सा—यह ग्रामिक (गाँव के मुखिया) जयदेव की बहू तथा ग्रामिक जमनाम की कुटुम्बिनी (स्त्री) थी। सं० ४० (११८ ई०) में इसने अक्का के उपदेश से एक शिलास्तम्भ तथा एक सर्वतोभद्रिका प्रतिमा का दान किया। (ए० ई०, १, ३८७—८८ सं० ११)

३८. सोमा—वि० सं० १०७१ (११२८ ई०) में गणिक उसराक की भार्या सोमा ने पार्व-नाथ की प्रतिमा का दान किया (मथुरा संग्र० ई० २८७५।२)

३९. स्त्रियार—लेख में इस महिला के माता-पिता का नाम देवी और बरपहस्ति, स्वसुर का जयदेव, सास का मोहिनी और पति का नाम कुछ कसुब दिया हुआ है। इसके द्वारा वाचक धर्म-शोरक के अनुरोध से सर्वतोमदिका प्रतिमा स्थापित की गई। (ए० ई० २, २०९, सं० ३७) (चित्र १८)

अब उन दानदात्री स्त्रियों की चर्चा की जायगी जिनमें से अधिकांश के नाम दुर्भाग्य से लेखों में दूट गये हैं। उनके पिता, पति, पुत्रादि के नामों से जो लेखों में सुरक्षित हैं। उनके सम्बन्ध का पता चलता है।

४०. देव की पुत्री—सं० ६३ (७६१ ई०) में नन्दि के अनुरोध से इस महिला ने, जो हैर-प्यक (सुनार) देव की पुत्री थी, महावीर-प्रतिमा प्रतिष्ठापित की। (ए० ई० २, २०५ सं० २३)

४१. जनहस्ति की पत्नी—इसके पिता का नाम ग्रहस्त दिया हुआ है। चर्मार्पा नामक श्रमण के उपदेश से इसने एक शिलापट्ट का दान किया, जिस पर स्तूप पूजा का दृश्य अंकित है। (ए० ई० १, ५० ३६२, सं० २२)

४२. चर्ममित्र की बन्धु—इस बनिता ने एक जिन प्रतिमा का निर्माण कराया (फोगल—कैटा० पृ० ७०, सं० बी० १७)

४३. चर्मबुद्धि की भार्या—इसके स्वसुर का नाम बुद्धि दिया हुआ है। इस महिला के द्वारा सं० ४५ (१२३ ई०) में एक जिन प्रतिमा का निर्माण कराया गया। (ए० ई० १, ३८७, सं० १०)

४४. पुष्प की बन्धु, तथा पुष्पवस्त की माता—इसने सं० ४७ (१२५ ई०) में वाचक सेन की निर्बर्तना (अनुरोध) से जिन प्रतिमा का दान किया। (ए० ई० १, ३६६, सं० ३०)

४५. त्रिय की पत्नी—इसके पिता का नाम दास दिया है। सं० ८६ (१६५ ई०) में इस महिला ने भार्या संगमिका की शिष्या भार्या वसुला के उपदेश से एक जिन प्रतिमा का दान किया। इसी वसुला का उल्लेख ऊपर सं० ५ में भी आया है। सं० १५ (६३ ई०) में इसने कुमारमित्रा को भी उपदेश दिया था। इन दोनों लेखों के समय में ७१ वर्षों का अन्तर होने से अनुमान होता है कि वसुला बीस आठ बाली श्रमणा थी। कुमारमित्रा को उपदेश देने के समय यदि वसुला की आयु २५ वर्ष की भी मान ली जाय तो त्रिय की पत्नी को उपदेश देने के समय वह ६६ वर्ष की रही होगी। यह आयु उस काल में, जब कि अधिकांश लोग शतायु होते रहे होंगे, एक तपस्विनी के लिए अव्यवहार्य नहीं कही जा सकती। कुमारमित्रा वाले लेख में भार्या संगमिका के मुँह भार्या जयनूति का भी नाम दिया हुआ है, जो प्रस्तुत लेख में नहीं है। (ए० ई० १, ३३८ सं० १२)

४६. नवदास की मूर्ति—कुमारवत्स की प्रेरणा से इसने बासुदेव के राज्य काल सं० ८४ (१६२ ई०) में श्रृंगदेव की प्रतिमा स्थापित की । (फोगल—कं०, पृ० ६७, सं० बी ४)

४७. भवनाथ की कुटुम्बिनी—नागनन्दि हरि और श्रृङ्गल के अनुरोध से इस महिला के द्वारा एक जिन प्रतिमा का दान किया गया । (ज० यू० पी० हि० सो०, जुलाई, १६३७, पृ० ३, सं० ४)

४८. नवदास की भार्या—'मधुरक' (मधुरा-निवासी) नवदास की भार्या ने अर्हत महावीर के सम्मान में एक कलापूर्ण आयागपट्ट प्रतिष्ठापित कराया । (ए० इ०, २, २००, सं० ८; स्मिथ—जं० स्तूप०, पृ० १५, फ० ८) ।

इस आयागपट्ट (अब लखनऊ संग्र० सं० जे २४८) के मध्य में सोलह आराध्यों वाला एक घर्म-चक्र है । उसके चारों ओर एक वृत्त में १६ नन्दिपद चिन्ह हैं । इसके ऊपर वृत्त के अन्दर हाथों में फूल माला लिए हुए ८ दिक्पालिकाओं का बड़ा आकर्षक चित्रण है । इस वृत्त के ऊपर वाले धरे में कमलमाला का सुन्दर प्रदर्शन है । आयागपट्ट के चारों किनारे ५ आगों में विभक्त किये गये हैं, जिनमें स्वस्तिक, नन्दि पद, श्रीवत्स आदि चिन्ह तथा सिंहाकृति नर-नारी चित्रित हैं ।

४९. शिवबोधक की भार्या—इसके द्वारा भी एक आयागपट्ट का निर्माण कराया गया । (ए० इ० २, २०७, सं० ३१, स्मिथ जं० स्तूप०, पृ० १७, फ० १०) । इस आयागपट्ट (लख० संग्र०, सं० जे० ६८६) का नीचे का कुछ भाग खराब हो गया है, तो भी यह कला की सुन्दर कृति है । इसका निर्माण कुशाग काल के पहले हुआ । बीच में भगवान् पार्श्वनाथ ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं, उनके चारों ओर नन्दिपद बने हैं । ऊपर कमल तथा अमूर की सुन्दर बेलें उत्कीर्ण हैं ।

५०. बुधिल की भार्या—इसने सं० १९ (६७ ई०) में भगवान् शातिनाथ की प्रतिमा का दान किया । (ए० इ०, १, ३८२—३, सं० ३)

निर्देश—ऊपर उन ग्रंथों का हवाला संक्षिप्त रूप में दे दिया गया है । जिनमें उपर्युक्त अभिलेख एवं शिलापट्ट आदि प्रकाशित हुए हैं । इन संक्षिप्त रूपों का निर्देश इस प्रकार सज्जना चाहिये—
ए० इ०—एपिग्राफिया इंडिका; आगे की संख्या क्रमातः बिम्ब तथा पृष्ठ को सूचित करती है ।
सं० से अभिप्राय लेख की संख्या से है ।

स्मिथ—जं० स्तूप०—विन जैन स्तूप एण्ड अवर ऐंटीक्विटीज आफ मधुरा—विन्सेंट स्मिथ द्वारा । प्रकाशित इलाहाबाद, १९०१ ई० ।

फोगल—कं०—कंठलाग आफ वि मधुरा म्युजियम—जं० पी० एच० फोगल द्वारा । प्रका० इलाहाबाद, १९१० ई० ।

ज० यू० पी० हि० सो०—जर्नल आफ यू० पी० हिस्टारिकल सोसायटी, लखनऊ ।

फ०— फलक (प्लेट)

संग्र०— संग्रहालय ।

नारी का आदर्श

प्रो० बिमलदास कौन्डेय, एम० ए०, न्यायतीर्थ, शास्त्री

भूमिका—

नारी अनादि काल की पहेली है। इसकी हल करने का प्रयत्न भी उतना ही प्राचीन है। फिर भी विश्व के रङ्गस्थल पर नारी ने जो अभिनय दिसलाया है उसके ऊपर विचारकों ने अनेक विधियों से चिन्तन किया है। यही कारण है कि हमें नारी के विविध वर्णन मिलते हैं। कोई नारी का प्रथमक है तो कोई नारी का अग्रवासक। नारियों का कहना है कि यह चित्रण तो पुरुषों का है यदि नारियों के हाथ में सत्ता होती तो वे भी पुरुषों के विषय में उसी प्रकार की विविध विचारधाराएँ उपस्थित करती, जैसा कि उन्होंने उनके विषय में किया है। अस्तु, यह तो अवस्थिति पक्ष प्रतिपक्ष को लिये हुए है। तात्त्विकों ने वास्तव में, नारी को स्वतंत्र मान कर उसके ऊपर अपने स्वतंत्र विचार प्रकट किये हैं।

मौख्यी-नारी—

कुछ दार्शनिक लोग जो 'माँ' के आदर्श को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं वे इसको 'महाशक्ति, महामाया, महामोहा, आदि रूपों में विश्व की जननी मानते हैं और उसको जैसा समझ कर उसकी उसी प्रकार की प्रतिष्ठा करते हैं और आराधना करते हैं। दार्शनिक दृष्टि से यह सिद्धान्त सर्वथा निर्मूल नहीं है। शक्ति और शक्तिमान् के ऊपर अनेकान्त दृष्टि से विचार किया जाय तो हमें शक्ति की स्थिति गुण के रूप में माननी होगी। जिस प्रकार गृध्र गृणी से पृथक् नहीं माना जा सकता उसी प्रकार शक्ति शक्तिमान् से पृथक् नहीं मानी जा सकती। यही रूप भगवान् और भगवती का है। आदम और हव्वा की कल्पना इसी भाव को लेकर हुई है। ईश्वरवाद में इसके लिये पूर्ण स्थान है जब पुरुष की सृष्टि हुई तो उसके साथ-साथ नारी की भी सृष्टि होनी आवश्यक थी। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, अर्धनारीश्वर और उमा इसी प्रकार की कल्पनाएँ हैं। भारतवर्ष में तो नारी तीर्थ भी है। बंगाल में 'माँ' का सम्प्रदाय इस बात का द्योतक है कि शक्ति तत्त्व प्रधान तत्त्व है। वे लोग शक्ति तत्त्व को आदि तत्त्व मान कर शक्तिमान् को उसका कार्य मानते हैं और उसकी प्रतिष्ठापना करते हैं। काली, दुर्गा, तारा, सरस्वती, लक्ष्मी, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, धृति, आदि देवियों की कल्पना भी इसी प्रकार के विचारों को लिये हुए हैं। इस प्रकार के शक्ति तत्त्व को अनाद्यनन्त मानकर जो दार्शनिक जाबना उत्पन्न हुई है और उसको जो नारी का रूप दिया गया है वह एक प्रकार का विचारवाद है। विचारवाद में बाह्य लिंग-भेद को

विचारकोटि में न लाकर इस प्रकार के भावात्मक सिद्धान्त स्थापित किये जाते हैं। जैन-सिद्धान्त में भी यदि कोई अनन्त चतुष्टय को अंतरंग लक्ष्मी या शक्ति मान कर उससे उपयुक्त आत्मा को परमात्मा मान कर इस प्रकार का सिद्धान्त कायम करे तो वही भी गुण गुणी के सिद्धान्त की तरह शक्ति और शक्तिमान् का आदर्श बन सकता है। मेरा विचार है इस प्रकार के सिद्धान्त ब्रह्म और भाषागत लिंगभेद से उत्पन्न होते हैं और वे किसी न किसी प्रकार घटित होकर तात्त्विक रूप धारण करते हैं। जैन-सिद्धान्त में ब्रह्म स्त्री और आव स्त्री को लेकर काफ़ी चर्चा की गई है। स्त्री को मुक्ति हो सकती है या नहीं—इस पर श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदायों में एक सिद्धान्त ही उपस्थित हो गया है जो उनके महान् भेद का कारण बताया जाता है। यह है दार्शनिक जगत् की बात, किन्तु हमें तो यथार्थ द्रष्टा के दृष्टि-बिन्दु से नारी पर विचार करना है और देखना है कि आखिर यह है क्या ?

नारी-विश्लेषण—

यथार्थवादी के सिद्धान्त में नारी एक जीव है जो मनुष्य जाति से सम्बन्ध रखता है। वह नर से कितने ही अश्वों में भिन्न है। यद्यपि नारी और नर में बहुत अश्वों में समानता भी है किन्तु भेद भी कम नहीं है। शरीर की आकृति को लेकर विचार किया जाय तो हमें प्रतीत होगा कि स्त्री के शरीर में बहुत-सी ऐसी आकृतियाँ हैं जो मनुष्यों से भिन्न हैं। सबसे बड़ा भेद तो यह है कि स्त्री जननी है और पुत्र जनक है। स्त्री भवला है। पुत्र सबल है। भारत के विभाजन के समय स्त्रियों की समस्या जो स्त्रियाँ पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में रह गई थी या उनको रक्ष लिया गया था—बड़ी बिलक्षण थी। उसने यह सिद्ध कर दिया है कि स्त्री भवला है और उसकी रक्षा तभी हो सकती है जब पुत्र कर सकें। अन्ध्या वह अपने आपको भवत्वानुकूल परिवर्तित कर पराजित हो अपने अस्तित्व को स्थिर रख सकती है। प्रकृति ने उसको सिवाय 'आत्मघात' के और कोई बल प्रदान नहीं किया है जिससे वह अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वक बना सके। इस विचार से इनता तो अवश्य है कि नारी नर से भिन्न है और उसका विचार भी उसी प्रकार से होना चाहिये।

नारी का प्रेरणात्मक रूप—

जैन-दर्शन में आत्मानन्त्य के सिद्धान्त ने प्रत्येक जीव को अनन्त गुणों या शक्तियों का समूह माना है और वे स्वतन्त्र हैं। सबके एक होने पर तो विकास या उन्नति की चर्चा करना ही व्यर्थ होता है। विकास और उन्नति दोनों व्यक्तिगत हैं। समूह में तो विकास और अधिकांश, उन्नति और अनुन्नति साथ साथ चलते हैं। जहाँ तक स्त्री या नारी का सम्बन्ध है वह भी अपना विकास या उन्नति कर सकती है। किन्तु यह देखना है कि नारी कहाँ तक विकास कर सकती है ? नारी मनुष्य कोटि का प्राणी होकर भी विकास में मनुष्य या नर के पद को पा सकती है या नहीं—यह विवादास्पद विषय है। किन्तु यदि अष्टात्म या मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि नर का क्षेत्र नारी के क्षेत्र से विस्तृत और विशाल है। अनुभव और परीक्षण ने इस सिद्धान्त को स्थिर बना दिया है कि विकास में नारी नर से कुछ पीछे है। मनोवैज्ञानिकों ने तो स्त्रियों के मस्तिष्क की लघुता परिमाण इतनी स्वीकृत की है और उसका विकास भी उतना ही बताया है जितना सम्भव है। शरीर विज्ञान

भी नारी को मनुष्य के समान सुदृढ़ और सहनशुक्त नहीं स्वीकार करता। व्यवहार और नैतिक शास्त्र की दृष्टि में स्त्री-स्वभाव में बहुत सी कमियाँ हैं जो पूरी नहीं हो सकती। इन कमियों के दिग्दर्शन से भारतीय और विदेशीय शास्त्र भरे पड़े हैं। “*Trailty thy name is woman*” दुर्बलता तेरा नाम नारी है। इस वाक्य में स्त्री-स्वभाव का तथाम रहस्य भरा है। यहाँ दुर्बलता शारीरिक भी है और मानसिक भी। भतीत का नारी-इतिहास इसी प्रकार की चारणा का अनुभावक है। इन सब बातों के होते हुए हमें नारी का आदर्श भी देखना है जो कुछ स्त्रियों ने विश्व के समक्ष उपस्थित किया है। कौन-सा मनुष्य है जो भ्राज सीता, राजीमती, सुलोचना, निशला, मददेवी, वामा, वनमाला, भवोदरी आदि स्त्रियों के प्रति अपनी अद्भुत प्रकट न करता हो और उन्हें आदर्श स्त्री न समझता हो। इनमें वह क्या बात थी जो भ्राज तक उनके गौरव को ऊँचा बढ़ाए हुए है। प्रस्तुत लेख में हमें यही विचार करना है।

सबसे प्रथम नारी मनुष्य के सामने ‘माँ’ के रूप में उपस्थित होती है। सब गुणों में, मेरे विचार से, नारी में एक मातृत्व गुण ही ऐसा गुण है जिससे वह अपना गौरव सदा काल कायम रख सकती है। आचार्य माननुज ने नारी के लिये लिखा है :—

स्त्रीणा वतानि वतसो जनयन्ति पुत्रान्
नान्या सुतं त्वपुत्रं जननी प्रसूता ।
सर्वा दिवो दधति भानुसहस्ररश्मिम्
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदशुजालम् ॥

“ससार में सँकड़ों स्त्रियाँ सँकड़ों पुत्रों को पैदा करती हैं किन्तु, अगवान् ! आप सदृश पुत्र को पैदा करने वाली कोई विलक्षण ही स्त्री होती है। सूर्य की हजारों किरणों को सब दिशाएँ चारण करती हैं किन्तु स्फुटायमान किरणों से युक्त सूर्य को पैदा करने वाली पूर्व दिशा ही है।”

मानतुम आचार्य की भक्तामर स्तोत्र में यह कल्पना मातृत्व के गौरव को सर्वोच्च बतलाने वाली है। विश्व के रगमच के खिलाड़ी स्त्री और पुरुष अपने प्रेम के प्रतीक पुत्र को पैदा करते हैं उसमें ‘माँ’ का स्थान जननी के रूप में है। वह पुत्र के हितकारिणी के रूप में उपस्थित होकर उसको जन्म देकर उसका रक्षण करती है। सम्भव है जन्म में उसे कष्ट होता हो किन्तु उसके पश्चात् जो वात्सल्य का समुद्र उसके हृदय में उमड़ता है उसकी अगाधता का अनुमान कोई नहीं कर सकता। माता मनुष्य जीवन में सबसे अधिक हिस्सा रखती है। किसी २ ने तो यहाँ तक कहा है कि जो “पालने पर शासन करती है वह विश्व पर शासन करती है।” जननी के गौरव की गाथा सबने गाई है। माता अपने शिशु के लिये क्या-क्या करती है यह बही जानती है जिसे बचपन में मातृसुख का पूर्ण लाभ लिया हो। माँ की ममता, माँ का दुलार, माँ का प्रेम कवियों का विशेष विषय रहा है और उस पर सबने कुछ न कुछ अवश्य लिखा है। किसी कवि की उक्ति है “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” यह अक्षरशः सत्य है। मेरा तो यहाँ तक विश्वास है कि यदि किसी देश, जाति, मनुष्य का उद्धार करना

है तो मातृत्व का आदर्श उपस्थित करो। माताओं के पालने के उपदेश मनुष्य के जीवन में कितने कार्य-कारी होते हैं यह बहुतों के आत्म-जीवन से स्पष्ट है। जीवनर को महापुरुष बनाने वाली उसकी माँ ही थी। नेपोलियन और हिटलर की माताओं ने उनके जीवन को आदर्श बनाने में कितना पाट खेलता है यह प्रत्येक इतिहासज्ञ जानता है। मनुष्य जीवन-निर्माण में माता के जीवन का अत्यधिक सम्बन्ध है, इसीलिये मातृत्व के आदर्श की आवश्यकता है।

पत्नी-नारी—

दूसरे पहलू से नारी हमारे जीवन में स्त्री के रूप में अर्थात् पत्नी के रूप में आती है। यही एक सम्बन्ध ऐसा है जो सबसे अधिक विचारणीय है, वास्तव में ससार की सृष्टि शुरू ही यहाँ से होती है। अब तक अर्थात् विवाह के पूर्व नर और नारी दोनों विभिन्न जगत् से सम्बन्ध रखते हैं। इस समय नारी कन्या के रूप में रहती है। कन्या एक पवित्र भूमि या देवी है। जिसका आदर प्रत्येक पुरुष और स्त्री के हृदय में होना अत्यन्त आवश्यक है। कन्या—शिक्षण एक राष्ट्रीय और आध्यात्मिक आवश्यकता है जिसके लिये देश के अभिभावकों को सजग होना चाहिये कन्या की शिक्षा का कार्य बालकों की शिक्षा से अधिक-तर महत्त्व का है। लेकिन इस पर अभी तक समुचित विचार नहीं किया गया है। स्कूल और कालिजी की शिक्षा ने नारी जगत् में जो विमृजलता पैदा की है उसे देख कर समझदार मनुष्य शिक्षित स्त्रियों से घृणा करने लगे हैं। कितने ही तो सामुनिक ङग से पठित कन्याओं से विवाह करना ही पसंद नहीं करते—और उसके फलरूप कितनी ही स्त्रियों को आजन्म अविवाहित रहना होता है।

जीवन का ध्येय है ससार को सुन्दर और सुखद बनाना तथा आदर्श गृहस्थ और गृहिणी बनना। इस आदर्श की पूर्ति में वर्तमान युग की नव-शिक्षा-दोषित कन्या कहाँ तक सहायक होती है उसके आँकड़े अपर्याप्त हैं। वास्तव में स्त्री एक प्रकार का फूल है वह जहाँ रहती है उस प्रदेश को सुगन्धित करती है। यदि वह गवर्षा करने लगे तो वह जीवन नरक बन जाता है। विवाह के सबंध में स्वयं वरण की प्रथा जोर पकड़ रही है। मेरी समझ में नहीं आता कुछ दिनों के परिचय में जीवन सम्बन्धी गुणधर्म किस प्रकार सुलझ सकती हैं। जहाँ तक मेरा विचार है इसका कार्य गुहजनों और समाज के अधीन हो रहना ठीक है। उनके आर्थावाह के साथ जो सम्बन्ध होता है वह सुखद ही होता है। छूट तो सभी नियमों में होती है लेकिन इससे उनकी नियमता नष्ट नहीं होती। किन्तु सार्थकता सिद्ध होती है।

नारी समाज का आधार है। नारी और नर दोनों एक रथ के पहिए हैं। एक के बिना दूसरे का निर्वाह नहीं। इसीलिये दोनों का अविनाभाव सम्बन्ध बतलाया है। गृहस्थ जीवन नारी के बिना चल नहीं सकता। कहानी है “गृहं हि गृहिणीमाहुः न कुड्यकटं सहिताम्।” गृहिणी का नाम ही घर है कूड़े-करकट के ढेर का नाम घर नहीं। सत् गृहिणी देश, कुल, जाति और मनुष्य का भूषण है। गृह-प्रेम का आदर्श भारत का मुख्य आदर्श रहा है। आज भी भारत के सद्गृहस्थ अपनी गृहस्थी के जीवन के आदर्श से अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। समाज-जीवन में स्त्री का स्थान मनुष्य से कदापि

कम स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में नारी और नर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ कमियाँ पुरुष में हैं जिन्हें नारी पूर्ण करती है और कुछ कमियाँ स्त्री में हैं जिन्हें पुरुष पूर्ण करता है। किन्तु यह अवश्य जानना चाहिये कि दोनों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं यदि इसमें सर्वथा समानता का भाव लाने का प्रयत्न किया जायगा तो भारत का जो भावार्थ जीवन है वह नष्ट हो जायगा। न उसमें मनुष्य को ही शान्ति मिलेगी और न स्त्रियों को ही—बालक स्त्रियों के अवपतन की अधिक सम्भावना है।

नारी का सहयोग—

नारी को योग्य पति का मिलना उसके जीवन की समस्या का हल है। उसमें कमी रहने से गृहस्थ जीवन कष्टमय हो जाता है। गृहस्थ जीवन सन्तोषमय जीवन है। उसमें संयम का पालन और इच्छाओं का निरोध करना पड़ता है। इस निरोध में ही शान्ति और सुख है। अपनी अवस्था, कुल, धर्म, आदि की मर्यादा का अनुभवन करते हुए ही मर्यादित जीवन व्यतीत करना नारी का भावार्थ होना चाहिये। अशान्त नारी अपना ही जीवन दुःखमय नहीं बनाती, किन्तु वह समग्र कुल को अशान्त कर समग्र वातावरण को भ्रष्ट करती है। विवाह समय की सप्तपदी जो दोनों को ग्रहण करना पड़ती है वह उनके जीवन को सुसंगठित बनाने में अत्यधिक कार्य करती है। कन्या का विवाह वयस्क अवस्था में ही होना उचित है जिससे वह अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह समझ सके। दायित्व से अपरिपूर्ण जीवन भारमय होता है। इसलिए इस पर विचार करके ही समझदार आदमियों ने बाल-विवाह आदि को अनुत्तरदायी कहा है और न बँसा होना ही चाहिये।

नारी-चरित्र की महत्ता—

स्त्री, शान्ति, शक्ति, स्नेह, धर्म, क्षमा, त्याग, सौंदर्य, माधुर्य आदि गुणों की प्रतीक हैं। वह गृह की लक्ष्मी है। लोगो ने उसे जीवनसमिनी बतलाया है। वह राष्ट्र सेविका और विद्व की देवी है। घर का प्रबन्ध सारा उस पर निर्भर है। उत्तम, मध्यम, अधम अतिथियों की सेवा, सुधूँवा उसके आधीन है। शिशु-पालन उनका मुख्य जीवन का ध्येय है। स्त्री रूप नारी ही जगत् रक्षिणी कहलाती है। बहुत से लोग उसे रसोईघर की रानी या सन्तान पैदा करने की मशीन समझते हैं। और उसका विशेष आदर नहीं करते। यह उनकी भूल है। नारी का यह अपमान है। उनके गृह में इस प्रकार नारी का निरादर शोभा नहीं पाता। वहाँ देवताओं का निवास तो कदापि नहीं रह सकता। जहाँ हम नारी का आदर चाहते हैं वहाँ हम उनके द्वारा दूसरों को भी आदर्शित करवाना चाहते हैं। प्रत्येक नारी का कर्तव्य है वह अपनी सास, ससुर, देवर, जिठानी, ननद आदि के साथ सद्व्यवहार करे। अन्यथा वह अपयश का भाजन बनती है। वास्तव में देखा जाय तो प्रतीत होगा कि विवाहिता नारी का जीवन कितना दायित्वपूर्ण है उसके दायित्व की सीमा बहुत विस्तृत है। भारत की सच्चा सीता की तरह सब प्रकार के आदर्शों को निभाने का प्रयत्न करती है। हम चाहते हैं हमारी गृहस्थिनी हमारे सामने देवी के रूप में उपस्थित हो, वह तितली न बने। हमारा विचार है कि भारत के स्वतन्त्रता के साथ-साथ विदेशी असर के कम होने के कारण उनके तितलीपन में अवश्य कमी होगी और वह अपने कर्तव्य को पहचानेंगी। पश्चिम का अनुकरण नारियों के जीवन का दुःख का कारण ही सिद्ध हुआ है। हमारा विश्वास है हमारी पत्नियाँ अपने स्वरूप को समझेंगी और बाहरी नकल से अपनी रक्षा करेंगी।

पुत्री-नारी—

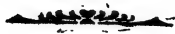
तीसरा रूप नारी का हमारे सामने कन्या का है। जब मनुष्य के विवाह के उपरान्त कन्या का जन्म होता है तब मनुष्य अनुभव करता है कि स्त्री वस्तु क्या होती है बहुत से मनुष्य कन्या के जन्म के पश्चात् अपनी स्वच्छन्दता को भूल जाते हैं और उनकी स्त्रीजाति में श्रद्धा बनने लगती है। उनके सामने भी अपनी कन्या का योग्य पति के लिये दान देने का प्रश्न उपस्थित होता है। कन्या, नारी के निर्माण का समय है। इस समय वह जिस प्रकार की बनना चाहे बन सकती है। इस वक्त का बहुत कुछ भार तो माता पर रहता है और कुछ पिता पर भी। माता कन्या को चाहे जिस रूप में ढाल सकती है। बहुत सी स्त्रियों का जो दुःखमय जीवन बन जाता है उसमें उनकी माताएँ अधिक जिम्मेदार हैं। कहते हैं कि 'पुत्र पिता के भाग्य से जीता है और कन्या माता के भाग्य से जीती है।' सत्कन्या उमय कुलवर्धिनी होती है। वास्तव में अच्छी कन्या अपने माँ-बाप के नाम को उज्ज्वल करती है, बाद में अपने पति के घर पहुँच कर उसका घर समुज्ज्वल करती है। कन्या के शिक्षण की समस्या बड़ी विविध है इस दिशा में श्रीमती चन्द्राबाई जी ने—जिनके लिये अभिनन्दन-ग्रन्थ पेश किया जा रहा है, एक भावार्थ उपस्थित किया है, वह सबके लिए भावार्थ है। वास्तव में कन्याओं का शिक्षण उमी भावार्थ के अनुसार होना चाहिये। उनका वाला-विश्राम आधुनिक ढंग का न होकर वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण का भावार्थ उपस्थित करता है। उनकी सेवाएँ इस दिशा में केवल जैन-समाज के लिये ही नहीं किन्तु समस्त भारत के लिये उपादेय है। कन्या का लालन, पालन, शिक्षण सर्वदा एक शुद्ध वातावरण में होना चाहिये। और उसको भविष्य में महान् पुरुषों की जननी की कल्पना की सम्भावना करके उनके प्रति जो कुछ किया जाय वह छोड़ा है। भगवान् ऋषभ ने स्वयं अपनी कन्याओं का लालन, पालन, शिक्षण अपने हाथों ही किया था। भगवान् ने ब्राह्मी के समस्त लिपियों का ज्ञान कराके समग्र लौकिक और पारलौकिक ज्ञान दिया था तथा सुन्दरी को ललित कलाओं की शिक्षा देकर कला की प्रतिष्ठापना की थी और वे ही कन्याएँ भावार्थ ब्रह्मचारिणी रह कर जगत् के लिए महान् भावार्थ उपस्थित कर गईं हैं। इसके अतिरिक्त गृहस्थ मार्ग है जिसका अवलम्बन कर कन्या 'बीरसु' बन सकती है।

विधवा—

चौथा रूप हमारे सामने 'विधवा' का है। विधवा वह स्त्री है जिसका पति असमय में उसे छोड़ कर संसार से उठ जाय। लोगों ने विधवा के भावार्थ को समझने में बड़ी गलतियों की हैं। एक समय था जब वे पति के साथ जिन्दी जला दी जाती थी। अन्य है लार्ड वेल्डिङ्ग को कि वह इस कुप्रथा को नष्ट कर गया और भारत के कलंक को मिटा गया। स्वामी समन्तभद्र ने भी अनिपात को लोक-मुक्तता बता कर बुरा बतलाया था। आज विधवा को जिन्दा तो नहीं जलाया जाता। किन्तु और रूप में उसे अनेक कष्ट दिये जाते हैं। गृहस्थी के लोग उसे अवशुभ, पापिनी व्यर्थ समझने में तो झिझकते ही नहीं। किन्तु कुछ अवसरों पर उनके पुनर्विवाह की योजना करने के लिये नहीं हिचकते। ये अभी तक विधवा के विवाह की समस्या नहीं समझ सका हूँ। विवाह तो कन्या का होता है। विधवा का कैसा विवाह? यह तो विडम्बना है। इससे तो विधवा को एक प्रकार का कष्ट पहुँचाना है। सम्पत्ती स्त्री का कोई विचार नहीं। वह जिस प्रकार की व्यवस्था कर ने उसके लिये कोई सकाष्ट नहीं है किन्तु धार्मिक दृष्टि से विधवा का विवाह उसके जीवन की भावार्थ से पतित करवा है। भारतीय स्त्री

एक पति को छोड़ कर अन्य में पतिभाव कर ही नहीं सकती। बर्ना राजकुल को क्या कमी थी? सीता को रावण के घर क्या दुःख था? मनोरमा को शील की क्या आवश्यकता थी? जैन-नारी किसी भी अवस्था में अन्य पति का विचार नहीं कर सकती। इसके विपरीत चिन्तन करना पाप ही नहीं है बल्कि नारीत्व का अपमान करना है। मातृत्व के प्रति अश्रद्धा करना है, और स्वयं अपने को गिराना है। विषवा तीव्र कर्म की शिकार होती है। तीव्र कर्मों के उदय होने पर रामचन्द्र और पांडवों की तरह उनको सहन करना ही धर्म है। सात्त्विक बुद्धि बस कीस बर्ष तक इन्द्रिय तुष्टि कर सकते हैं। किन्तु आत्मपतन भव-भव को बिगाड़ता है। ऐसा विचार कर ही विषवा को ग्रहण, साधु, चैत्य, स्वाध्याय आदि की भक्ति में सन्तोषपूर्वक मन लगाकर समय को बिताना चाहिये। इसीमें आत्मा की उन्नति है। इसीमें कुल की मर्यादा है। इसीमें समाज का आदर्श है। इस प्रकार धर्म से जीवन बिताने वाली विषवा समाज का, देश का, कुल का गौरव है। उसके सामने प्रत्येक व्यक्ति को नत-मस्तक होना पड़ता है। जैन-नारी का आदर्श इसी प्रकार का है।

इस तरह इस लेख में नारी के चार रूपों पर विचार किया गया है। यद्यपि नारी का विचार अनेक दृष्टिविन्दुओं से किया जा सकता है, किन्तु यह विचार संसार की दृष्टि से किया गया है। जहाँ तक पारमार्थिक दृष्टि का विचार है हम तो नारी को अजिका के रूप में देखना चाहते हैं जब वह कर्म अपण में लगती है। नारी की चरम उन्नति अजिका के रूप को चारण करने में है। भगवान महावीर ने चतुर्विध संघ में आचिकार्यों के बाद अजिका का आदर्श उपस्थित किया है। सीता अजिका बन कर ही १६ वें स्वर्ग को प्राप्त हुई। लिगच्छेद बिना तपस्या के नहीं हो सकता। नारी का कर्तव्य है कि वह लिगमेद करके पुरुष रूप बन कर आर्हत्य पदवी को प्राप्त कर अपने परमपद—सिद्धपद को प्राप्त करे। व्यवहार जगत् में भी पारमार्थिक जीवन के अभाव में नारी ने बड़े कार्य किये हैं। जैन-नारी ही नहीं, अन्य नारियाँ भी अपनी बीरता, शौर्य, तपस्या और धर्म के लिये लोकप्रसिद्ध हैं। श्रांसी की लक्ष्मीबाई, मीरा, जोन ग्राफ मार्क आदि अनेक ऐसी स्त्रियाँ हैं जिन्होंने जीवन-औषध में लोकोपकारी कार्य किये हैं। दक्षिण के इतिहास में जैन-नारियों ने युद्ध तक सड़े हैं और नारी-जगत् का गौरव बढ़ाया है। हम चाहते हैं हमारी नारियाँ हमारे लिये आदर्श बनें और हम उन्हें सर्वदा कन्या, बहिन, स्त्री, माता के रूप में आदर करते रहें। नारी जगत् का बीज है। बीज की रक्षा करना, उसको आदर्श रूप में रखना मनुष्य का ध्येय होना चाहिये। मुझे आश्चर्य है “एक सीता शील की रक्षा के लिये भारत ने क्या क्या किया और आज हजारों स्त्रियों की दुर्बसा हुई और भारतीय नेता सब कुछ होता हुआ देखते रहे।” यह था हमारा पतन। ‘नारी की प्रतिष्ठा से जगत् की प्रतिष्ठा है’ यह मंत्र हमें सदा याद रखना चाहिये।

सीता का आदर्श

श्री शान्ति बेबी न्यायतीर्थ

सीता चरित्र का आदर्श—

महान् व्यक्ति आपत्तियों से भयातुर नहीं होते, बल्कि धैर्य और प्रसन्नता से उनका स्वागत करते हैं। यही कारण है कि बुद्ध किये हुए शलिया की जाति वे अपने विष रूप प्रभाव का परित्याग कर उन्हें गुण रूप शीघ्रि प्रदान करते हैं। सती सीता के जीवन में भी हम इसी नियम को पाते हैं। गर्मिणी सीता के व्यक्तित्व में राम द्वारा परित्यक्त किये जाने पर भी वन-विहार ने बार चाँद लगा दिये हैं। सच तो यह है कि राम की प्रसिद्धि में सीता की सहिष्णुता ही कारण है। यदि राम चरित्र से सीता का कथानक पुष्क कर दिया जाये तो वह न केवल भ्रष्ट हो जायेगा, बल्कि निष्प्राण भी। सीता ने अपने त्याग, साहस और विवेक से भारतीय हो नहीं, बल्कि विश्व की नारियों के समस्त पुनीत आदर्श उपस्थित किया है। विपत्ति काल में दुर्बलों के बीच पति का सग न त्यागना, निष्ठाचरों के जगल में फँसने पर भी अपने सतीत्व को अक्षुण्ण रखना, पति द्वारा तिरस्कृत किये जाने पर भी पातित धर्म को सपुञ्जल रखने के लिए राम के प्रति किसी प्रकार भी अन्याय विचार न लाना—कितना महान् आदर्श है। सीता के आदर्श की महत्ता संसार द्वारा सीताराम का पाठ स्पष्ट है। जिस नारी को दीन-हीन, और अबला कहते हैं, क्या सती सीता का नाम राम से पूर्व स्मरण करना इसका प्रतिपत्ती नहीं है? राम के आदेशानुसार भयंकर वन में सेनापति द्वारा पहुँचाये जाने पर विवेकशील सीता बोरतापूर्वक कहती है—

अवलम्ब्य परं धैर्यं महापुरुष सर्वथा ।

सदा रक्ष प्रजां सम्यक् पितृषु न्यायवत्सलः ॥

धर्मात्—हे पुरुषोत्तम ! मेरे विद्योगजन्य खेद का परित्याग कर धैर्य के साथ प्रजा का सम्यक् प्रकरणे पालन करना। इतना ही नहीं, प्रजावत्सल सीता मातृत्व स्नेह का परिचय देने के साथ ही अपनी विवेक बुद्धि और धर्मनिष्ठा का निदर्शन भी नारी जाति के सम्मुख उपस्थित करती है—

संसारोद् दुःखनिर्बोरान्मुच्यते येन वैहिनः ।

अभ्यास्तर्हर्षं सन्ध्यापराधितुमर्हति ॥

साम्राज्यादपि पद्मानः तवेव बहु मन्यते ।

महापतेव नृनाराज्यं वर्ज्यं स्मरतीत्यवदन् ॥

अर्थात् हे पद्याभ पद्य ! जिस प्रकार आपने लोकनिन्द्या के भय से विवेचन किये बिना मेरा परिस्थान किया है, उस प्रकार विनश्वर राज्य से बढ़ कर अविनश्वर सुख को प्रदान करने वाले सम्यक्सर्व भर्म को, दुष्टों द्वारा निन्द्या किये जाने पर न छोड़ देना ।

विशाल-हृदय की माँकी—

अन्य सामान्य नारियों की भाँति सीता अपने ज्ञान, कर्तव्य और चेतना का परिस्थान नहीं करती । कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलते हुए, बीहड़ वन-प्रदेश में निवास करते हुए, अथंकर जानवरों के मध्य निवास करते हुए, विजली की कड़क और बादल की गरज के बीच अकेली रहने पर भी सीता के जीवन में शोक के स्थान पर मधुर मुस्कान, बबराहट की जगह तत्परता, खेद के स्थान पर उत्साह और विषाद की पृष्ठभूमि पर प्रसन्नता का दर्शन करते हैं । राज्यनीति में संलग्न राम के लिए सेनापति द्वारा समया-नुकूल संदेश भेजती है, जो उसकी राजनीति के परिज्ञान का द्योतक है—मनुष्य स्वभावतः मोहामिभूत हो अपने द्वेषोपादेय का ज्ञान नहीं कर पाता । सीता के जीवन में हम इससे विपरीत वस्तु पाते हैं । वह स्वयं तो सचेष्ट रहती ही है, राम को भी कर्तव्यनिष्ठ, सत्यपालक, और जीवनीद्वारक संदेश प्रेषित करती है—

सेनापते ! त्वया वाक्यो, रामो महत्त्वनाशितम् ।

अथ मत्प्रागजः कार्यो न विवादस्त्वया प्रभो ॥

“हे सेनापते ! राम से प्रार्थना करना कि मेरे त्याग का किसी प्रकार विवाद न करें । क्योंकि विवाद मनुष्य को किकर्तव्य विमूढ़ कर देने वाला है । इस प्रकार की विपत्तियों के मध्य सीता का उद्देश्य, पावन विचार और पुनीत संदेश किसके लिए ब्राह्म नहीं होगा ? ऐसा कौन होगा जो इस सती के चरणों में नत हो अपने को धन्य न समझेगा ? विपत्तिकाल में दिये गये इस मार्मिक और दिव्य संदेश ने ही सीता को सतीशिरोमणि और वीरागनाम्नी में अग्रणी पद प्रदान किया है ।

सीता की अग्नि-परीक्षा—

सीता के आदर्श, महत्ता, सहिष्णुता और क्षमता का ज्वलंत निदर्शन उस स्थल पर मिलता है, जब कि सभामंडल द्वारा, वह राम की राज्य सभा के मध्य लायी जाती है । प्रेमाभिभूत होने पर भी महाविपुलशोक्तम राम सीता का आगमन बरदास्त नहीं करते, बल्कि कटु और अपमान सूचक शब्दों द्वारा उसकी मर्त्सना करते हैं—

ततोऽप्यवाचि रामैव, सीते तिष्ठसि किं पुरः ।

अपसर्व न क्षप्तोऽस्मि भवतीं जगनीक्षितुम् ॥

“सीते ! दूर हो, मेरे समक्ष से । मैं तुम्हें क्षम्यकर के लिए भी देखना नहीं चाहता ।”

पाठक स्वयं हृदय पर हाथ रख कर सोच सकते हैं कि क्यों के बाद विवोध की काली घटाओं के विच्छिन्न होने पर स्वच्छ आलोक की प्राप्ति होकर द्वितीय क्षण पर पुनः काली घटा फिर आवें तो हृदयांगण की क्या दशा हो सकती है। पर, सीता इस बीचण समय में भी विचलित नहीं होती, सामान्य नारी की भाँति घाठ-घाठ घ्रासू नहीं रोती, प्रेमाधिक्य से पागल नहीं होती, भ्रजानी की भाँति सिर पीट गालियाँ नहीं बकती, बल्कि न्याय और युक्तिपूर्ण बचनों द्वारा सहज ही राम के हृदय में सुलझाई वा कर देती है, विवेक ज्योति ज्ञात कर उनकी भूल को उनके समक्ष नम्र रूप में प्रस्तुत कर देती है, ममता और विनय से अभिभूत सीता उनके मायाचार, भ्रजान और अदूरदर्शिता पर विजय प्राप्त करती है। फलतः राम स्वयं सज्जित हो मूक बन जाते हैं। यही नहीं, अपना अपराध स्वीकार करते हुए राम कहते हैं :—

“रामो जगदा जानामि, देवि शीर्षं तथानघम् ।

मन्दुवततां चोष्णं भवस्य च विशुद्धताम् ॥

वरीवराभिमं विन्दु श्रान्तासि प्रकटं परम् ।

स्वभावकुटिलस्वान्तामेताम् प्रत्यागम्य स्वयम् ॥

अर्थात्—“राम कहते हैं मैंने तुम्हारे अटल सतीत्व, विद्याल और विशुद्ध आचरण को जानते हुए भी प्रजा की कुटिलता द्वारा अपवाद किसे जाने पर उसे विश्वास कराने के अर्थ तुम्हारा परित्याग किया है ।”

उपर्युक्त बचनों की सुन सीता गद्गद हो जाती है, हर्षोल्लास से उमका बेहूरा चमक उठता है और तत्काल बुद्धि का सदुपयोग कर राम के समक्ष करबद्ध हो कह उठती है—“नाथ, मैं अपने शील को परीक्षा देने के लिए हर प्रकार से तैयार हूँ। आप कहें अग्नि में प्रवेश करें, आशीविष-सर्प के मुख में हाथ डालूँ, विषपान करें, भयवा अन्य भयकर से भयंकर कार्य करें।” राम क्षण पर्यन्त मीनमवलम्ब्य अग्नि प्रवेश की आज्ञा देते हैं, सीता सहर्ष स्वीकार कर लेती है।

अनिकुड में प्रज्वलित शिला से दिग्-दिग्दत स्वर्णिम हो गये थे। ली गगनचुम्बी हो विकराल रूप धारण कर बैठी थी। यहाँ तक कि स्वयं राम भी अपनी कठोर आज्ञा पर अनुताप कर रहे थे, मन ही मन। क्या सीता के मन में भी भय का मवार हुआ था ? नहीं, उसे तो आज अपनी गौरवपताका फहरानी थी, अपने नाम की अमरत्व प्रदान करना था, सतीत्व का चमत्कार दिखा विश्व की नारी को अमर संदेश देना था ? भला ऐसे पावन अवसर पर खेद कैसा। अपने इष्टदेव का स्मरण करते हुए सीता कहती है :—

कर्मणा, ममता वाचा शब्दं मुक्त्वा परं मरम् ।

समुद्रहस्ति न स्वप्नेऽप्यन्धं सत्यमिदं मम ॥

वर्षतवन्तं वणिम तदा मानेन पावकः ।
मस्मसात्प्रापमप्राप्तामपि प्रापयतु क्षणम् ॥

इसी भाव को अन्य कवि ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है :—

ममसि वचसि काये जागरे स्वप्नमयं
यदि मम वक्षिण्यामी दृष्टमवच्छनुंति ।
तद्विह बहू शरीरं पावके मामकीमं
कुहुत-विह्वल्यतीते शेष क्षणो त्वमेव ॥

अर्थात्—हे अग्नि देवते ! यदि मैंने मनसा, वाचा, कर्मणा से श्री रघुवीर के अतिरिक्त अन्य पुरुष को स्वप्न में भी पति रूप में देखा हो तो तू क्षण भर में मेरे भौतिक शरीर को भस्मसात् कर देना ।”

उपसंग और उत्सास से उस प्रबन्ध अग्निकुण्ड में प्रवेश करने के अनन्तर क्या हुआ यह संसार-विदित है । उसके मध्य किसी प्रकार का सदेह या अत्युक्ति को स्थान नहीं ।

वस्तुतः सीता एक आदर्श नारी है, जिसकी पुनीत स्मृतिमान से प्रत्येक नारी अपने चरित्र-निर्माण, धर्माचरण, उच्चविचार और कर्तव्यपरायणवृत्ति को सुदृढ़ और प्राज्ञसत् कर जीवन को सुखी-संपन्न बनाने में समर्थ हो सकती है ।

उपसंहार—

सीता ने एक-से-एक भयंकर परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना कर अदमनीय उत्साह और पराक्रम का परिचय दिया है । एक पवित्र और बहुस्वपूर्ण, अपूर्व आदर्श उपस्थित किया है । अपने नैतिक जीवन का विकास उसने जिस रूप में किया है, वह नारी समाज के लिए अत्यन्त प्राज्ञ, चिरस्मरणीय और महान् बनाने वाला है । वस्तुतः सीता का आदर्श भौतिक, आध्यात्मिक करने वाला और परम उपाधेय है । यह आदर्श न केवल व्यावहारिक जीवन में ही अमर ज्योति जगाने वाला है, अपितु आध्यात्म जीवन को भी समुज्ज्वल बनाने में रामबाण से कम नहीं ।

नारी और धर्म

प्रो० श्री ज्योति प्रसाद जैन, एम० ए०, एल०-एल० बी०

भूमिका—

नर और नारी—स्त्री और पुरुष, दोनों मिलकर ही मानव-समाज की सृष्टि करते हैं। वे दोनों ही उक्त समाज के सहज प्राकृतिक, अनिवार्य एवं अभिन्न अंग हैं। एक दूसरे का पूरक है, और दोनों का ही अस्तित्व परस्पर निर्भर है। दोनों ही, मनस्वी होने के कारण प्राणीमात्र में समान रूप से सर्व-श्रेष्ठ कहलाते हैं।

पुरुष और नारी में संघर्ष—

किन्तु साथ ही, मनुष्य जाति के जीवन और इतिहास पर विशेषतया स्त्री-पुरुष संबंध पर दृष्टिपात करने से यह बात भी सहज ही स्पष्ट हो जाती है कि जीवन के कौटुम्बिक, सामाजिक, राज-नैतिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि विविध क्षेत्रों में प्रायः सर्वत्र तथा सर्वकालों में अधिकांशतः पुरुषवर्ग का ही प्राधान्य, नेतृत्व एवं प्रभुत्व रहता रहा है। इस बात का सर्वमान्य कारण भी सामान्यतः पुरुष जाति के शारीरिक एवं मानसिक शक्ति-संगठन का स्त्री-जाति की अपेक्षा श्रेष्ठतर होना स्वीकार किया जाता है। इस स्वामाधिक नैतिक विषमता के फलस्वरूप जहाँ पुरुष के आत्मविश्वास में महुती बूढ़ि हुई, उसकी उच्चमशीलता और कार्यक्षमता को प्रोत्साहन मिला तथा उसका उत्तरदायित्व बढ़ा, वहाँ दूसरी ओर उसने अपनी वैयक्तिक, तथा जब-जब भी अवसर मिला अपनी सामूहिक शक्तिविशेष का भर-सक अनुचित लाभ भी उठाया और स्त्रीजाति पर मनमाने अन्याय एवं अत्याचार किये। स्वतन्त्रता-सम्बन्धी उसके विभिन्न जन्मसिद्ध अधिकारों का अपहरण किया, उसके अस्तित्व में यह बात ठूंसने का अधिक प्रयत्न किया कि वह पुरुष की अपेक्षा हीन है, उसका स्थान गौण है, उसका कार्य एवं अधिकार क्षेत्र परिमित है, वह पुरुष के अधीन है, उसकी आश्रित है, अपनी रक्षा एवं भरण-पोषण के लिये उस पर अवलम्बित है, पुरुष की निष्काम सेवा उसका प्रधान कर्त्तव्य है, वह उसकी विषय-नुस्ति-रहित सुबमोग की एक सामग्री है, उसकी मोग्यवशा की पूर्ति का साधनमात्र है। उसका अपना निजी स्वतन्त्र व्यक्तित्व और अस्तित्व तो कोई है ही नहीं, जो कुछ यदि है भी तो वह पुरुष के ही व्यक्तित्व एवं अस्तित्व में लीन हो जाने के लिये है। उसे इस जीवन में पुरुष की अनुगामीनी ही नहीं जीवन के अन्त में उसकी सहगामीनी बनने के लिये भी प्रस्तुत रहना चाहिये। वह उसका पति, पथ-प्रदर्शक और स्वामी ही नहीं, नाथ, प्रभु और साक्षात् भगवान् जो है !

नारी का आधार : धर्म—

पुरुष की नारीविषयक इस जघन्य स्वार्थपरता में उसका सबसे बड़ा सहायक रहा है धर्म ! मानवी सभ्यता के प्रारम्भकाल से ही मनुष्य के जीवन में धार्मिक विश्वास का प्रमुख स्थान रहता आया है। और तनिक असुविधा की निमित्त अथवा समय और परिस्थितियों की तनिक-सी भी अनुकूलता मिलते ही मनुष्य समाज के लिये श्रेयस्कर ये निर्दोष धार्मिक विश्वास द्रुतवेग से घमन्धता एवं अन्धविश्वासों में परिणत होने लगते हैं। जब-जब जातिविशेष के दुर्भाग्य से संयोगवश अथवा किन्हीं राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारणों से उक्त जाति में मनीषियों और बुद्धिमानों का अभाव, ज्ञान और विवेक की शिथिलता, तज्जन्म अज्ञान, अविवेक, रुढ़िवादिता एवं वृद्धों का प्रभाव बढ़ जाता है तो उस जाति के नैतिक पतन के साथ ही उसके धर्म के गौण एवं बाह्य क्रियाकाण्डों तथा ढोंगों का प्राबल्य भी विशेष होना जाता है। विवेकहीन, विषय एवं धर्म के लोभ, स्वार्थरत, घमन्ध और कट्टर धर्मगुरु तथा धर्मात्मा कहलाने वाले समाज के बहुधा स्वयम्भूत अथवा घन और केवल से बने मुलिया समाज का मनमाना नियन्त्रण और शासन करने लगते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे अपनी टांग अड़ते हैं और अनधिकार चेष्टाएँ करते हैं। उनके आदेश ही धर्माज्ञा होती हैं, वे जो व्यवस्था दे देते हैं उसको कोई अपील नहीं। धर्म के वास्तविक कल्याणकारी तत्त्वों एवं मूल सिद्धान्तों की वे तनिक भी पर्वाह नहीं करते, जान-बूझकर बहुधा उनकी अवहेलना ही करते हैं, और दुर्बल समाज मानसिक पराधीनता की बँडियों में भी जकड़ जाता है।

यूरोपीय दृष्टिकोण—

स्त्रीजाति पुरुषों की अपेक्षा अधिक भावप्रवण होने तथा शताब्दियों से बुद्धिगत कुसंस्कारों की कृपा से अपने आप में हीनता का दृढ़ विश्वास (inferiority complex) होने के कारण, अपने ही लिये अधिक अपमानजनक, कष्टकर, अनुचित एवं अकल्याणकारी ऐसी उन धर्मगुरुओं की आज्ञाओं और आदेशों को श्रद्धापूर्वक, बिना बूँचपड़ किये शिरोधार्य करने में सबसे अधिक उत्साह दिखाती हैं। इंग्लिश एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है कि—

“Clergy have been the worst enemies of women, women are their best friends” अर्थात् ‘धर्मगुरु स्त्रियों के सबसे बड़े शत्रु रहे हैं और स्त्रियाँ ही उनकी सबसे बड़ी मित्र हैं।’ अस्तु, किसी भी असभ्य, धर्मसभ्य अथवा सभ्य पाश्चात्य या पौराण्य, प्राचीन या अर्वाचीन मनुष्य समाज का इतिहास क्यों न उठा कर देखें, और किसी भी धर्मविशेष से उसका सम्बन्ध क्यों न रहा हो, अल्पाधिक काल तक उनमें से प्रत्येक समाज के पुरुष-धर्म ने और उनके उपयुक्त प्रकार के धर्मगुरुओं ने स्त्रीजाति के प्रति तीव्र असहिष्णुता का परिचय दिया है। उन सबने ही अपने-अपने धर्मशास्त्रों की आड़ लेकर नारी के प्रति अपना विद्वेष प्रकट किया है, उस पर अपना दमनचक्र चलाया है और उस पर पुरुष जाति का सर्वाधिकार चरितार्थ किया है।

ईसाइयों की बाइबिल में नारी को सारी बुराइयों की जड़ (root of all evils) कहा है और ईसाई धर्मयाजकों ने उसे र्थतान का बरबादना कह कर बोधित किया (Thou art the

devils gate)। छठी शताब्दी ईस्वी में ईसाई धर्मसंघ ने यह निर्णय कर दिया था कि स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती, अतः उनके लिये किसी प्रकार के आत्मोद्धार का प्रसंग ही नहीं।

मुस्लिम दृष्टि—

इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रन्थ कुरान में स्त्रियों का ठीक २ कथा स्थान है यह समझना तनिक कठिन है। हार्नबेक और रिकाट (Hornbeck, Ricaut) आदि ग्रन्थकारों का तो कहना है कि मुसलमान भी नारी में आत्मा का अभाव मानते हैं और उसे पशुओं के तुल्य समझते हैं। वे बहुविवाह (बहुपत्नीत्व) धर्मसम्मत मानते हैं, और परदे की प्रथा का श्रेय भी मुसलमानी सभ्यता को है।

बौद्धिक-धर्म में नारी—

उत्तरकालीन बौद्धिक धर्म में स्त्रियों को धर्मशास्त्र सुनने तक का अधिकार नहीं दिया गया (जबो न श्रुतिबोद्धा) और हिन्दू धर्म एवं समाज के नियन्त्रा, मनु महाराज ने तो स्पष्ट घोषित कर दिया कि 'स्त्रियों की मृष्टि जनने तथा मानव सन्तान उत्पन्न करने के लिये ही हुई है—

‘जननार्थं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः—मनु स्मृ०—६६,

तथा—उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्।

प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्ष स्त्रीनिबन्धनम् ॥ मनु ६—२७)

इतना ही नहीं, साध्वी स्त्रियों के लिए दुश्शील कामान्ध एव गुणहीन पति को भी देवता के समान निरन्तर सेवा करने का धनिवर्त्य विधान कर दिया—

विश्वीलः कामवृत्तो वा गुणीर्वा परिवर्जितः।

उपबर्धः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥—मनु ५—२१५४

नीतिकारों ने यह कहकर कि ‘स्त्रियश्चरित्रं पुण्यस्य भाग्यं देवा न जानन्ति कुतो मनुष्याः’ नारीचरित्र को इतना कुटिल, सन्दिग्ध रहस्यमय एवं भ्रममय बना डाला कि मनुष्यों की तो बात ही क्या देवता भी उसे जानने समझने में असमर्थ हैं। वेदान्त के प्रचारक पूर्वमध्यकालीन हिन्दू धर्माध्यक्ष शंकराचार्य और आगे बढ़े और उन्होंने नारी को नरक का साक्षात् द्वार ही घोषित कर दिया (द्वार किमेकं नरकस्य? नारी)। मर्यादा पुण्योत्तम राम के साथ माता जानकी के भी अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास भी यह कहे बिना न रह सके कि—

‘बूढ़ रोगवस जड़ धनहीना, अंध बधिर कोधी अति दीना।

ऐसेहु पतिकर किये अपमाना, नारि पाव जमपुर दुल नाना ॥’

“एक धर्म एक ब्रत नेमा, काय बचन मन पति पव प्रेमा ॥”

बौद्ध-दृष्टिकोण —

जहाँ तक बौद्धधर्म का सम्बन्ध है, बौद्ध विद्वान सुमन बात्स्यायन के अनुसार बुद्धकालीन समाज की दृष्टि में स्त्रियाँ इतनी हेय और नीच समझी जाती थीं कि जब बुद्ध की नीती तथा उनका मातृवत्

पालन-पोषण करने वाली प्रजापति गौतमी के नेतृत्व में स्त्रियों ने संघ में शामिल होने के लिए बुद्ध से सर्वप्रथम प्रार्थना की तो उन्होंने इसमें माना-कानी की। इसे स्त्रियों के प्रति महात्मा बुद्ध की दुर्भावना ही समझा जाता है। उन्होंने स्त्रियों को गृहस्थी में रहकर ही ब्रह्मचर्य और निर्मल जीवन द्वारा अन्तिम फल पाने के लिये उत्साहित किया, बाद को जब परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने भिक्षुणी संघ बनाने का आदेश भी दिया तो उसके नियमों में भिक्षुसंघ से भेद भी कर दिये और उन पर कड़ा अनुशासन लगा दिया, जिसे देश, काल और परिस्थितियों की दृष्टि से आवश्यक बताया जाता है। बुद्ध ने भी स्त्रियों की निन्दा ही की है और पुरुषों को उनसे सचेत रहने का उपदेश दिया है। वास्तव में श्रीमती सत्यवती मल्लिक के शब्दों में "जातक ग्रन्थों एवं अन्य बौद्ध साहित्य में अनेक स्थलों पर नारी के प्रति सर्वथा अवाञ्छनीय मनोवृत्ति का उल्लेख है।" बौद्ध-प्रधान चीन देश की स्त्रियों की दुर्दशा की कोई सीमा नहीं है, और उन्हां जैसी अवस्था जापान की स्त्रीजाति की भी थी, किन्तु जापान अपनी स्त्रियों का स्थान उसी दिन से उन्नत कर सका जिस दिन से अपनी सामाजिक रीति-नीति के अन्धे-बुरे का विचार वह धर्म और धर्मव्यवसायियों के चंगुल से बाहर निकलकर कर सका।

जैन दृष्टि—

जैन धार्मिक साहित्य की भी, चाहे वह श्वेताम्बर हो अथवा दिगम्बर, प्रायः ऐसी ही दशा है। श्वेताम्बर आगम साहित्य के प्राचीन प्रतिष्ठित उत्तराख्ययन सूत्र में एक स्थान पर लिखा है कि 'स्त्रियाँ राक्षसिन्याँ, जिनकी छाती पर दो मासपिण्ड उगे रहते हैं, जो हमेशा अपने विचारों को बदलती रहती हैं और जो मनुष्य को ललचाकर उसे गुलाम बनाती हैं।' इस सम्प्रदाय के अन्य ग्रन्थों में भी ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं। पाँचवें अङ्गसूत्र भगवती (अतक ३-७) के देवानन्द प्रसंग में भीनाशुक, चिलात और पारसीक देश की दासियों का, शाताधर्म कथाङ्क के मेघकुमार प्रसंग में १७ विभिन्न देशों की दासियों का तथा उड्वाई सूत्र में भी अनेक देशों की दासियों का उल्लेख है जो कि धर्म देशवासी पुरुषों के लिये न्यायतः उपभोग्य सामग्री समझी जाती थीं। हाँ, एक बात अवश्य है कि जैन साहित्य में नारी का उज्ज्वल रूप भी मिलता है।

इसी भाँति दिगम्बर साहित्य भी स्त्री-निन्दा परक कथनों से अछूता नहीं है, विशेषकर मध्य-कालीन पुराण-चरित्र-साहित्य में ऐसे कथन बहुलता से उपलब्ध होते हैं।

सर्व-मान्यता—

अस्तु, संसार के प्रत्येक देश, जाति, धर्म, संस्कृति और सम्प्रदाय के इतिहास एवं उसकी वर्तमान वस्तुस्थिति पर से ऐसे अनगिनत उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे कि उसमें स्त्रीजाति पर पुरुष-जाति के अन्याय और अत्याचार का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। क्या प्राचीन भारत, चीन, मिस्र, काबुल, यूनान और रोम, क्या अर्वाचीन यूरोप और अमरीका, अथवा क्या एशिया, अफ्रिका, अमरीका एवं पूर्वी पश्चिमी द्वीपसमूहों की अर्धसम्य, असम्य जातियाँ सभी ने धर्म से, कानून से अथवा रिवाज से, न्यूनाधिक रूप में नारी को पुरुष की सम्पत्ति, उसके स्वत्वाधिकार की वस्तु और उपयोग की सामग्री समझा है। और कोई भी धर्म इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसके किसी भी धर्मगुरु द्वारा अथवा उसके किसी भी धर्मग्रन्थ में कभी भी स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा हीन नहीं समझा गया, उनकी अपेक्षा और निन्दा नहीं की गई, उन पर पुरुषों का अधिकार और अश्रेष्ठत्व सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया गया।

मतभेद—

तथापि प्रायः देखने में आता है कि प्रत्येक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मों की निन्दा इस बात को लेकर करते हैं कि उनमें स्त्रीजाति के साथ अन्याय किया गया है। ईसाई, हिन्दू और मुसलमानों को, मुसलमान हिन्दुओं को, हिन्दू बौद्ध और जैनो को, बौद्ध जैनो और हिन्दुओं को और स्वयं जैनो में इवेताम्बर सम्प्रदाय दिग्गम्बरों को इसी बात के लिये लाञ्छित करने का प्रयत्न करते हैं, और अपने २ मत में नारीविषयक उदारता विशेष होने के कारण उसका श्रेष्ठत्व सिद्ध करना चाहते हैं।

विरोधाभास—

इसमें भी सन्देह नहीं कि जहाँ नारी को अपमानित, लाञ्छित और पीड़ित करने में पुरुष ने कोई कसर नहीं छोड़ी वहाँ यदाकदा उसके आसू पोछने के लिये उसकी प्रशंसा भी कर दी। उसके बिना पुरुष का काम जो नहीं चल सकता। विशेष कर काम के बशीभूत होने पर तो नारी के बिना पुरुष को अपने प्राण तक रखने कठिन हो जाते हैं, उसकी सौन्दर्यानुभूति का प्रमुख केन्द्र, विषय-वामना की तृप्ति का प्रधान साधन, कल्पना और कला के लिये सबसे अधिक प्रेरक शक्ति, उसकी सन्तान को जन्म देने वाली व पालन पोषण करने वाली, तथा उसकी गृहस्थी का भार सम्भालने वाली—वही तो एकमात्र प्राणी है। व्यक्तिगत रूप से तो पुरुष का ससार ही नारी है। उसको सन्तुष्ट रखना भी आवश्यक है।

नारी का स्थान—

अस्तु इसमें आश्चर्य ही क्या जो स्त्री को शैतान का दरवाजा कहने वाली और उसमें आत्मा का ही अभाव मानने वाली पश्चिमी सभ्यता ने उसे पुरुष का श्रेष्ठतर अर्धाङ्ग (better half) घोषित किया, सामाजिक जीवन में उसे प्रथम सम्मान प्रदान किया। नारी ने भी समय का उचित लाभ उठा कर पुरुष की बराबरी का दावा किया और उसके जैसे ही स्वातन्त्र्य अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आन्दोलन शुरू कर दिया—उसे आशातीत सफलता भी मिल रही है। इस्लाम में भी धार्मिक कानून की दृष्टि से पुरुषों को पुत्र के समान ही पिता का दाय भाग प्राप्त होने का विधान स्वीकार कर लिया, पति भी पत्नी का परित्याग करे तो बिना आर्थिक हानि उठाये नहीं कर सकता। हिन्दूधर्म में तो नारी को बन्धनो में जकड़ने वाले स्मृतिकारों ने ही स्वयं यह कह दिया कि “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः”—जहाँ स्त्रियों को पूजा होती है उस घर में देवताओं का निवास रहता है। जहाँ इनका अनादर होता वहाँ अकल्याण होता है। जिस कुल में स्त्रियाँ शोक करती हैं, क्लेशित रहती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जहाँ वे प्रसन्न रहती हैं वह कुल निश्चय से वृद्धि को प्राप्त होता है’ इत्यादि।

कम-से-कम मातृरूप में तो नारी की पूजा बन्धना करने में भारतीय मनीषी सर्वत्र सन्नद्ध रहे हैं—

जननी परमाराध्या जननी परमा गतिः ।

जननी देवता साक्षात् जननी वरमो गुहः ॥

या कर्त्री परयात्री च ज्ञानी जीवन्मृत्युनः ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥

एक विद्वान् के अनुसार "स्त्री का सर्वश्रेष्ठ रूप माता है और सब मानो इससे मधुर, इससे सुखकर शब्द, इससे सुन्दर रूप सृष्टि और ससार में कोई दूसरा नहीं। ससार का समस्त त्याग, समस्त प्रेम, सर्वश्रेष्ठ सेवा, सर्वोत्तम उदारता एक माता शब्द में छिपी पड़ी है।" महात्मा गांधी ने लिखा था कि 'अगर स्त्रियाँ ईश्वर की क्षुद्र हल्के दर्जे की रचनाओं में से हैं तो आप जो उनके गर्भ से पैदा हुए हैं अवश्य ही क्षुद्र हैं।' बौद्धधर्म में अनेक नारीरत्न भी उत्पन्न हुए और संघ में उनका समादर भी हुआ। इसी भाँति जैन-संस्कृति में भी सामान्यतः नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा गया। यदि ऐसा न होता तो जिन कर्म-प्राण एवं धर्मप्राण अद्वितीय नारीरत्नों के चरित्रों से जो जैन साहित्य और इतिहास भरा पड़ा है, और आज भी जिनका अभाव नहीं है, वह कभी न होता।

जैन-धर्म में नारी की विशेषता—

इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय संस्कृति और साधना प्रधानतः नंबूत्पात्मक एवं अपरिग्रहमूलक है, विशेषकर जैनधर्म तो इस विषय में सबसे आगे है। और स्त्री प्रकृति का प्रत्यक्ष प्रतिरूप, ससार में आकर्षण की सर्वप्रधान वस्तु है, अतः भारतीय धर्मसाधना में उसका दर्जा पुरुष से अत्यधिक ही, अपनी उन प्राकृतिक अक्षमताओं एवं विषमताओं के कारण कुछ नीचा पड़ गया है। किन्तु साथ ही जैनधर्माचार्यों ने यह भी स्पष्ट बोधित कर दिया कि "जो दोष स्त्रियों में गिनाये गये हैं उनका यदि पुरुष विचार करेगा तो उसे वे अमानक दीखेंगे और उसका चित्त उनसे लौटेगा ही। किन्तु नीच स्त्रियों में जो दोष हैं वे ही दोष नीच पुरुषों में भी रहते हैं। इतना ही नहीं, स्त्रियों की अपेक्षा उनकी अप्रजादिकों से उत्पन्न हुई शक्ति अधिक रहने से उनमें स्त्रियों से भी अधिक दोष रहते हैं। शील का रक्षण करने-वाले पुरुषों को स्त्री जैसे निन्दनीय एवं त्यज्य है उसी प्रकार शील का रक्षण करने वाली स्त्रियों को भी पुरुष निन्दनीय एवं त्याज्य है। ससार, शरीर भोगों से विरक्त मुनियों के द्वारा स्त्रियाँ निन्दनीय मानी गई हैं, तथापि जगत में कितनी ही स्त्रियाँ गुणातिशय से शोभायुक्त होने के कारण मुनियों के द्वारा भी स्तुति के योग्य हुई हैं, उनका यश जगत में फैला है, ऐसी स्त्रियाँ मनुष्यलोक में देवता के समान पूज्य हुई हैं, देव उनको नमस्कार करते हैं।" (—शिवार्थ भ० आराधना) और यह कि 'नारी गुणवती घत्ते स्त्रीसृष्टिराग्रमं पदम्' (जिनसेन)—गुणवती नारी ससार में प्रमुख स्थान प्राप्त करती है। इत्यादि अनेक उदाहरणों से नारी सम्बन्धी जैनधर्म और जनाचार्यों की नीति एवं विचार स्पष्ट हो जाते हैं, और वे किसी भी अन्य धर्म अथवा संस्कृति की अपेक्षा श्रेष्ठतर कहे जा सकते हैं।

उपसंहार—

तथापि यह तथ्य निर्विवाद है कि पुरुष जाति ने धर्म जैसी पवित्र और सर्वकल्याणकारी वस्तु के नाम पर भी नारीजाति के साथ अन्याय किये हैं। वास्तव में, बंगीय साहित्य महारथी स्व० शरत् बाबू के अनुसार—“समाज में नारी का स्थान नीचे गिरने से नर और नारी दोनों का ही अनिष्ट होता है

और इस अविष्ट का अनुसरण करने से समाज में नारी का जो स्थान निविष्ट हो सकता है, उसे समझना भी कोई कठिन काम नहीं है। समाज का धर्म है नर और नारी, उसका धर्म न तो केवल नर ही है और न केवल नारी ही।" तथा "सुसम्भ्य मनुष्य की स्वस्थ" सयत तथा शुभबुद्धि नारी को जो अधिकार अर्पित करने के लिये कहती है वही मनुष्य की सामाजिक नीति है, और इसीसे समाज का कल्याण होता है। समाज का कल्याण इस बात से नहीं होता कि किसी जाति की धर्मपुस्तक में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है।" (नारीर मूल्य) एक अंग्रेज विद्वान का कथन है कि—

"Perhaps in no way is the moral progress of mankind more clearly shown than by contrasting the position of women among savages with their position among the most advanced of the civilized."

अर्थात् असम्भ्य लोगों में स्त्रियों की जो अवस्था है तथा सम्य समाज के सर्वाधिक उन्नत लोगों में उनकी जो स्थिति है, उसकी तुलना करने से ही मानवजाति की नैतिक उन्नति का जितना स्पष्ट और अचछा पता चलता है उतना शायद किसी अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। अस्तु, मानव की सम्यता, संस्कृति और विवेक की कसौटी स्त्रीजाति के प्रति उसका व्यवहार और परिणामस्वरूप स्त्रीजाति की सुदशा है।

श्रद्धा और नारी

श्री पं० चैनसुखदास रावका, शास्त्री

ज्ञान और आचार को यदि श्रद्धा का बल न मिले तो वे फलप्रसवी नहीं हो सकते। अतः जरूरत है कि इनको श्रद्धा का सहारा हो; नहीं तो सारा ज्ञान और सारा आचरण न केवल निरर्थक सिद्ध होगा अपितु हवाहल भी बन जायगा। इसलिए श्रद्धा, ज्ञान और आचरण एक दूसरे के पूरक बन कर ही मनुष्य को मुक्ति दिला सकते हैं। श्रद्धा मूल है और ज्ञान एवं आचरण उसके दूसरे अंग।

श्रद्धा का स्वरूप रचनात्मक है, निर्माण उसीसे होता है। ज्ञान और आचरण में श्रद्धा न हो तो निर्माण एकदम असंभव है। इससे श्रद्धा की महत्ता समझी जा सकती है।

श्रद्धा का स्वरूप समझे बिना हम नारी का वास्तविक रूप नहीं समझ सकते, इसीलिए यह विवेचन है। नारी श्रद्धामय होती है। श्रद्धा ही उसे सती, साध्वी एवं पतिव्रता बनाती है। श्रद्धा के बिना मातृत्व प्राप्त नहीं हो सकता। नारी अपने सम्पूर्ण धर्मों को श्रद्धा के महान् आधार पर स्थिर रखकर अपने को धन्य समझती है। नारी की श्रद्धा जब विकसित होती है, तब सेवा, दया, कष्टना, अनु-कंपा आदि नाना रूपों में वह प्रस्फुटित होती है। श्रद्धा का बल ही नारी को—उसकी भयंकर विपत्तियों में भी स्थिर रखता है। उसे विचलित नहीं होने देता। सीता राक्षस राजा रावण की लका में बिलकुल एकाकिनी और असहाय होकर भी श्रद्धा का संबल पाकर जीवित रही थी और रावण की नाना विध विभीषिकाएँ भी उसे भयभीत न कर सकी थी। ससार के प्राचीन साहित्य में नारी का जो चित्रण बलिदानों से सम्बन्धित है वह, उसकी श्रद्धामयता को पाठक के सामने स्पष्ट रूप से लाकर उपस्थित कर देता है। नारी की इस महत्ता के विवेचन में किसी को यह ख्याल करने की आवश्यकता ही नहीं है, यह सब पुष्ट को तुच्छ सिद्ध करने के लिए है। यह हमें निर्विवाद मान लेना चाहिये कि नारी पुष्ट की तुलना में अधिक श्रद्धामय है। यदि ऐसा न होता तो वह कभी घर नहीं बसा सकती। श्रद्धा उसमें कलामयता पैदा करती है और उसीसे सारे गार्हस्थ्य का निर्माण होता है। वह कम से कम साधनी और उपकरणों से अपने आप को पूरा अनुभव करने की भावत अपने में सुरक्षित रखती है और विवाता जैसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ उसके लिए उपस्थित करता है उन्हें बड़े संतोष के साथ सहती है। बच्चे को नौ माह तक पेट में रखने और उत्पन्न होने के बाद कई वर्षों तक उसके सालन में जो कष्ट, वेदनाएँ और यातनाएँ नारी को सहनी पड़ती हैं, पुरुष बन्ध्या की तरह उन्हें कभी अनुभव में ही नहीं आ सकता। नारी ऐसे भीषण कष्टों को—जिनके कारण कभी-कभी वह मृत्यु का प्रातिगमन करने के लिए भी मजबूर होती है—अपने संतान के लिए बड़ी शांति से सह लेती है। श्रद्धा का सहारा नारी को न हो तो वह उच्छ्वस हो जायगी और ऐसे किसी भी उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में उपेक्षा दिखावायेगी। श्रद्धा नारी का आत्मा है। श्रद्धाहीन होकर न वे स्वयं जीवित रह सकती है और न दूसरों को ही जिन्दा रख सकती है। ऐसी श्रद्धावती नारियाँ ही वास्तव में पूजा के योग्य हैं और उन्हीं के लिए—यद्यपि नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः—की सुक्ति चरितार्थ होती है।

दानचिंतामणि अन्तिमब्दे

श्री विद्याभूषण पं० के० भुजबली शास्त्री, मूडबिन्नी

परिचय—

ई० सन् १० वीं शताब्दी के अन्तिम चरण की बात है। यह विष्णुविस्वात गण्टकूट साम्राज्य को तहस-नहस कर चालुक्य साम्राज्य को स्थापित करनेवाले आहवमल्लदेव का शासनकाल था। इस समय 'आहवमल्लभुजादङ', 'विवेकबृहस्पति' आदि बहुमूल्य उपाधियों से विभूषित महामंत्री धल्लप का बड़ा लड़का, 'ओरटरमल्ल' नागदेव पूज्य पिता की ही तरह स्वाभिमेवाधुरधर हो अनेक युद्धों में विजय पाकर उत्तरदायित्वपूर्ण आहवमल्ल के सेनापति पद की बड़ी योग्यता से निभा रहा था। सेनापति नागदेव को अन्तिमब्दे एवं गुडमब्दे नामक दो सहोदरियों सुयोग्य पालन्याँ थी। इनमें से सिर्फ अन्तिमब्दे को अणिगदेव नामक एक लड़का था। यहाँ तक तो चरित्रनायकी अन्तिमब्दे के पनिबश का संक्षिप्त परिचय हुआ। अब बिना पाठक इसके पितृवंश का परिचय भी थोड़ा-सा अवश्य पा ले। क्योंकि पितृवंश भी बंभव में किसी भी दृष्टि में कम नहीं था।

अन्तिमब्दे का पितामह बं गिमडलातर्गत कम्मेनाडु के पुगनूर निवासी कौडिन्य-गोत्रीय 'द्विजाग्रणी' नागमय्य था। नागमय्य के दो लड़के थे। एक का नाम मल्लपय्य और दूसरे का नाम पुन्नमय्य। इनमें विद्वानिबान, मानुभक्त मल्लपय्य कवियों का पोषक और स्वयं ज्योतिषविशारद था, साथ ही साथ बड़ा शूर भी। छोटा भाई पुन्नमय्य अनन्य जिनमक्त तो था ही, साथ ही साथ अपने बड़े भाई पर भी इसे बड़ी शक्ति थी। कावेरी तीर की एक लड़ाई में शत्रुओं को काट कर अन्त में इनमें वीरस्वर्ग को प्राप्त किया था। सहोदरियों ने (अन्तिमब्दे और गुडमब्दे) भी कविचक्रवर्ती महाकवि पोन्न से 'पुराण-बूडामणि' नामक विश्रुत शांतिपुराण को रचवाया है। महाकवि ने अपनी इस अमरकृति में स्वपोषिकाएँ तथा उनके पवित्र बंश के परिचय को विशद रूप से धकित किया है। बल्कि महाकवि रत्न ने अपने अजित-नाथ-पुराण में इस वंशपरिचय को और बढ़ाकर लिखा है। मुख्यतः अन्तिमब्दे के उभय कुलवाले जैन ब्राह्मण, बंशपारपर्यं से चालुक्य राजाओं की सेवा के लिये दोक्षाबद्ध; अस्त्र धारण कर सेना को समुचित मार्ग बतलाते हुए समय आने पर स्वामी के लिये अपने प्राणों तक दे डालने वाले, शास्त्र में पारंगत हो, अग्न्याग्न्य विद्वानो एवं कवियों के पोषक; परम जिनमक्त और धर्मप्रेमी थे। चरित्रनायकी अन्तिमब्दे और इसकी बहन गुडमब्दे ये दोनों मल्लपय्य तथा अण्पकब्दे की सुपुत्रियाँ थी।

अब पाठक प्रस्तुत विषय पर आ जायें। यद्यपि सेनापति नागदेव का गृहस्थाश्रम सुखमय कट रहा था; परन्तु निर्दयी बिलों को यह सहन नहीं हुआ। फलतः बीच में ही नागदेव स्वर्गवासी हुआ! इतने

में छोटी बहुत गुंडमब्धे शब्देय पतिदेव की देह के साथ सती हो गई। पर, बड़ी क्लृप्त कलितम्बे जैन-सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध इस कदाचरण से असम्मत हो अपने एकमात्र कुलदीपक, प्रियपुत्र अग्निगदेव की रक्षा करती हुई यहूत्याधम में ही रह कर, जैन धर्मप्रतिपादित आचकीय कुल व्रतों की यथाशक्ति निर-तिचार एवं निरंतराय आजीवन पालती रही। यद्यपि चरित्रनायकी हमारी अस्तिमब्धे आभरण जैनआश्रिका ही रही; फिर भी कठिन से कठिन व्रतों के द्वारा इसने अपने काम को इतना कुश कर लिया था कि कविचक्रवर्ती महाकवि रत्न के शब्दों में इसमें अतनुविरोध (कामपराङ्मुखता) तथा तनुविरोध (देहव्रत) ये दोनों गुण एक काल में नजर आते थे।

अजितनाथ पुराण का विवरण—

महाकवि रत्न ने अपनी अमरकृति अजितनाथ-पुराण की रचना ई० सन् १६३१ में दानवितामणि के आश्रय में ही की थी। अजितनाथपुराण के प्रारम्भिक एवं अंतिम आध्यायों में महाकवि ने अस्तिमब्धे के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है। यद्यपि इस वर्णन में परंपरागत कविपद्धति की तरह अतिशयोक्तियाँ अवश्य हैं; फिर भी अस्तिमब्धे के उदार दानगुण, अचल धर्मप्रेम, निरतिचार शीलव्रत और अकलंक सदाचार आदि विशिष्ट गुण रत्न के द्वारा जो कहे गये हैं वे वस्तुतः दानवितामणि में मौजूद थे। महाकवि को अस्तिमब्धे पर बड़ी श्रद्धा थी। यही कारण है कि इसने अपनी पुत्री का नाम अस्तिमब्धे रखा था। इस नामकरण में भक्ति के साथ-साथ कृतज्ञता भी छिरी हुई है। तपस्विनीतुल्या अपनी आश्रयदात्री की स्तुतिमानिका में कविचक्रवर्ती के द्वारा भक्तिपूर्वक प्रयुक्त 'जिनपद भक्ते', 'जगत्त्रयजनवदिते', 'भूतिलक-पवित्रे', 'चक्रवर्तपूजिते', 'जिनवासनरचि' (शब्दे), 'जिनधर्मपताके', 'जनकल्पलते', 'महासति', 'उत्तम-गोभोद्भवे', 'सद्गुरु', 'जिनैयचूडामणि', 'शीलालकृते', और 'गुणमालालकृते' आदि गौरवपूर्ण शब्द अवश्य विचारणीय हैं। अजितनाथपुराण में महाकवि ने लिखा है कि सेनापति^१ अग्निगदेव की पूज्य मातेश्वरी ने अपने शरीर को उपवास के द्वारा घन को दान के द्वारा कुश किया है। बल्कि अस्तिमब्धे को जिनजननीतुल्या बताकर यह सती जिस प्रदेश में विद्यमान हो वहाँ पर अग्नि विष आदि से भय नहीं है और यथेष्ट वर्षा तथा फसल के द्वारा उस प्रदेश का पूर्ण कल्याण होता है यों कवि ने दानवितामणि पर की अपनी अभ्याज श्रद्धा को स्पष्ट व्यक्त किया है।^१

कविचक्रवर्ती रत्न ने अस्तिमब्धे की निर्मल कीर्ति के लिये श्वेतपुष्प, गगाजल, मुनिराज अजितसेन की गुणावली और कोपज तीर्थ की उपमा दी है^२। आचार्य अजितसेन महाकवि के पूज्यगुरु और कोपज तीर्थ वर्तमान हैदराबाद में विद्यमान जैनों का एक सुप्राचीन पवित्र तीर्थ है जिसको आजकल कोप्पल कहते हैं। एक जमाने में यह स्थान श्वणबेलगोल की ही तरह जैनों का बड़ा ही पुनीत तीर्थ रहा। इस समय यह एक सामान्य गाँव है जिसकी कोई कचर नहीं है।

१ पूज्य विता की तरह यह भी चक्रवर्ती का लक्षण सेना नायक था।

२ 'अजितनाथ पुराण' आध्याय १

३ 'अजितनाथ पुराण' आध्याय १२

चिन्तामणि का प्रताप—

महाकवि रत्न अजितनाथ-पुराण में कहता है कि दानधर्म में ब्रह्म, नीलवातक, चाबुडर और शंकरगंड आदि एक से एक बड़े अनेक महाव्यक्ति मौजूद थे ; किन्तु खेद है कि इस समय वे संसार में नहीं रहे । आजकल उन सबों का महान् भार वहन करनेवाली एकाकी अस्तिमब्धे है, इसलिए यह सबसे बड़ी है ^१ । इस प्रकार चरित्रनायकी की मुक्तकंठ से प्रशंसा करता हुआ अंत में इस बुरे काल में भी अपने काव्य की प्रशंसा करने वाली अस्तिमब्धे पर महाकवि ने अपनी सहज कृतज्ञता स्पष्ट प्रकट की है ।

दानचिन्तामणि के गुणों की महत्ता कविचक्रवर्ती रत्न के द्वारा अजितनाथ-पुराण के रचवाने से ही व्यक्त नहीं होती । इसने 'भणिकनकलचित' वो एक नहीं, १५०० जिन-प्रतिमाएँ विधिवत् बनवा कर सहस्र दान दी थी । बल्कि प्रत्येक प्रतिमा के लिये एक-एक चित्ताकर्षक, बहुमूल्य मणिघंटा, दीपमाला, रत्नतोरण तथा चिंतान (चदवा) भी । महाकवि रत्न ने अस्तिमब्धे के इस वर्मानुराग की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । वस्तुतः दानचिन्तामणि का यह दान सामान्य दान नहीं है; किन्तु महा-दान है । इसकी महत्ता का उज्ज्वल साक्षी-स्वरूप एक उदाहरण और दिया जाता है । श्रवणबेलगोल में बीरमार्तंड चाबुडराय के द्वारा श्री गोम्मटेश्वर की प्रतिमा को स्थापित हुए अधिक काल नहीं हुआ था । शीघ्र ही उसकी महिमा तथा स्थाति देशभर में अवश्य फैली होगी । ऐसी दशा में अस्तिमब्धे सदाश्रम अन्नय जिनभक्ता को उक्त भौतिक प्रतिमा के दर्शन की महती आकांक्षा का उदय होना सर्वथा स्वाभाविक था । फलतः इनने यह कठिन नियम ले लिया कि मूर्ति के दर्शन के उपरांत ही मैं अन्न लूँगी । मूर्ति के दर्शनाथ अस्तिमब्धे को उत्तरीय चालुक्य राजधानी से दक्षिण के श्रवणबेलगोल में आना पड़ा । वहाँ पर्वत पर चढ़कर श्री गोम्मटेश्वर की दिव्यमूर्ति के सामने जब दानचिन्तामणि खड़ी हुई तब अकाल में ही आनें जिनभक्ता के मार्गायास-निवारणार्थ यथेष्ट बृष्टि हुई । इस पर महाकवि रत्न कहता है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । क्योंकि भक्तों के पुण्यकार्यों से प्रसन्न हो देव क्या पुण्यबृष्टि नहीं किया करते हैं । बहुत कुछ संभव है कि अस्तिमब्धे के परिवार में महाकवि भी सम्मिलित रहकर इस घटना को स्वयं देखकर ही उसने अपनी कृति में इसका उल्लेख किया हो ।

साहित्य-अभियान—

दानचिन्तामणि अस्तिमब्धे ने नूतन काव्यों की रचना की ओर ही लक्ष्य नहीं दिया था, बल्कि पिछले काव्यों की रक्षा की ओर भी । मुद्रणालयों के अभाव के कारण उस जमाने में प्रत्येक ग्रन्थ की प्रत्येक प्रति को हाथ से लिखना-लिखवाना पड़ता था ! ऐसी दशा में यह लिखने की आवश्यकता नहीं है कि जिस ग्रन्थ की प्रतियाँ अधिक तैयार होती थी उक्त ग्रन्थ का प्रचार उतना ही अधिक हुआ करता था । प्रति करने अथवा कराने वालों के अभाव में उस समय महत्त्वपूर्ण से महत्त्वपूर्ण ग्रंथ ही क्यों न हो सदा के लिये संसार से उठ जाता था और उसके अमर रचयिता की अवलकीर्ति हमेशा के लिये लुप्त हो जाती थी । इसके लिये एक-दो नहीं, सँकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं । कविचक्रवर्ती महाकवि

पोन्न-कृत शांतिपुराण की भी यही बुईशा होनेवाली थी । अस्तिमम्ब के काल में इसकी प्रतियाँ बहुत कम रह गयी थीं । उस पर अस्तिमम्ब ने सोचा कि अपने पुज्य पिता का धर्म उनके स्वर्गारोहण के पीछे ही काल के बाद अपने ही समक्ष सुप्त होना ठीक नहीं है, इस बात विचार से इसने शांतिपुराण की एक हजार प्रतियाँ तैयार कराकर कर्णाटक में सर्वत्र इसका प्रचार किया । यह बात शांतिपुराण की अन्त्यतम प्रति के अस्तिम पद्यों से विदित होती है ^१ ।

हमारे देश में आजकल हमें पूर्व के ख्यातिप्राप्त अनेक महापुरुषों के सिर्फ शुभनाम मात्र मिलते हैं, उनकी महत्त्वपूर्ण आदर्श जीवन-चटनाएँ नहीं मिलतीं । ऐसी बधा में महाकवि रत्न की कृपा से दान चिन्तामणि अस्तिमम्ब की पवित्र संक्षिप्त जीवनी महाकवि के अमर काव्य में उपलब्ध होना वस्तुतः हम लोगों का भाग्य है । साथ ही साथ सर्वतोमुखी महादान से प्राप्त अस्तिमम्ब की दानचिन्तामणि यह उपाधि भी सर्वथा अन्वयक है ।

शिला-लेखों में चिन्तामणि—

इस प्रकार केवल साहित्य में ही नहीं, शिलालेखों में भी दानचिन्तामणि की महिमा विशेष रूप से अंकित है । धारवाड जिलातर्गत गदग तालुक के लक्कुडि नामक ग्राम में वर्तमान जैन मंदिर के कतिपय प्राचीन शिलालेख इचर बम्बई-कर्णाटक शासन-संग्रह के भाग में प्रकाशित हुए हैं ^२ । इन शिलालेखों में ५२ तथा ५३ नम्बरवाले शिलालेखों का सम्बन्ध हमारी अस्तिमम्ब के साथ है । यहाँ पर उक्त शिलालेखों के बारे में कुछ भी ऊहापोह किये बिना इन लेखों में दानचिन्तामणि की जो महिमा अंकित है उसे यहाँ पर उल्लेख कर देना ही एकमात्र मेरा अभीष्ट है । यद्यपि ऊपर दो लेखों का संकेत किया गया है, फिर भी इन दोनों को एक ही समझना अनुचित होगा । क्योंकि ५२ नम्बरवाला लेख ५३ नं० वाले लेख का ही परिष्कृत एवं परिवर्द्धित रूप है । बहुत कुछ संभव है कि ५३ नम्बर वाला लेख कारण-वश जब नष्ट होने लगा तब दानी की कीर्ति रक्षा के हेतु ५२ नम्बर वाला लेख फिर लिखवाया गया । यों तो यह लेख दानचिन्तामणि अस्तिमम्ब के द्वारा पूर्वोक्त लक्कुडि के जिनालय के सिद्धे पूजादिनिमित्त प्रदत्त भूदान आदि का सूचक है; तथापि इसका बहुभाग अस्तिमम्ब के विशिष्ट प्रभाव के वर्णन में ही भरा पड़ा है ।

अस्तु, लेख में कवि ने अस्तिमम्ब को पुराण-प्रसिद्ध मरुदेवी, विजयसेना आदि की तुल्यता बता कर १५०० पवित्र जिन प्रतिमाओं की निर्मापिका के रूप में सादर स्मरण किया है । साथ ही साथ श्रवणबेलगोल की अकालवृष्टि का उल्लेख अजितनाथ-पुराण की तरह यहाँ पर भी इसने किया है । शासन में प्रशंसित दानचिन्तामणि की महिमाओं में कुछ निम्न प्रकार है—

“राजा के कहने पर पवित्र जिनप्रतिमा को मस्तक पर धारण करके दानचिन्तामणि जब निर्भर गोदावरी में उतरी तब इसकी महिमा से नदी का प्रवाह एकदम रुक गया ।”

१ मद्रास विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित ‘शांतिपुराण’ की प्रस्तावना देखें ।

२ S. I. I. XI-1: Bombay Karnatak Inscriptions. Volume I-Part I.

प्राचीन जैन-कवियों की दृष्टि में नारी

श्री प्रो० श्रीचन्द्र जैन, एम० ए०

नारी-बन्धन—

नारी ! तू स्वयं एक रहस्य है और तेरी जीवन-गाथा भी रहस्यात्मक है । तू गरिमामयी बनी ! और तू ही इस जगत की संरक्षिका के रूप में समादृत हुई । समय के कुछ परिवर्तनों के साथ ही तेरा स्वरूप परिवर्तित हुआ ! तू बन्दिनी होकर विलास की पुतली मानी गई । तेरा पावन स्वरूप विस्मृत हुआ और तू रसिकों के लिए नाना भाव विभाव हाव कुशला के रूप में चित्रित की गई ! बिलासी मानव ने तुझे आभोद-परिपूरित मानकर लीला लोल कटाक्षपात निपुणा तथा भ्रू-भंगिमा पण्डिता के विशेषणों से समलकृत किया । तेरे अखिल स्वरूप को यह मनुष्य जानने में असमर्थ ही रहा ।

अज्ञा, ममता तथा सौन्दर्य की साकार प्रतिमा नारी ने जितना कठिन संघर्ष अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिये इस जगती तल पर लड़ा उतना किसी ने भी नहीं । सहनशीलता की प्रति-भूति इस बन्दिनी ने अत्याचार सह्य, अनाचार स्वीकार किया, तथा नरक यातनाओं को भी सहर्ष भ्रंगीकार किया, लेकिन अपने व्यक्तित्व को न मिटने दिया ! जननी, सखी तथा प्यारी की त्रिवेणी नारी ने नत-मस्तक होकर सर्पिणी, बाघिनी, पैनी छरी, विष की बेलि आदि अपशब्दों को सुना—युगों तक सुना लेकिन प्रतिकार की भावना इसमें प्रस्फुटित न हुई । धरणी के समान गभीर ही बनी रही ! इसने इस अवज्ञा में सर्वत्र अविध्य के सुनहले स्वप्नों के दर्शन किये जो आज साकार बन कर उसके कथित मानस को सान्त्वना दे रहे हैं ।

कवि की नारी—

आज के कवि ने तेरे स्वरूप को पहिचाना ! तेरी महत्ता को आदर से स्वीकार किया और तुझे मुक्त करने के लिये सबल बाणी में वह कहने लगा :—

“मुक्त करो नारी को मानव,
चिरर्षिणी नारी को,
युग युग की बर्बर कारा से
जननि सखी प्यारी को,
(पंत—युगबाणी)

महाकवि 'प्रसाद' ने इस परमतेजस्विनी नारी को देखिये किन पूत भावनाओं से अर्पित किया है :—

‘नारी तुम केवल बढ़ा हो ,
विश्वास रजत नग पग तल में ।
पीयूषस्रोत सी बहा करो ,
जीवन के सुन्दर समतल में । (कामायनी पृ० ११४)

जैन कवियों की दृष्टि में नारी—

इस प्रकार राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ नारी का भी स्वरूप परिवर्तित हुआ लेकिन, प्राचीन जैन कवियों की दृष्टि में नारी सदैव एक-सी ही रही ! और उन्होंने उसके विलासमयी रूप को ही देखा । उस एकांगी भावना का परिणाम यह हुआ कि हमारे ये जैन कवि उसे (नारी) सदैव भवगुणों की खान, मायामयी, आध्यात्मिक मार्ग की बाधा तथा माया का प्रतीक मानते रहे । हिन्दी साहित्य के भक्ति-काल में भी नारी के प्रति ये ही भावनाएँ कवियों के हृदय में निरन्तर स्थित रही—निम्नस्थ उद्धरण इस कथन की पुष्टि में पर्याप्त हैं :—

“नारी को छाई परत, अथा होत भुजग ।
कबीर कहो तिनका क्या हाल है, जो नित नारी मंग ।” (कबीरदाम)

‘नारी नागिन एक सुमाऊ’ (कबीर)

“अथम तें अथम अथम अतिनारी ।” (रामचरित मानस)

“नारि सुभाव सत्य कवि कहूही,
भवगुन घाठ सदा उर रहूही ।” (रामचरित मानस)

काम क्रोध लोभादि मय, प्रबल मोह कै धारि ।
तिन्ह महुँ अति दारुन दुखद, माया रूरी नारि । (रामचरित मानस—अरण्यकाण्ड)
‘भवगुन मूल सूनप्रद, प्रमदा सब दुख खानि’ (“ “ “)

‘सुन्दर’ कहत नारी नरक को कुंड यह ,
नरक में जाय परं मौ नरक पाती है ।—(सुन्दर दासजी)

संकीर्ण दृष्टि और बिमुखता—

जैन साहित्य ईश्वरमूलक तथा बीतराम-भावना से परिपूर्ण है अतः जैन कवियों ने नारी को हेय ही माना है और उसके संपर्क को बातक बताया है । जैन कवियों की नारी-विषयक यह भावना इस बात की द्योतक है कि वे नारी के केवल एक रूप “कामिनी” को ही देख सके । निश्चयतः उनकी यह धारणा सर्वांगीण नहीं कही जा सकती है ।

प्राचीन जैन-कवियों की दृष्टि में नारी

आइए, कुछ प्राचीन जैन कवियों की नारी विषयक भावनाओं का अध्ययन कीजिये ।

महाकवि भूषरदास जी नारी के शरीर को अयंकर बन बताते हुए मन-पथिक को समझाते हैं :—

“मन मूरख पथी, उस मारग मति जाय रे । टेक
कामिनि तन कातार जहाँ है, कुच परवत दुखदाय रे । मन मूरख० ॥१॥
काम किरात बसै तिहु बानक, सरबस लेत छिनाय रे ।
साय सता कीचक से बँठे, भर रावन राय रे । मन मूरख० ॥२॥
और अनेक लुटे इस पेढे, बरलँ कीन बढ़ाय रे ।
बरजत हों बरज्जी रह आई, जानि दगा मति साय रे । मन मूरख० ॥३॥
सुगुणदयाल दया करि ‘भूषर’ सीख कहत समझाय रे ।
भायें जो भावँ करि सोई, दीनी बात जताय रे ॥ मन मूरख० ॥४॥

नारी को भगवतों की खान बताते हुए, श्री भूषर दास जी भगवद्भजन के लिये प्राणी भाव को प्रोत्साहित करते हैं ।—

और सब थोथी बातें, भज सँ श्री भगवान—टेक.
जिस उर अन्तर बसत निरन्तर,
नारी भोगुन खान ।
तहाँ कहीं साहिब का बासा दो खांडे इक म्यान ।.....

(देखिए जैनपद संग्रह, तृतीय भाग, पृष्ठ २६)

एक पद में ‘जगत जन जूवा हारि चले’ की भावना को प्रकट करते हुए सुकवि भूषर नारी—
कामिनी को कोड़ी बताते हैं । —देखिए

जगत जन जूवा हारि चले ॥ टेक.
काम कुटिल सँग बाजी माँड़ी, उनकरि कपट छले ॥ जगत जग०॥१॥
चार कषायमयी जहँ चौपरि, पासे जोग रले ।
इस सरबस उत कामिनी कोड़ी, इह विधि सटक चले । जगत०॥२॥

—जैनपद संग्रह—तृतीय भाग. पृ० ४०

कविभर भूषजन जी नारी को अविस्वसनीय मानते हुए कहते हैं कि :—

‘नारिज का बिसबास नहि, औगुन प्रगट निहार ।
रानी राखी कूबरँ, लियी जसोधर मार ।

(देखिए—भूषजन-सतसई—पृ० ६४).

अ० वं० चम्पादाई अभिनन्दन-वंश

हिन्दी साहित्य के लब्धप्रतिष्ठ कवि केशवदास को कौन नहीं जानता ? आपका 'रसिक प्रिया' नामक ग्रन्थ हिन्दी विद्वानों की दृष्टि में उज्ज्वल का है । जैन कवि भगवानदास जी ने इस काव्य-ग्रन्थ की समीक्षा करते हुए लिखा है :—

बड़ी नीति लघुनीति करत है बाय सरत बढबोय बरी ।
फोड़ा धादि फुनगुनी भंडित, सकल देह मनु रोग बरी ।
द्योगित हाड़ मासमय मूरत, तापर रीझत धरी-बरी ।
ऐसी नारि निरख कर केशव रसिकप्रिया तुम कहा करी ।

(देखिए—हि० जैन. सा. का संक्षिप्त इतिहास पृ० १४५-१४६)

इस पद्य में नारी की रूप-रेखा भी स्पष्ट है ।

कवि ध्यानत जी दश लक्षणधर्म पूजा में नारी की 'विष वेलि से' तुलना करते हुए लिखते हैं :—

“कूरे तिया के अशुचि तन में, काम रोगी रति कर ।
बहु मृतक सड़हि मसान माही, काक ज्यो चींचे भर ।
ससार में विषवेल नारी तजि गए जोगीश्वरा ।
'धानत' बरम दश पेडि चड़िके सिब महल में पग बरा ।”

यह कहना अनुचित न होगा कि स्त्री का यह चित्रण अधूरा है । नारी का दुर्भाग्य है कि जैन-कवि उसके संपूर्ण रूप को न देख सके । मनुष्य ने उसे अपनी सहचरी तो बनाया लेकिन वह उसे कुछ भी सुविधाएँ न दे सका । उनमें सर्वत्र अपनी उम्र अर्द्धांगिनी को अविश्वास और शंका की दृष्टि से ही देखा । पञ्चवटी में हमारे राष्ट्रकवि गुप्तजी ने नारी की दयनीय अवस्था पर जो भाव प्रकट किए हैं वे प्रत्येक विवेकशील मनुष्य के लिए विचारणीय हैं :—

“नरकृत शास्त्रों के सब बंधन,
हैं नारी ही को लेकर ।
अपने लिए सभी सुविधाएँ
पहले ही कर बैठे नर ॥

× × ×

अविश्वास हा अविश्वास ही,
नारी के प्रति नर का ।
नर के तो ती दोष क्षमा हैं,
स्वामी हैं वह घर का ।

महाकवि 'प्रसाद' का नारी विषयक दृष्टिकोण महापवित्र है और प्राचीन विचारधारा वाले विचारकों को चुनौती है :—

“तुम अजल वर्षा सुहाग की,
और स्नेह की मधु रजनी ।
चिर अतृप्त जीवन यदि था,
तो तुम संतोष कभी भी ।
× × ×
जिसे तुम समझे थे अभिसाप,
जगत की ज्वालाओं का मूल ।
ईश का यह रहस्य बरदान,
कभी मत जाओ इसको मूल ॥ (कामायनी)

चिर-गति-शील-नारी—

इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी हैं कि नारी ने सामाजिक, धार्मिक, तथा राजनीतिक परिवर्तनों में अदम्य साहस तथा आदर्श त्याग के पुनीत कार्य किये हैं। स्वयं बंधनों में रह कर इस तेजोमयी नारी ने अनेक राष्ट्रों को स्वतन्त्र किया है। काव्य-क्षेत्र में इसकी प्रतिभा सर्वथा प्रशंसित रही। “अनु-सूयी, असुलची, अवती सुन्दरी, माधवी आदि प्राकृत भाषा की मुख्य कवयित्रियाँ हैं। इनके द्वारा रचित सोलह श्लोकों की काव्यधारा एक वैदिक संस्कृत काल की स्त्रियों की भाँति ही जीवनदायिनी, प्रेमसगीत, आनन्द व्यथा, आशा-निराशा और उमग से ओतप्रोत है।” (देखिए—भारतीय नारी की बौद्धिक देन-शैलिका श्री सत्यवती भल्लिक, प्रेमी अभिनन्दन-ग्रन्थ पृष्ठ-६७०)

“सान्तर राजकुमारी, पम्पादेवी, लक्ष्मीमती (जैन सेनापति गंगराज की पत्नी), महिबलदेवी (राजा कीर्तिपाल की पत्नी) आदि अनेक ऐसी जैन देवियाँ हैं—जिनकी धर्म-साधना तथा धर्मप्रभावना अनुकरणीय है।” (देखिए धर्मशैलिका प्राचीन जैन देवियाँ-डॉ० पूज्य ब्र० चन्दाबाई जैन—प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ पृ० ६८४)

अविष्य-कामना—

आधुनिक समय चेतना का युग है। आशा है अब प्रगतिशील जैन कवियों की नारी-भावना में आदर्शवादिता, उदारता तथा पावनता के दर्शन होंगे।

हिन्दी कविता में नारी का योग

श्री शिवनन्दन प्रसाद एम० ए०, साहित्य रत्न

प्रस्ताविक—

हिन्दी साहित्य की समृद्धि और विकास में नारियों का हाथ कम नहीं। प्राचीन काल से भ्रम तक सर्वत्र नारी-जाति का सहयोग साहित्य को मिलता रहा है। अक्षिकाल की कृष्णभक्ति शास्त्रा के अन्तर्गत मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता ? "ये मेड़तिया के राठीर रत्नसिंह की पुत्री, राव दूदाजी की पोत्री और जोधपुर के बसानेवाले प्रसिद्ध राव जोधाजी की प्रपौत्री थी। इनका जन्म संवत् १५७३ में चोकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ हुआ था।.....विवाह के उपरान्त थोड़े ही दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया।"

मीरा—

मीराबाई धारम्भ से ही कृष्णभक्त थी और यह भक्ति दिनानुदिन बढ़ती गयी। भक्तमठली के बीच मन्दिरों में भगवान् कृष्ण का कीर्तन करना इन्हें विशेष प्रिय था। लेकिन यह सब इनके परिवार वालों को नहीं भाता था और फलतः वे इनसे रुष्ट रहा करते थे। फिर भी श्रीकृष्ण में इनकी आसक्ति इतनी पक्की थी कि मन्दिरों में जाकर नाचना-गाना और भगवान का कीर्तन करना इन्होंने नहीं छोड़ा। सत्य के मार्ग से सत्य-निष्ठ हृदय कब ढिग सकता है ? परिवारवालों ने इन्हें विष का प्याला भी पिलाने का प्रयत्न किया। कहा जाता है भगवान का प्रसाद समझकर इन्होंने विष भी पी लिया लेकिन उसका इनपर कोई प्रभाव नहीं हुआ !! परिवारवालों के कुम्भबहार से मुग्ध हो ये घर से निकल पड़ीं और द्वारका, वृन्दावन आदि तीर्थस्थानों में घूमघूमकर कीर्तन करने लगीं। जहां जातीं वही जनता की पूजा-भावना इन्हें अनायास मिल जाती। इनके दिव्य व्यक्तित्व का असर ही कुछ ऐसा होता !

मीराबाई भगवान् कृष्ण की आराधिका थी और नकी भक्ति माधुर्य-भाव की थी ! भगवान् उनके पति और वे भगवान् की प्रेयसी थी ! इनकी दृष्टि में केवल भगवान ही पुरुष थे और शेष सभी नर-नारी स्त्री ! अतः पुरुषों के सामने लज्जा या सकोच का सवाल ही नहीं उठता था।

मीरा—

मीरा के काव्य में रहस्यवाद के कुछ छोटें अवश्य हैं, लेकिन विष्णुद्वैतात्मक रहस्यवादी कव-
यित्री इन्हें नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि आवात्मक रहस्यवाद में निर्गुण ब्रह्म की उपा-
सना होती है। लेकिन मीरा के प्रियतम सगुण थे—सगुण कृष्ण की भक्ति ही मीरा के काव्य का
उपादान है। हाँ, जहाँ हठयोग की कुछ बातें आ गई हैं, जो सत्संग के फलस्वरूप सुनी सुनाई
बातों के आधार पर ही हैं, वहाँ अवश्य साधनात्मक रहस्यवाद की छाया है।

भगवत् प्रेम—

मीरा के भगवत्प्रेम के प्रकार का निश्चय इस उदाहरण द्वारा होता है—

मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई।

जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई ॥

उपर्युक्त पदों द्वारा इस बात का प्रमाण मिलता है कि (१) मीरा की उपासना माधुर्य-
भाव की थी, भगवान् से उनका सम्बन्ध पति-पत्नी भाव से था, और (२) उनके प्रियतम सगुण
(कृष्ण) थे, निर्गुण ब्रह्म नहीं।

मीरा ने छोटे-छोटे गीतों के रूपों में—अंगीत मुक्तक के रूप में आत्मनिष्कामि की है। ये
गीत आत्मनिष्ठ भावना तथा तीव्रतम भावानुभूति से समन्वित होने के कारण आदर्श गीतिकाव्य के
कोश में सम्मिलित किए जा सकते हैं।

भावा—

मीरा की भावा में राजस्थानी और ब्रजभाषा का मिश्रण है। भावा के परिमार्जन का उतना
यास नहीं है जितनी प्रेम की तल्लीनता की अभिव्यक्ति है। 'इनके बनाए चार ग्रंथ कहे जाते हैं—
'नरसीजी का मायरा, गीतगोविन्द टीका, राग गोविन्द, राग सोरठ के पद'।

सहजोबाई का स्थान—

भक्तिकाल में मीरा के अतिरिक्त दूसरी कवयित्री सहजोबाई हुईं। ये सन्त काव्य के अन्तर्गत
आती हैं। इनकी रचनाएँ सघुस्सकड़ी बोली में हुईं। कबीर, दादू, भलूक, शिवदयाल आदि की
परम्परा के सिद्धान्त और भाषा इनकी रचनाओं के उपादान हैं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना इनकी
प्रधान विशेषता है।

रीति काल की संकीर्णता—

रीतिकाल में नारी के अंग-अस्त्र का लौहर्ष चित्रण, अलंकार-विद्या आदि काव्य के प्रधान विषय
थे। यह हिन्दी साहित्य का अलंकार-युग-सा था। अतएव इस युग की चारा में योग देना नारी

स० पं० जगन्नाथजी अभिनवभट्टनाथ

की महिमा और मर्यादा के अनुकूल नहीं होता । अतः अस्तिकाल के बाद आधुनिक काल में ही हम काव्य क्षेत्र में नारियों के वर्णन करते हैं ।

आधुनिक काल की नारी-कवयित्रियों में सर्वश्री महादेवी वर्मा, सुमद्रा कुमारी चौहान, रामेश्वरी देवी 'चकोरी', चन्द्रमूषी भोस्ला 'सुषा' आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इनमें श्री प्रथम १ विशेष लोकप्रिय हैं ।

महादेवी वर्मा—

श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं—

१. नीहार २. रश्मि ३. नीरवा ४. सांध्यगीत ५. बासा ६. आधुनिक कवि ७. दीपशिखा

वर्माजी रहस्यवाद की एकमात्र आधुनिक कवयित्री हैं ;। मीरा के ही समान इन्होंने भी परमात्मा की उपासना माधुर्य भाव से की है । इन्होंने भी परमात्मा को प्रियतम और अपनी आत्मा को प्रेमिका मानकर कविता की है । लेकिन अन्तर यह है कि मीरा के प्रियतम सगुण हैं, महादेवी के निर्गुण । असीम अनन्त ब्रह्म के प्रति प्रणय-निवेदन के कारण महादेवी का काव्यमाधुर्य भाव भरित आवात्मक रहस्यवाद के अन्तर्गत है ।

महादेवी की कविता—

मीरा के समान ही महादेवी ने भी प्रणीत मुक्तकों में रचना की है । महादेवी की कविताओं में भी आत्मनिष्ठ भावना का प्राधान्य है, एक गीत में एक भाव की अभिव्यक्ति है, और भावना का चरमोत्कर्ष है । अतः गीतिकाव्य की दृष्टि से इनका काव्य भी श्रेष्ठ है । मीरा से अन्तर यह है कि मीरा के काव्य में उत्साह है, महादेवी के काव्य में प्रधानतः करुणा । दूसरा और सबने बड़ा अन्तर है अभिव्यंजना-प्रणाली को लेकर । महादेवी की भाषा परिष्कृत परिमार्जित है । उसमें अलंकार विधान, छन्द योजना तथा रसव्यञ्जना की बारीकियों का ध्यान रखा गया है । शब्द-चयन में सचेत सावधानी दृष्टिगत है । एक एक शब्द सप्राण, सप्रयोजन है । कोमल-कान्त पदों के अन्दर हृदय की करुण भावुकता की अभिव्यक्ति महादेवी के काव्य में बड़ी सुन्दर हुई है । एक उदाहरण देखिए—

क्या पूजा, क्या अर्चन रे !

उस असीम का सुन्दर मन्दिर

मेरा समुत्तम जीवन रे !

.. .. .

पिय पिय जपते ध्वज,

देता पमकों का गर्जन रे ! (दीपशिखा)

महादेवी की प्रकृति—

महादेवी के काव्य में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति का अनेक रूपों में उपयोग कवयित्री ने किया है। लेकिन सर्वत्र प्रकृति चेतनावान् प्राणवान्, सजीव हैं। मानों वह किसी विराट् सर्वव्यापी चेतन सत्ता का अंगभूत, अथवा उसकी साकार अभिव्यक्ति है। कहीं प्रकृति एक विराट् अप्सरी के रूप में चित्रित है—

लय गीत भदिर, गति ताल अमर,
 अप्सरि ! तेरा नर्तन सुन्दर !
 आलोकतिमिर सिर अक्षित नीर,
 सागर गर्जन हनमुन मंजीर,
 उड़ता झंझा में झलक जास,
 मेघों में मुखरित किकिणि-स्वर !
 रविशशि तेरे अवतंस लोल,
 सीमत जटित तारक अमोल,
 चपला विभ्रस, स्मित इन्द्र धनुष,
 हिमकण बन झरते स्वेद निकर !
 अप्सरि ! तेरा नर्तन सुन्दर !
 (नीरजा)

कहीं प्रकृति में अपने वैयक्तिक जीवन का निक्षेप है—

प्रिय सांध्यगगन मेरा जीवन !
 यह क्षितिज बना धुंधला विराग,
 प्रिय, अरुण अरुण मेरा सुहाग,
 छाया ली काया बीतराग,
 सुधि अग्नि स्वप्न रंगीले धन !
 (सांध्यगीत)

कहीं प्रकृति भूती के रूप में कहीं नायिका की रगशासा बनकर आई है—

जाने किस जीवन में सुधि ले,
 सहराती आती मधु-बयार !
 तारक लोचन से सीध सीध
 नभ करता रज को विरज आज ।
 बरसता पथ में हर सियार
 केसर से अक्षित सुमन लाज !
 कण्टकित रसालों पर उठता है

पागल पिक मुझको पुकार !

सह्राती आती मधु-बयार !

('साध्यगीत')

इस प्रकार प्रकृति का अनेक रूपों में चित्रण महादेवी ने किया है

सुभद्रा कुमारी चौहान—

श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान भी नवयुग की कवयित्रियों में अग्रगण्य हैं। महादेवी के समान इनके काव्य का सम्बन्ध आत्मा-परमात्मा से नहीं है, बरन् राष्ट्रीय संग्राम तथा पारिवारिक प्रेम से है। परिवार और समाज इनकी कविताओं के विषय हैं। 'मुकुल' इनकी रचनाओं का संग्रह है। 'बालिका का परिचय' पारिवारिक प्रेम से सम्बन्ध रखनेवाली कविता है। 'शामी की रानी' 'जलिया-वाला बाग में बसन्त' आदि कविताओं की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आन्दोलन है। सुभद्रा ने केवल काव्य में ही राष्ट्र-प्रेम को बाणो नहीं की, बरन् व्यक्तिगत जीवन में भी उसकी अवतारणा की। इसी हेतु उनके काव्य में आवात्मक सच्चाई (Emotional Sincere) के तत्त्व वर्तमान हैं। कुछ पक्तियाँ देखिए—

सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने झुकुटी तानी थी !

बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी,

गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी,

दूर फिरगी को करने की सबने मन में ठानी थी ।

चमक उठी सन सत्तावन में

बह तलवार पुरानी थी,

बुन्देले हरबोलों के मुह,

हमने सुनी कहानी थी ।

कूब लड़ी मरखानी बह तो

शामी वाली रानी थी ।

उपसंहार—

यहाँ स्थानाभाव से कुछ प्रमुख कवयित्रियों का ही आलोचनात्मक परिचय दिया गया है। लेकिन इनके अतिरिक्त भी बहुत सी स्त्री लेखिकाओं और कवयित्रियों ने हिन्दी काव्य-माण्डार को सुशोभित किया है जिनका महत्त्व कम नहीं।

कला-जगत को भारतीय नारी की देन

धीमती विद्याविभा एम० ए०

प्रस्तावना—

कला किसी भी देश की संस्कृति की प्रतीक है और नारी उसकी संरक्षिका। भारतीय नारी ने अपने बीमब से कला-जगत् को बहुत सम्पन्न बनाया है। न जाने उसने अपने किन-किन रूपों में कवि, लेखक और चित्रकार को प्रेरणा दी है। खेतों में अनाज काटती हुई ऊँचक-बालाएँ बड़ी भली प्रतीत होती हैं। उस समय वे जो गीत गाती हैं वे खेत और खलिहानों के गीत होते हैं। उपवोगिता और मनोरजन का कैसा सुन्दर सामञ्जस्य है! रात्रि को घर के कामों से छुरसत पाकर वे एक जगह एकत्रित होकर नृत्य करती हैं। यह उनका सामूहिक नृत्य होता है। गुजरात के गर्बानृत्य का इसी प्रकार आविर्भाव हुआ। इसमें स्त्रियाँ रंग-विरंगे लहंगे और ओढ़ने पहन घेरा बाँध ताली बजा कर गाती और नाचती हैं। अब तो यह नृत्य दीपक और डड्डियों तथा गोप से भी होने लगा है। इसी प्रकार राजस्थान में भीलो का नृत्य प्रसिद्ध है। इसमें स्त्री और पुरुषों की मिली-जुली संख्या होती है। पुरुषों के हाथ में तीर कमान और स्त्रियों के हाथ में अनाज काटने का हँसिया होता है। वे दोनों धीरे धीरे पंक्ति बना कर खड़े हो जाते हैं और अपने लोकगीत गाते हुए नाचते हैं। उसमें पुरुष अपने शिकार के अनुभव सुनाते हैं और स्त्रियाँ अपने खेत की बातें बताती हैं। इनमें प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा मनोहर वर्णन होता है। राजस्थान में पनबट से पानी के छड़े सिर पर उठा कर लाने वाली रमणियाँ भी अपने कामकाज के दृश्यों का आलम्बन बन गई हैं। महाकवि बिहारी तो अपने हृदय में गड़ी उनकी चितवन को लाख भुलाने पर भी नहीं भूल सके हैं और नायिका भेद वर्णन करने वालों ने तो उनमें न जाने कितनी नायिकाओं के दर्शन किये हैं।

कला क्षेत्र में देन—

भारतीय नारी ने प्रेरणा देने के साथ-साथ कला जगत् को अपना सक्रिय सहयोग भी दिया है। भारतीय नृत्यकला की दो प्रमुख प्रणालियों, मनीपुरी और भारत नाट्यम् की जन्मदाता महिलाएँ ही तो हैं। मनीपुर भारत और ब्रह्मा की सीमा पर एक राज्य रहा है। यहाँ शरदपूर्णिमा की रात को युवतियाँ युवकों के साथ कृष्णलीला के गीत गाकर सामूहिक नृत्य किया करती थी। उनकी शीशों से जड़ी हुई पोशाक चाँदनी में चमकाचमा उड़ती थी। अब तो यह नृत्य अत्यन्त लोकप्रिय हो गया है। नारी की प्रसन्नता के कारण यह नृत्य कोमलता से भरा हुआ है। इसमें स्त्रियाँ महरे रंग का लहंगा पहनती हैं जिन पर शीशों का काम होता है। संग मलमली जड़ाऊ बोली और एक सफेद मलमल का चुटनों तक लहंगा

जिसका किनारा सुनहरा होता है। तिर पर एक नुकीली टोपी जिस पर से सफेद बारीक कंधों तक चुन्नी डाली जाती है। पोशाक के साथ कमरपट्टा और आभूषण भी होते हैं। यह वेष्ट-भूषा अत्यन्त चित्ताकर्षक प्रतीत होती है।

भारतनाट्यम् भी दक्षिण में स्त्रियों की देवदासी प्रथा के कारण प्रचलित हुआ। माता-पिता जब कृष्ण के प्रेममय स्वरूप पर मूग्ध होकर अपनी कन्याओं को मंदिर की मूर्ति पर चढ़ा देते तो उसका विवाह देवता से हो जाता था। वे देवदासियाँ कहलाती थी। अपने देवता को प्रसन्न करने के लिये वे अनक हाव-भाव प्रदर्शित करती। यही नृत्य के रूप में विकसित होकर भारतनाट्यम् हुआ। भारत में बाला, सरस्वती, रुक्मिणी देवी, तारा चौबरी और राधा श्रीराम भारतनाट्यम् के लिये प्रसिद्ध हैं।

चित्र कला में नारी—

यही क्यों, चित्रकला में भी हमारी बहनें काफी दिलचस्पी लेती रही हैं। त्योहारों के अवसर पर तो यह एक आवश्यकता बन गई है। होली, दिवाली पर देहातो में स्त्रियाँ घर लीप-लीप कर भाँगन और चबूतरों पर 'माँडने माँडती' हैं, 'चौक पूरती' हैं, 'रागोली' करती हैं और 'भास्पना' बनाती हैं। यह काम बड़ा कलात्मक होता है। दक्षिण भारत में तो प्रतिदिन बाहर का द्वार धोकर प्रातःकाल सुहागिन स्त्री हल्दी कुंडुम से चौक पूरती है। नागपंचमी जैसे त्योहारों को दीवार पर सुन्दर-सुन्दर रंग-विरंगे नाग बनाती है। घोघो के टुकड़ों से दीवार पर कितने सुन्दर फूल-पत्ते बनाती है। वे जो कढ़ाई का काम करती हैं उसमें भी बड़ी कलापूर्णता से काम लेती हैं। दिवाली पर लक्ष्मीपूजा के लिये कागज का किला बनाया जाता है। उसे स्त्रियाँ ही बनाती हैं। उसमें बुर्जे, संतरी-धर, कमरे भाँगन सब कुशलता से बना कर वे अपनी स्वापत्य-कला के ज्ञान का परिचय देती हैं। राजस्थान में तो मूर्तियाँ बनाने तक में स्त्रियाँ पुरुषों का हाथ बँटाने लगी हैं।

आज की प्रगति—

यह तो हुई हमारी प्राचीन परम्परा को अपनाने वाली महिलाओं की बात। आजकल की प्रगतिशील नारियाँ तो कला के क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं। वे पुरुष के विज्ञान भरे जीवन में कला की कोमलता उड़ेल कर देश को सत्य, शिव और सुन्दर बनाना चाहती हैं।

वैज्ञानिक क्षेत्र में महिलाओं की देन

सुश्री कुमारी रेणुका चक्रवर्ती बिहुषी

नारी की विकसित चेतना—

महिलाओं के विषय में अभी भी लोगों की भ्रान्त धारणाएँ हैं। आजकल के शिक्षित वर्ग में भी ऐसे व्यक्ति देखने को मिल सकते हैं जो उन्हें अपनी इच्छापूर्ति का साधन और पैर की जूती से कम नहीं समझते। उनकी यह धारणा सर्वथा मिथ्या ही है। महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में कभी भी पीछे नहीं रह सकती यदि उन्हें पर्याप्त अवसर दिया जाय। आज की नारी प्रत्येक क्षेत्र में स्वावलम्बी बनने की ओर तत्पर है जो एक सीमा तक उचित ही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही स्त्रियाँ भी भगणी रही हैं व रहेंगी, इसमें कोई सन्देह नहीं।

वैज्ञानिक-कार्य-उत्कर्ष—

आपने महिला आविष्कारकों के विषय में बहुत ही कम सुना होगा। और शायद इसीलिए आप यह भी सोचते होंगे कि इस क्षेत्र में महिलाएँ पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती। यदि मेरा अनुमान ठीक है तो मैं तो यही कहूँगी कि आपकी यह धारणा गलत है। अपने दैनिक जीवन में हमें निरन्तर प्रति दिन छोटी छोटी चीजों का आश्रय लेना पड़ता है और जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उनमें अधिकांश महिला-आविष्कारकों की ही देन है।

हमारी, आपकी तथा शिक्षितों की बात तो जाने दीजिए; अधिकांश कृषिकर्मी भी इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि ब्राज़ील निकालने के यंत्र का आविष्कार सबसे पहले फ्रांस की एक महिला वैज्ञानिक मैडम बिलेट द्वारा किया गया था। फसल काटने के यंत्र का आविष्कार भी सबसे पहिले सन् १८५० में बर्लिनगटन की एक महिला आविष्कारक एलिजाबेथ स्लिघ द्वारा किया गया था। बिजली से चलने वाली डोंगियों (जो कि पाश्चात्य देशों में काफी प्रचलित हैं) का आविष्कार भी मैडम डब्लेफर ने किया था। बूझपान के लिए उच्चवर्ग के लोग जिस पाइप का उपयोग करते हैं उसका आविष्कार मैडम बिलेट ने किया था। इस पाइप की डिजाइन आदि की रूपरेखा सोचने में उन्हें काफी समय तक बड़ा परेशान होना पड़ा था। इस पाइप में एक विशेषता यह है कि निकोटिन (तम्बाकू का विष) घन्दर नहीं पहुँचने पाता। उपर्युक्त आविष्कारों के सम्बन्ध में एक विशेष बात ध्यान में रखने की यह है कि ये यद्यपि हैं तो महिलाओं द्वारा किये गये पर उपयोगी हैं पुरुषों के लिए।

कल्पनात्मक आविष्कारों के क्षेत्र में श्री स्त्रियाँ पुरुषों से पीछे नहीं हैं। इस क्षेत्र में महिलाओं ने बड़े ही साहस व निर्भयता का परिचय दिया है। उनके द्वारा किये गये बहुत-से छोटे-छोटे आविष्कार तो ऐसे हैं जो इतिहास में भुलाये जा चुके हैं और अब किसी के द्वारा कभी याद नहीं किए जायेंगे। उदाहरणार्थ कुमारी आरबक ने एक ऐसे कपड़े का आविष्कार किया जिसके 'दाँतों' से तैल अपने आप निकलता था तथा उसके 'दाँत' सिर को कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाते थे। अमेरिका की एक महिला ओनली बँडेट ने सन् १८६० में बच्चों के कानों के लिए एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जो उनके कानों को आवश्यकता से अधिक बढ़ने नहीं देता था। उसी वर्ष मैडम हैनरिट प्लम ने रेलवे इंजनों के लिए एक विशेष प्रकार के 'ब्रेन्डीलेटर' (वायु का संचालन करने तथा मसिन वायु हटाने का साधन) का आविष्कार किया जो बाद में धरेलू उपयोग में आने लगा।

२० वीं सदी की वैज्ञानिक नारी—

२० वीं सदी में गृहसज्जा व सौन्दर्य-प्रसाधन के क्षेत्र में भी बहुत-से आविष्कार किए गए। १९२४ में मैडम बोहेन ने फलों को ताजे बनाये रखने के लिए पात्र तथा मेडम बेलेंस्टिन ने दूधबुझा का आविष्कार किया। एक जर्मन महिला मैलेबोल्फ ने दाँत साफ करने के लिए एक विशेष उपकरण का आविष्कार किया।

सन् १९०६ में एक अमेरिकन महिला इडानटिन ने वस्तुओं के घाताघात के लिए एक विशेष प्रकार के बाक्सों का आविष्कार किया जिनमें रखने से फलादि बिगड़ते नहीं थे। सन् १९३० में श्रीमती बोल्डन कड़ाही व खाना पकाने के एक विशेष बर्तन के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हुई।

अभी कुछ वर्षों पहले की बात है, मैडम डि मेन्टेनन ने राजा लूई चौदहवें के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा आविष्कृत बिजली के बूँदों में काफी एब आवश्यक सुधार किए। ये सब तो छोटे-छोटे आविष्कार हैं जिन्हें आज लोग भुला चुके हैं और जो अब शायद ही फिर कभी याद किए जायें पर इनके प्रतिरिक्त कुछ और भी बड़े बड़े आविष्कार हैं जिनके कारण उनके आविष्कारकों का नाम आज विश्व में प्रसिद्ध है और जो अत्यन्त ही महत्व के आविष्कार हैं। प्राचीन मिस्र में महिलाओं ने बहुत ही ऐसी धोषधियों का आविष्कार किया था जो ब्याधियों से मुक्त करने में प्रबल थीं। मिस्र में उनकी भाषाएँ आज भी गाई जाती हैं। बेबलोन में रानी सेमीरा मिस्र ने सिंघाई के लिए नहरों, टाइल्स व सेना के लिए रथों का आविष्कार किया था। इतिहासकारों ने यह भी स्वीकार किया है कि राजा बिक्नेह की रानी ने ही सबसे पहले हवा द्वारा भोजन की विधि की कल्पना की थी। आजकल दूधों लोग सुई की नोक की चोट से बचने के लिए उँगली में जो टोपी पहिनते हैं, उसकी आविष्कारक एक उच्च महिला मिरजोना बाल बेन्सहोटन थी। 'केमेनबर्ट पनीर' जिसका आज अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू लोग, अधिक उपयोग करने लगे हैं, की आविष्कारक मेरी हेटेल एक फ्रेंच महिला थी। सन् १८२५ में सबसे पहिले माचिस का आविष्कार एक जर्मन महिला फ्राऊ-मर्केल द्वारा किया गया था। आवाज न करनेवाले टाइप राइटर के आविष्कार की योजना, सबसे पहले रुमानिया की रानी एलिजाबेथ ने सन् १८६६ में बनाई थी।

बैज्ञानिक क्षेत्र में महिलाओं की रोल

अभी तक की सबसे अधिक प्रसिद्ध महिला बैज्ञानिकों में मैडम क्यूरी हैं जिन्होंने लगभग सन् १९०० में रेडियम का आविष्कार किया। उनके इस आविष्कार को सारा संसार अच्छी तरह जानता है अतः कुछ कहना व्यर्थ ही है।

अभी हाल की महिला बैज्ञानिकों में दो फेंच महिलाएँ आती हैं जिन्होंने गाढ़े बैंगनी रंग की किरणों द्वारा एक विशेष प्रकार की मच्छड़ भगाने की प्रीति का आविष्कार किया। अभी वे अपने इस प्रयोग को और भी आगे बढ़ाने में तत्पर हैं। यदि वे अपने इस प्रयोग में सफल हुईं तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि संसार में उनकी काफी अधिक ख्याति होगी और वे पिछली महिला आविष्कारकों के समान जल्द ही न भुलाई जा सकेंगी।

नारी की असमर्थता—

महिलाओं की दैनिक कार्यक्रम से अवकाश कम मिलता है। यही कारण है कि आविष्कारों के क्षेत्र में बहुत कम महिलाओं का नाम सुनाई देता है। यदि उन्हें भी पुरुषों के ही समान पर्याप्त अवकाश मिले तो कोई आश्चर्य नहीं कि वे उनसे भी आगे बढ़ निकलें व महत्वपूर्ण आविष्कार कर डालें।

गृह-लक्ष्मियाँ

श्री पं० नाथूलाल जैन, साहित्यरत्न, न्यायतीर्थ, शास्त्री

विश्लेषण—

गृह ईंट, बूना, मिट्टी-भत्तर आदि अचेतन वस्तुओं से बना हुआ नहीं कहलाता, किन्तु गृह गृहिणी को कहा जाता है। जहाँ सुयोग्य स्त्री होती है, वास्तव में घर बढ़ी है।

किसी भी सन्तान का निर्माण, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री, उसके गर्भावस्था में भ्रान्ते से ही प्रारंभ हो जाता है। माता और पिता के पवित्र विचार और नियमित कार्य-प्रणाली के अनुसार गर्भ में पुत्र या पुत्री का आगमन और उसका निर्माण होता है। केवल शरीर का ही निर्माण नहीं होता, बल्कि जीवन का निर्माण भी होता है। उस सन्तान के मन और आत्मा पर संस्कार भी तभी से पड़ना शुरू हो जाते हैं। सन्तान के पैदा होने पर भी माता और पिता द्वारा उसका पालन पोषण जिस प्रकार किया जायगा वैसी ही सन्तान बनेगी।

भारतवर्ष में पुत्र की अपेक्षा पुत्री का पैदा होना हर्ष का विषय नहीं माना जाता और उसका पालन और शिक्षण भी पुत्र के समान अधिक ध्यानपूर्वक नहीं कराया जाता। यही कारण है कि भारतवर्ष में आज नारीजाति की स्थिति शोचनीय हो रही है। यहाँ स्त्रियों का तीन प्रतिशत शिक्षित होना कितनी लज्जा की बात है। बिना शिक्षा के गृहकार्य में कुशलता और विचारशीलता का भ्रान्त संभव नहीं। अधिशिक्षित स्त्री अपनी सन्तान को सुयोग्य एवं सुसंस्कृत बनाने में समर्थ नहीं हो सकती। पुत्री के प्रति उपेक्षा और उसके कारण अपने आग्य को कोसते रहने के परिणाम से केवल उस पुत्री के लिए बुरा नहीं होता है, बल्कि वह जिस घर में जाती है वह घर भी दुःखी होता है। शरीर, मन और आत्मा पर संस्कार प्रारंभ से ही चाले जाते हैं। बीरे-बीरे ही विकास होता है। प्रारंभ से ही दुर्बल संस्कार आगे जाकर विकास को रोक देते हैं। इसी के फलस्वरूप स्त्रियों में कायरता, हीनता और असहाय दशा का भ्रान्त हुआ करता है। यह भ्रान्त ही उन्हें अवसर पर संकट में डाल दिया करता है।

प्रेरणा-प्रद नारी—

पुत्रियों में साहस, वीरता, और निर्भयता के भाव उनकी मातायें ही अधिकतर भर सकती हैं। अतः माता बनने के लिए पहले शिक्षित और साहसी एवं वीर हृदय बनना आवश्यक है। पुत्र के

सुविधित होने की अपेक्षा पुत्री का सुविधित होना जरूरी है। माता बच्चों की पहली और प्रथम पाठशाला है, जहाँ अधिक समय तक बच्चों का संस्कार चलता है।

अपनी पुत्री को इस प्रकार सुसंस्कृत और गृहसंचालन सम्बन्धी योग्यता से सम्पन्न बना कर माता पिता सुयोग्य घर के साथ उसका पाणिग्रहण संस्कार कर देते हैं। यह माता पिता का साधारण त्याग नहीं है। एक सुयोग्य कन्या को प्रदान करना धर्म, अर्थ, और काम का प्रदान करना है। यदि माता पिता यह विचार लें कि हमारी पुत्री हमारे पास रहने वाली नहीं है, वह तो घर पर की मेहमान है, हमें उसके लिए अधिक चिन्ता करने की आवश्यकता ही क्या है, तो इस शुद्ध विचार के साथ उन्हें यह भी सोचना होगा कि उनके पुत्र के विवाह में भी घर पर की कन्या ही आयगी और उसके माता पिता यदि उस कन्या को मूल्य और संस्कार हीन रखकर विवाहित कर दें तो उन्हें कैसा बुरा मालूम होगा! ऐसी पुत्रवधू से क्या घर सुखी बन सकता है? इसलिए जैसा हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के प्रति भी कर्तव्य निभाना होगा। यही उदारता अथवा अहिंसा का परिचालन हमें और दूसरों को सुखी बना सकता है। गृह की शोभा सुयोग्य गृहिणी से होती है और सुयोग्य गृहिणी के निर्माण का उत्तरदायित्व उसके पालकों पर निर्भर है। जिस घर में सुशील, सदाचारिणी और गृहकार्य-कुशल पत्नी है वह घर स्वर्ग के समान बन जाता है। वहाँ सुख, सम्पदा, और शांति आदि सभी गुण निवास करने लग जाते हैं।

सुयोग्य-गृहिणी के जाग्रत रूप—

सुयोग्य गृहिणी अपने स्वामी को, चाहे वह कैसा ही स्वावलम्बी हो, अपने अनुकूल बना सकती है। घर में रहनेवाली सास और ननद आदि को भी वह अपने व्यवहार द्वारा प्रसन्न रख सकती है। निर्बलता को भी वह सन्तोष एवं मितव्ययिता द्वारा सचनता में परिणत कर सकती है।

गृह-तन्त्रिकों के त्याग और उदार वृत्ति का दिग्दर्शन कराना सरल नहीं है; वे अपने परिवार के लिए अपने सुख का परित्याग कर पहले उसे सन्तुष्ट करने में सदा तत्पर रहा करती हैं। पति को वे देवता ही नहीं, भगवान मानती हैं। अपने शिशु के पालन के लिए उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ता है यह भुक्तभोगी ही जान सकता है। रात-दिन मलमूत्र उठाने, छाती से चिपकाये रहने और उसके रोने, मचलने पर उसे शांत एवं प्रसन्न करने के लिए अपनी नींद तक की परवाह न करके सब कार्यों को सम्पन्नतया पूर्ण करती हैं। घर में किसी भी व्यक्ति के बीमार होने पर पहला संकट गृहिणी पर आता है। वह सबसे पहले उठती है और सबसे पीछे सोती है। पति की, पुत्र की, सास की, ननद की और न जाने किस-किस की छोटी-बड़ी बातों उसे सुननी पड़ती है। परन्तु वह सहनशीलता और कार्यशीलता की भूमि कभी खराती नहीं। घर के निर्माण में वह सदा तत्पर रहती है। पुरुषों में अधिकांश, गृहस्थी के भार को अथवा गृहसम्बन्धी समस्याओं की सहन न करने—सुखसा न सकने के कारण अश्वशीत होकर—असमर्थ बनकर उदासीन-विरस्त होते हुए देखे गये हैं, पर वे गृह-तन्त्रिकों आँखों में आँसू जेकर भी सर्वदा सहनशील हैं। वे घर की गहारादीगारी में बन्ध रह कर भी उसे नव्यनवन मानती हैं। दुर्भाग्यवश पति का वियोग हो जाने पर भी वे कभी स्वतः स्वच्छन्द या उन्मार्गगामी नहीं बनती। पुरुष सदा ही अपनी बाध-नापूरित का साधन इन्हें मानते रहते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इनके पुनर्विवाह आदि की

१००० कल्याणार्थ अतिनन्दन-ग्रन्थ

आभाव उठाकर सदावरण से पतित करने का मार्ग सुझाते रहते हैं, पर इन पर इसका कोई असर नहीं। यही कारण है कि भाव भारतीय नारी का आदर्श सुरक्षित बना हुआ है और संसार इस आदर्श नारी का अभिनन्दन करता है—उसके प्रति अपना शीघ्र झुकाता है। यद्यपि नारी-भूषा, नारी का सम्मान पुष्प जाति ने जँसा करना चाहिये नहीं किया, पर अपने महान् गुणों और कार्य-शक्ति के बल पर यह अपना अस्तित्व, अपना सम्मान सुरक्षित रख सकी है और भाव की विषम परिस्थिति में भी रख रही है। भारत की ये गृहलक्ष्मियाँ यदि उपेक्षित न रखी जातीं तो भारत की स्वराज्य का उपयोग करने में इतनी अधिक कठिनाई का अनुभव नहीं करना पड़ता।

पति के प्रति कर्तव्य—

लक्ष्मी यह एक देवी का नाम है। यह देवी कोई धन की अधिष्ठात्री देवी नहीं, किन्तु धन का लोभी संसार इसकी प्रसन्नता के लिए प्रयत्न करता रहता है। अपने पुण्य के अधीन ही सब साधन सुलभ हुआ करते हैं। यहाँ लक्ष्मी आदरवाचक है। यह देवी या पूज्य के पर्याय-वाची शब्द में प्रयुक्त हुआ है। अतः यह गृह को सुन्दर बनानेवाली भववा घर की शोभा जिस स्त्री से हो वह गृहलक्ष्मी है। पति का कर्तव्य स्त्री के प्रति क्या है, उसे अपनी पत्नी को कैसा बनाना चाहिए इन प्रश्नों को यहाँ गौण रखकर गृहलक्ष्मियों की विशेषता और कर्तव्य पर ही दृष्टि डालना है। वर्तमान समाज और देश की परिस्थिति और पाश्चात्य वातावरण के नारी-जगत पर पड़ रहे प्रभाव को लक्ष्य में रखकर यह अवश्य कहना होगा कि इस समय स्त्रियों को सबैसा परावलम्बी बने रहने से लाभ नहीं होगा। पति के अधीन रह कर भी आत्मार्जन द्वारा वे अपनी शक्ति का उपयोग करें और पति के दिल और दिमाग को शांत, उन्नत बनाने में अपना हाथ बटावें। घर में शांति छाये रहेंगी तो उसमें रहनेवाले व्यक्ति भी शांत एवं स्वस्थ रहेंगे और वे बाहर भी अपना कार्य व्यवस्थित करते हुए सफल बनेंगे। धन और पुत्रादि परिवार के होने पर भी जिस घर में परस्पर प्रेम, स्नेह और सद्व्यवहार नहीं है वहाँ सुख और शांति नहीं रहती अतः लक्ष्मी धन नहीं है, लक्ष्मी सुयोग्य गृहिणी है।

पति को स्वस्थ, दीर्घजीवी और सफल जीवन व्यतीत करनेवाला बनाना पत्नी के हाथ में है। विवाह संयम के लिए ही किया जाना है। संयम का निर्वाह यदि जीवन में नहीं किया गया तो वह विवाह ही किस काम का। केवल काम भोग के लिए विवाह नहीं है। अपनी उद्दाम वासनाओं को दमन करते हुए अपने आचार और कुल की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए विवाह किया जाता है। अतः शरीर और मन स्वस्थ रहे वही तक काम भोग ब्राह्म है। शरीर और मन के रोग के साथ ही अपनी गृहस्त्री का भार और देश का संकट भी बढ़ाना उचित नहीं है अतः अधिक सन्तान का निग्रह भी इस समय प्रधान कर्तव्य बन रहा है। यह सन्तान निग्रह ब्रह्मचर्य पर ही निर्भर है इसके लिए कुत्रिम उपायों का प्रयोग शरीर और मन को स्वस्थ नहीं बना सकता। इस विषय में स्त्रियों को बूढ़ होना होगा। स्त्रियों की अपेक्षा इस स्वतः पर पुत्र कमबोर हुए रहते हैं अतः स्त्रियों को ऐसा वातावरण बनाना होगा जिससे उनका और उनके स्वामी का जीवन तथा देश का जीवन भी संकट में न पड़े। यदि इस कर्तव्य को वे निभा सकें तो वे अपना 'गृहलक्ष्मी' नाम सार्थक ही बनायेंगी।

भारतीय महिला-समाज का कर्तव्य

श्री हजारीलाल जैन एम० ए०, सी० टी०

भूमिका—

इस समस्त चराचर सृष्टि में नारी जाति का विशिष्ट स्थान है। नारी के बिना सृष्टि की रचना, समाज का संगठन, जातीय कार्यकलाप एवं गृहस्थ-जीवन अशुद्ध है। विश्व की समस्त विभूतियों में अर्धांगिनी नारी का है और वास्तव में देखा जाए तो नारी ही विश्व की जननी, पालिका, शिक्षिका, स्वामिनी और निस्वार्थ सेविका है। स्त्री जाति की सेवाएँ जीवन क्षेत्र में कहीं नहीं हैं ? नारी जाति के राजनैतिक जीवन में साम्राज्ञी विक्टोरिया, सरोजिनी नायडू, साम्राज्ञी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ; सैनिक रूप में कंकयी, लक्ष्मीबाई, चांदनी बीबी, दुर्गावती; सामाजिक कार्य-कर्त्री रूप में विदुषी रत्न ब्रह्मचारिणी पं० चन्दाबाई जी, कमला बाई, आदर्श रूप में सीता, द्रौपदी, धनंजना, चन्दना, बेलना, राजकुलमती, मैना सुन्दरी, पद्मिनी आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं। इन्होंने वर्तमान जगत् के इतिहास-निर्माण में कितना भाग लिया, किसी से छिपा नहीं है। यदि हम इनका नाम इतिहास से निकाल दें तो हमारा इतिहास अबूरा सा लगेगा। वह रूख सा जैवेगा उसमें उन तस्वीरों का अभाव रह जावेगा जो मानव को सच्चे अर्थ में मानव बनाते हैं और वह उस सूत्रे उपवन के समान प्रतीत होगा, जिसमें से हरी भरी लतिकाएँ और फलवान् वृक्ष निकाल दिये गये हों।

नारी का पूर्व इतिवृत्त—

नारियों का मूल कैसा था, तनिक अवलोकन करें। प्राचीन काल में स्त्रियाँ सामाजिक और पारिवारिक कार्यों में स्वतंत्रता से भाग लेती थीं, उनमें पर्दा-प्रथा नाममात्र को भी नहीं थी, वे शिक्षित होती थीं, बीरता, साहस, परिश्रमशीलता उनमें कूटकूट कर भरी हुई थी, वे सरलता और त्याग की मूर्ति थीं। इन्हीं सचरित्रता, सरलता और त्याग के बल से ही वे आदरणीया मानी जाती थीं। हमारे गीत-शास्त्रकारों ने लिखा है “यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” अर्थात् जहाँ स्त्रियों का आदर सरकार किया जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं। हर कार्य में उन्हें सम्मिलित किया जाता था। हिन्दू शास्त्रकारों ने तो वहाँ तक लिखा है कि स्त्रियों के बिना गृहस्थ का धर्म और पुत्रार्थ का कार्य निष्फल हो जाता है। वे कहते हैं—

धर्म कर्म कुछ कीजिए, सकल लिया के साथ ।
ता विन जो कुछ कीजिए, निष्फल सोई नाथ ॥

प्राचीन समय में स्त्री समाज उत्कर्ष के सर्वोच्च शिखर पर था । उसमें प्रेम, उत्साह, क्षमा, क्षीर्य, धीरता, वीरता, धीर दक्षिण्यादि गुण पाये जाते हैं । उस समय उन्हें भवला नाम से नहीं पुकारा जाता था धीर न उन्हें धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था, किन्तु उनके साथ पूर्ण सहानु-भूति का बर्ताव किया जाता था । उनके दुःख में दुःख धीर सुख में सुख की अनुभूति की जाती थी ।

स्त्रियाँ क्रोध में आकर प्रलय मचा सकती हैं, महाभारत और रामायण की रचना करवा सकती हैं । संसार को दुःख शोक में निमग्न कर सकती हैं, इन्द्र, विष्णु, और ब्रह्मा को भ्रंगुलियों पर नचा सकती हैं । स्त्रियाँ समाज के लिए शक्ति रूप होती हैं; झालसी को उत्साहित करना, कायर को वीर बनाना, विलासी तक से महत्त्व के कार्य कराना नारियों का ही काम है । तीर्थकरों, बीरो, ज्ञानियों, दार्शनिकों तथा सम्राटों को पंथा करने का गौरव नारी जगत को ही है । सम्पूर्ण इति-हास इस बात का साक्षी है ।

वर्तमान काल में नारी—

किन्तु प्राचीन काल की सन्तति रूप वर्तमान मानव-जीवन में भी वह स्रोत पूर्ण रूपेण बन्द तो नहीं हो गया; हाँ, ज्यों-ज्यों उस धर्म और समाज-पद्धति पर देश, काल और परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है त्यों-त्यों इनमें परिवर्तन, विकार, और भ्रष्टाचारिता का समावेश हो गया है । वर्तमान समाज को बनाने में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक इस पवित्र भारत वसुन्धरा पर हुए शकों, हूणों, पठानों और मुगलों के आक्रमणों, मुगल तथा अंग्रेजी साम्राज्यों एवं उनकी रीति रिवाजों, परम्पराओं, धार्मिक, सामाजिक मान्यताओं, उनकी संस्कृति तथा सम्प्रदायों के सम्पर्क और उसके परि-णामों तथा बौद्धों, हिन्दू, दार्शनिक विचारों के कारण प्राचीन और अर्वाचीन परम्पराओं एवं सामाजिक संगठनों में आकाश-माताल का अन्तर हो गया है, और सबसे अधिक और ताजा प्रभाव पाश्चात्य भौतिकवादी समाजों का पड़ा है, जिनका उद्देश्य ही है Eat, drink & be merry अर्थात् खाओ, पियो, और मस्त रहो—भविष्य को किमने देखा है और कौन देखता है । प्रकृति का नियम है कि वस्तु के बनाने में समय और शक्ति लगती है जबकि उसके विनाश में कुछ भी समय अपेक्षित नहीं है और मानव प्रकृति भी गिरावट या निचाई की ओर तेजी से बढ़ती है और ऊँचाई उन्नति की ओर धीमी गति से । वही हमारा प्राचीन आदर्श धार्मिक, सामाजिक एवं घरेलू जीवन किस पतित अवस्था में है जिसकी कल्पना करते ही लेखनी कांपने लगती है—अविरल अशुभारा बहने लगती है । वे ही माताएँ और बहनें आज क्या हो गई हैं, और आगे भी किस दिशा में बढ़ती जा रही हैं—जान कर आश्चर्य होता है ।

आज भारतीय नारियों में न शिक्षा है, और न संगठन ही । शिक्षित नारी को हम तो जानूत नारी मानते हैं जो अपनी देश और विदेश की स्थिति को जानती हैं, काल की गति को पहचानती हैं, स्त्रियाँ आज किस अवस्था में हैं और उन्हें क्या करना चाहिए आदि को जो अभी प्रकार जानती हैं और अपनी इस पतित अवस्था को संगठन के बल पर सुधारती हैं । 'संचे क्षतिः कनो

युगे' के अनुसार यदि स्त्रियाँ भी शिक्षित और संगठित होकर अपने ही बल पर अपनी पदां प्रथा, केवल मान विलास की सामग्री समझे जाने, वस्त्राभूषण प्रियता और पुरुषों के अत्याचारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती हैं और जगत को बतला सकती हैं कि वे भबला नहीं सबला हैं, वे बहारी बोवारी के भीतर की बन्दिनी नहीं 'गृह स्वामिनी' हैं, बीरों और नेताओं की सच्चे रूप में अन्य दात्री हैं। अतः स्थान स्थान पर नारियों को संगठित होने का आन्दोलन करना चाहिए; बालिका विद्यालय, व्यायाम शालाएँ, उद्योग शालाएँ आदि सुलभाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे मानव जाति को यह फुलवारी सदैव हरीमरी, पल्लवित, पुष्पित एवं फलवती रहे और उसकी शीतल छाया में बर्माति श्रमिती और संसार के बपेड़ों से पोषित, विषमताओं से उदासीन एवं विरक्त हुआ पुत्र समाज धारक शांति सुख और सहानुभूति को लहरों का आनन्दोपभोग कर अपने को शांत और सुखी बना सके।

नारी में आशंकित दोष—

आज भारतीय ललनाओं में कायरता, दम्बूपन, तथा तुच्छता की भावना घर कर रही है। आज की महिलाएँ अपने आप को भबलाएँ दासियाँ और पुरुषों के पैरों की जूतियाँ माने हुई हैं; नीच, पथभ्रष्ट, पतित पुत्र उन पर मनमाने संकड़ों अत्याचार कर लें और वे रोती हुई सहन करती ही रहती हैं और टुकुर टुकुर बाख सहायता की और आशा लगाए रहती हैं; परन्तु उन्हें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि (God helps those who help themselves) अर्थात् ईश्वर उनकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। सुसुप्त नारियाँ अपनी तन्त्रा भवस्था को छोड़कर जागृत होगी, शिक्षित और संगठित होकर उपयुक्त वातावरण अपने लिए पैदा करेंगी और अपनी शक्तियों को पहचानेंगी और देखेंगी कि वे ही तो सम्राटों, बीरों, और महात्माओं को जन्म देने वाली और विश्व में शांति और सुख की बर्षा करनेवाली हैं तो वे देखेंगी कि उनका दुःखमयी जीवन उन्हीं के हाथों सुखमय जीवन में बदल जायगा और उनका शुष्क एवं भार स्वरूप जीवन आनन्द तथा सुख का घर हो जायगा।

वर्तमान नारियों के जीवन की दुःखमय बनाने में असन्तोष, फैशन, और वस्त्राभूषण प्रियता की बृद्धि भी है। आज का अर्थशास्त्री तथा साधारण सचेत गृहस्थ जानता है कि भैरवाई राक्षसिनी किस प्रकार भारतीय गृहस्थों को खावे जा रही है। वर्तमान आय में गृहस्थ की साधारण दैनिक आवश्यकताएँ ही पूरी नहीं हो पाती फिर भी देवी जी को फैशन का भूत सवार है, आज उन्हें वह साक्षी चाहिए, कल वह नेक्लेस, तो तीसरे दिन इस प्रकार के सेण्डल जिस प्रकार के..... पहनती हैं। वे तो मन्दिरों, सिनेमागृहों, कुओं, बाघलियों, नलों, बाजारों, और मेलों में बर्षियों की चित्रों को देख देख कर अपने पति देव की गरीबी, अकर्मण्यता, तथा उनकी फर्मायस की बीजों की पूर्ति न कर सकने के कारण निष्ठुरूपेण तर तरस खाती हैं, दूसरों से ईर्ष्या करती हैं और इस प्रकार असन्तोष के कारण सदैव कुड़ती और दुःखी बनी रहती हैं। हमारी देवियाँ प्रति दिन पकड़ी और शास्त्रों में सुनती हैं कि पर परगति तो अपने बल में है नहीं—वे जानती हैं कि पति देव की न्यायोचित आय बृद्धि तो गृहस्वामिनी जी के हाथ है नहीं,—हां, स्वपरगति—अपनी भांगों को सीमित,

रखना, अपनी सौदा को देखकर पाँच पसारा घोर अपने कुटुम्ब की भाय के अनुसार खर्च को कम करना तो उनके हाथ में है ही। वे चाहें तो अपनी दूरन्देही (दूरदृष्टिता), किरायतसारी (मित-व्ययिता) और सन्तोष भावना से रह नरक को स्वर्ग बनाने में परिणत कर सकती हैं और उन्हें दुःख और असन्तोष के स्थान पर गृहस्वामिनी और गृह-सखी का पद प्राप्त होने से मिल जावेगा।

आधुनिक बालावरण की नारी को देन—

आज की चीन भारत की स्त्रियाँ अपने स्वतंत्र देश की आर्थिक हीन दशा, सर्वत्र फैली हुई गरीबी और मंहगाई आदि के साथ-साथ वे अपने-अपने पतियों की सीमित आय आदि पर विचार कर अपने फालतू समय को व्यर्थ न छोड़कर अपने मन में कुछ साहस, उत्साह, पारस्परिक प्रेम और सहानुभूति को जागृत करके अपने परिश्रम के बल पर घर में छोटे-उछोटे उद्योग खोलें, जापान की भाँति चालू कर दें और स्वेटर, गुलबन्द, मोजे, बनियान, खिलौने बनाने लगेँ एव अपने घर-गृहस्थी के कपड़े स्वयं सीने और आटा स्वयं पीसने का नियम बना लें तो स्वास्थ्य वृद्धि के साथ-साथ उनके समय का सदुपयोग होगा, घर का व्यर्थ का गृह-कलह कुछ सीमा तक शांत होगा और गृहस्थी का फालतू खर्च भी बचेगा, जिससे किन्हीं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। प्रत्येक भारतीय नारी और अधिक न कर सके तो कम से कम अपने अपने घरों का सोना, पिरोना, कातना, और बुनना तो कर सकती है और इस प्रकार गृहस्थी को स्पृहणीय बना सकती है और गृह प्रबन्ध की कुशलता से पुरुषों के आश्रित न रह कर स्वतंत्र स्वावलम्बन की भावना को जागृत और उन्नत करके अपने घर को सुख-मय एव आनन्द का स्थान बना कर अपने स्वामिनी तथा गृहिणी नाम को साथ कर सकती हैं।

पाश्चात्य सभ्यता और अंग्रेजी शिक्षा के बल पर आज की कुछ शिक्षित बहनें जीवन के हरेक क्षेत्र में पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करने लगी हैं और प्रकृति से निश्चित शिशु पालन, रमोई बनाना, सीना, पिरोना, आदि को छोड़ कर कलक, ड्राइवर, टाइपिस्ट, तथा दुकानदार बनने लगी हैं और अपने स्त्रियोचित गुणों को तिलाञ्जलि सी देने लगी हैं। परन्तु उन्हें यह याद रखना चाहिए की वर्तमान भौतिक सभ्यता के प्रवर्तक पाश्चात्य देश जैसे जर्मनी, रूस आदि स्वतंत्र एवं उन्नत माने जाने वाले देशों में जो यह भावना जोर पकड़ती जा रही है कि स्त्रियों के सुपुर्न घर की जिम्मेदारी ही होना चाहिए और घर से बाहर के कार्य पुरुषों के लिए छोड़ देने चाहिए। जीविकोपार्जन के बाह्य कार्य जिस स्वतंत्रता, लगन, परिश्रम, अध्यवसाय आदि के साथ पुरुष कर सकता है उन्हीं कामों को आसिक धर्म, गर्भधारण करना, सन्तानोत्पत्ति, शिशुपालन, आदि के कारण उतनी आजादी से स्त्रियाँ नहीं कर सकतीं और इसी प्रकार स्त्रियोचित घर की सफाई, धुड़ भोजन, गृह-व्यवस्था, शिशु-पालन आदि के कार्य पुरुष ठीक नहीं कर सकते। इस प्रकार जब प्रकृति से ही नर और नारी के कार्यों का पृथक् विभाजन हो रहा है तो पुरुष बाहर का स्वामी और स्त्री गृह-स्वामिनी रह कर उन कर्तव्यों को अधिक यत्न से संपादित कर सकते हैं। और यह नियम ही है कि जो जिस कार्य में रुका होगा उससे बड़ी कार्य शक्ती तरह से जन सकेगा। इस प्रकार दोनों ही एक-समय रख कर कर्तव्य भावना से कार्य करें तो कोई कारण नहीं समझ में आता कि उनका घर आनन्द और प्रेम का

स्वाम न हो। हाँ, यह होना चाहिए कि जिस प्रकार बाँये हाथ में पीट लय जाने की अवस्था में बाँये से काम लेना पड़ता है, और यदि बाँये हाथ से पहले से ही काम करने का अभ्यास हो तो कार्य में कुछ भी बाधा नहीं आती उसी प्रकार गृहस्वामी के प्रत्येक कार्य का अभ्यास स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए ताकि असमर्थता, बीमारी, बाहर जाने आदि के समय एक दूसरे का काम बिना बाधा के कर सकें और दूसरे का गृह ताकने का अवसर न आवे।

गृहस्थ जीवन के दुःखमय होने का एक कारण हम और अनुभव करते हैं और वह है मिलन-सारिता की कमी और पारस्परिक अविश्वास तथा गृह-कलह। यों देखें तो मेले में, सिनेमाघरों, मन्दिरों आदि स्थानों में अन्य स्त्रियों से हमारी गृह देवियाँ हंस-हँस कर बोलेंगी, उन्हें गले लगायेंगी, और उनको घर बुलाकर यथाशक्ति आतिथ्य करेंगी परन्तु एक घर में रहने वाली मातृवत् सास, भगिनीवत् ननद, और भौजावत् जिठानी आदि उन्हें फूटी भाँलों भी नहीं सुहावें, सर्वत्र उनसे मुह बनाये रहना, शत्रु की भाँति उनसे न बोलना, उदासीन होकर अकेली अपने कमरे में पड़ी रहना—चाहे इसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर कैसा ही पड़ता हो—और जब भी पति देव दिन भर के कार्य से थके यकाये कुछ शांति और मनबहुलाच की आशा से गृह में आते हैं तब से लेकर उनके थका-कर बाहर जाने तक बच्चों और स्त्रियों के झगड़ों की फरियादों के मारे उनके नाको दम कर देती है और इस प्रकार गृह में सर्वत्र गृह-कलह, झगड़े, मनोमालिन्य और उदासी छाई रहती है।

सुसाध—

अतः विशेष विस्तार में न जाकर हम इतना ही कहना उचित समझते हैं कि प्रत्येक भारतीय नारी अपना महत्व समझे, अपनी शक्तियों को पहिचाने, शिक्षित, स्वस्थ और संगठित होकर अपने विकास का क्षेत्र खोजें और उत्साह, प्रेम, सहानुभूति एवं परिश्रम से उस क्षेत्र में जुट जाये। फिर देखें, 'विश्वजननी' को कौन 'डोल, गंवार, धुँह, पशु, नारी'—ये सब ताड़न के अधिकारी अथवा 'विष बेल नारि तज गये जोगीश्वरा' कहने का साहस कर सकते हैं। स्त्रियाँ, अपने त्याग, आत्म समर्पण और प्रेम के बल पर ही समस्त संसार को जीत सकती हैं न कि अधिकार की रट लगाकर अथवा पाश्चात्य भौतिक सम्पत्ता की कठपुतली बन कर।

परन्तु यह हमें सर्वत्र ध्यान में रखना चाहिए कि इस सृष्टि में मनुष्यमात्र ही अपने बुद्धि-बल से, मन तथा आत्मा की शक्ति से, एवं ज्ञानविज्ञान में गति रखने से विशिष्ट प्राणी है—इसी लिए तो एक कवि ने कहा है—

धन, ज्ञान, प्रभुता, सूरता, का यदि मिला कहीं संयोग हो।

तो विश्व के कल्याण हित इन सबका सदुपयोग हो।

हम और हमारी माताएँ और बहिनें शिक्षित, स्वस्थ और संगठित होकर स्वार्थहितसाधन की चिन्ता ही करती रहें, सर्वत्र अपने घर-गृहस्थी, स्त्री-पुरुष, वन-धान्य, कुटुम्बादि की बुद्धि और उत्पत्ति में ही सभी रहें और—

अयं निजः परो वेति ययमा सधुचेतसां

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्

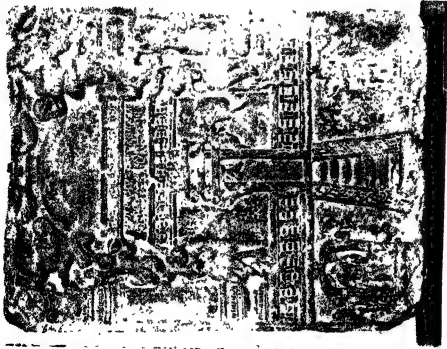
६० व० बन्दाबाई अभिनन्दन-कव्य

को चरितार्थ करके न दिखावें तो हमने और पलुओं में अन्तर ही क्या रह जायेगा । यदि हमने अपनी शिक्षा, धन, बल, बुद्धि, ज्ञान आदि से अपने कुटुम्ब से आगे बढ़ कर अपनी जाति, समाज, देश, राष्ट्र एवं विश्व का कुछ भी हित न किया तो हमारा जन्म सेना निरर्थक है । किसी कवि ने इसीलिए कहा है—

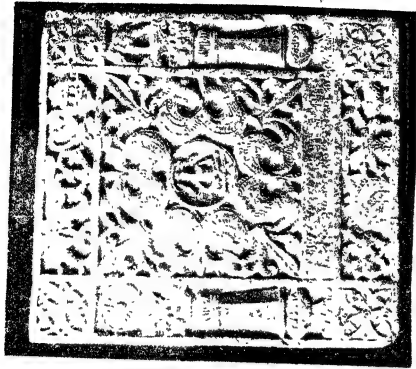
मर गये जग में, मनुज जो मर गये अपने लिये
वे अमर जग में हुए जो मर गये जग के लिए ।
जो उपजता तो विनशता यह जगत व्यवहार है ,
पर देश जाति स्वधर्म हित मरना उसी का सार है ॥

इन सबका ज्वलन्त प्रमाण हम श्रीमती विदुषी रत्न-बहादुराणी पं० बन्दाबाई जी में पाते हैं । उन्होंने स्त्री पर्याय में जन्म लेकर उपरोक्त कथन को कह कर नहीं करके सिद्ध कर दिखाया है और नारी जाति के आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है । ऐसी त्यागमूर्ति, विश्व को प्रेम और कल्याण का पाठ पढ़ानेवाली महिला रत्न के चरणों में यह तुच्छ कृति सुदामा के मुट्ठी भर चाबलों की भांति अर्पित करके उनका अभिनन्दन करते हैं और अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलियां अर्पित करते हैं, और साधारणतया विश्व एवं विशेषतया नारि-जाति के कल्याण के लिए वीर्यायु होने की कामना करते हैं ।

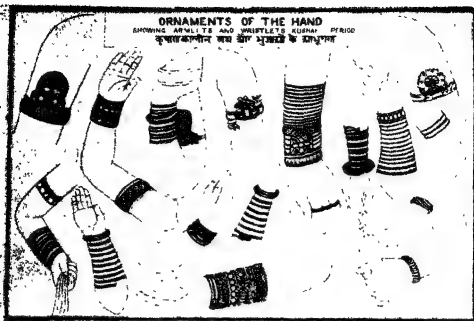

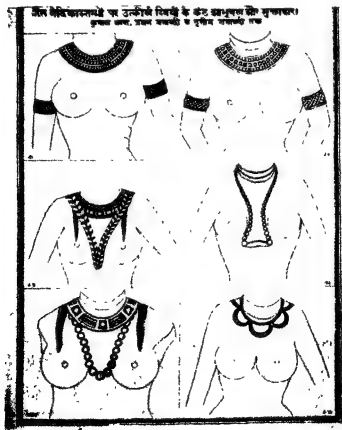
चित्र ५. चवणवोमिका मणिग की मुर्ती कमु के द्वारा
बनवाया गया आवागपट्ट (दे० म० ३०)

चित्र ६. कोमिकी के पुत्र मिहनादिक द्वारा प्रतिष्ठापित आवागपट्ट (दे० सं० ७)

चित्र २० मधुना से प्राप्त जैन वेदिका स्तम्भों पर अंकित हाथ और भुजाओं के आभूषण

कर्णाटक की प्राचीन जैन महिलाएँ

श्री शरवती देवी, साहित्यरत्न, न्यायतीर्थ

प्रस्तावना—

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी का प्रमुख स्थान रहा है। वह विधवा, धर्म और समाज की उन्नयिका मुक्त कंठ से बतलाई गयी है। क्या उत्तर-भारत और क्या दक्षिण भारत सर्वत्र नारी धर्म की ध्वजा फहराने वाली ही नहीं बल्कि उसकी जन्मदात्री भी रही है। दक्षिण प्रान्त के नारी धर्म ने न केवल धार्मिक क्षेत्र में ही अग्रणी कदम रखा है, अपितु राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक साहित्यिक और अध्यात्म क्षेत्रों में भी प्रथम रही है। कर्णाटक प्रान्त को भी इसी प्रकार की बीरांगनाओं की प्रसवभूमि कहलाने का सौभाग्य प्राप्त है। इस प्रान्त में भी अनेकों ललनाओं ने जन्म धारण कर अपनी प्रतिभा, धनीकिक बुद्धि, अपरिमित क्षमता, अपूर्व साहस और अथक परिश्रम प्रदान कर इसे बीरप्रसूता बनने का गौरव प्रदान किया है।

जाकल देवी—

कर्णाटक प्रान्त की धर्मनिष्ठ जाकल देवी का नाम स्वर्णाक्षरी में अंकित करने योग्य है। आपके श्रुद्धाचरण, प्रभावना और वास्तव्य भंग की प्राजलता से जैन साहित्य चमत्कृत है। खेड की बात है कि जैन-परम्परा में किसी विद्वान ने इन विभूतियों की ओर नजर न उठाई; न साहित्यकारों ने अपनी लेखनी का ही विषय बनाया। अतः आज तक इन देवांगना स्वरूप ललनाओं का ही नहीं अनेकों बीरांगनाओं का जीवन अतीत की गुंथली छाया में आवेष्टित है। इस निबन्ध में जाकल देवी के सम्बन्ध में प्राप्त प्रमाणों के आधार पर उनकी महत्ता और धर्मप्रियता के विषय में प्रकाश डाला जायगा तथा अन्य कर्णाटक की विभूति रत्न महिलाओं की भी श्रांती कराने का प्रयत्न किया जायगा।

ई० सं० १०२३ में त्रिभुवनमल्ल विक्रमादित्य के समय बालुबख राज्य दक्षिण से उत्तर (भासाम) तक विस्तृत था। अन्वेषकों के सन्प्रयत्न द्वारा हैदराबाद स्टेट में गुलबर्गा जिले के नवीकबाड़ी स्टेशन से इंगवर्गा गांव में एक शिला लेख की प्राप्ति हुई है। उस शिला लेख पर “जाकल देवी” नाम अंकित है। अतः आप का जन्म जैन कुल में हुआ है यह सुनिश्चित है। जैन विन्ध और जैन शासन की अपार शक्ति इस बात की सीलक है।

जाकल देवी चालुक्य राजा की धर्मपत्नी थी। चालुक्य जैन धर्म का विरोधी और जैन विम्बों से घृणा करने वाला राजा था। कहा जाता है कि एक समय एक सुयोग्य शिल्प कलाकार ने एक अतिशय सुन्दर, मध्म, मनोज्ञ और विशाल जिन प्रतिमा तैयार कर राजा के सम्मुख उपस्थित की। जाकल देवी का हृदय उल्लास, उमंग और अगवद्भक्ति की तरंगों में उछलने लगा। उसने मनोज्ञ और हृदयहारिणी प्रतिमा का दर्शन कर मानो स्वर्ग प्राप्त कर लिया। चालुक्य राजा की मुखाकृति से रानी उसके हृदयगत आर्षों को ताड़ गई। फिर भी वह ह्लास नहीं हुई, बल्कि विशेष रूप से सचेष्ट और सतर्क हो गई। बड़ी विनय और अक्ति प्रदर्शित करते हुए अनुनय किया "हे देव! इस प्रकार की रमणीय, मनोहर, विशाल और शांति मूद्रा सम्पन्न मूर्ति अपने राज्य दरबार में अवश्य होनी चाहिए। वस्तुतः इस प्रतिबिम्ब में मानव हृदय की कल्पिता प्रशालन की पूर्ण क्षमता है।"

राजा मनोगत भावना को स्पष्ट न करते हुए बोला "देवि! मैं तो इस मूर्ति को देखते ही उद्भिन्न और चञ्चल-सा हो गया हूँ। शांति और वैराग्य का तो मेरे मन में लेश भी पैदा नहीं हुआ। अतः यह जिनबिम्ब सरोदन योग्य नहीं। जाओ, तुम अपने शयनागार की ओर प्रस्थान करो।"

"राजन् क्षमा कीजिये, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अतः मुझे इस विषय पर आपसे कुछ कहने का अधिकार है। जरा सोचिये, ये राज महल-अटारी कितने दिन के हैं। इनमें लवलीन हो विषय-इच्छा की बुद्धि करना अपने पैरों में कुठार मारना है। ये राग-रंग लक्षिक हैं, किन्तु इस जिन प्रतिमा की नम्यमूद्रा में जो सन्देश है, वह संसार-सागर से पार कर चिरन्तन और अमर खुल देने वाला है।" यह सुनते ही कट्टर विद्रोही राजा की हृदय-भावना परिवर्तित हो गयी। उसी समय से वह जैन धर्मानुयायी हो गया। उसने अपना सारा जीवन जैनधर्म की प्रभावना और प्रचार में लगा कर जीवन को सफल बनाया। क्या इस वीर रमणी को सोमासती, बेलना या सुमद्रा से किसी प्रकार कम महत्ता दी जा सकती है? वास्तव में यह पतिव्रता जैन-संस्कृति की सरलिका, धर्म-पालिका, कर्तव्यपरायणा और सत्यवीला रही है।

कवि कन्ती—

साहित्यिक क्षेत्र को उन्नतिशील और समरुद्ध करने वाली रमणी कन्ती देवी भी अपना अद्वितीय स्थान रखती है। इनका काल होयसल राजवंश—विष्णुवर्द्धन के समय (ई० स० ११०६ से ११४१) बताया जाता है। द्वार समुद्र गाव के राज दरबार में आपको सम्माननीय और उच्च पद प्राप्त था। उस समय के सुविख्यात कवि पंथ के साथ लोहा लेने में आपको अपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि कन्ती की अलौकिक प्रतिभा और बुद्धि वैलक्षण्य के कारण कवि पंथ इनसे डाह करता था, तथा प्रशिक्षण छिद्रान्वेषण कर नीचा खिलाने की कोशिश करता था। वह यही सोचता था कि वह बेटी राजवंटी कैसे और क्यों बन गयी? पंथ ने अनेक कठिन-से-कठिन समस्याएँ पेश कीं, किन्तु कन्ती किसी प्रकार भी उससे परास्त नहीं हुई। अन्त में एक दिन कवि पंथ निश्चेष्ट सा हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस समय कन्ती का निश्चल हृदय चीख उठा। वह पंथ को मृत समझ कर उसके नजदीक बैठ कर रोदन करने लगी। वह कहने लगी

“हाय, मुझे मेरी जिन्दगी से क्या लाभ है ? मेरे गुण और काव्य की प्रतिष्ठा रखने वाला ही संसार से चल बसा । पंप जैसे महान कवि से ही राज दरबार की शोभा थी, और उस सुवर्मा के साथ मेरा भी कुछ विकास था ।” इन शब्दों के सुनते ही पंप ने झालें खोल दीं । उसका हृदय, धृषा, पञ्चाताप और कुत्सित भावनाओं के प्रति विद्रोह कर उठा । कितनी उदार, विशाल और पवित्र थी इस नारी की भावना ।

कंती की काव्य-प्रतिभा के सम्बन्ध में भी किंवदन्ती प्रचलित है । कहा जाता है कि चर्मचन्द्र नामक व्यक्ति राज मंत्री था । उसका पुत्र अध्यापक का कार्य करता था । उसने तीव्र बुद्धि वाले छात्रों के लिए एक शीघ्रि बनाकर रखी थी, जिसका नाम था “ज्योतिष्मती तेल” । इस तेल की एक ही बुद बुद्धि की प्रसर बनाने में पर्याप्त थी । एक बार अज्ञानवश कंती देवी सम्पूर्ण तेल उठाकर पी गयी और उसकी दाह पीड़ा को सहन न कर सकने के कारण कूप में गिर गयी । शीघ्रि के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, अपितु अद्भुत प्रतिभा से विभूषित हो बाहर आयी । इस प्रकार आश्चर्यजनक काव्य-शक्ति प्राप्त कर कंती देवी जैन नारियों को नयी दिशा प्रदर्शित करने में समर्थ हुई । जो हो, आपने अपने काव्य साहित्य से भारतीय नारी के गौरव और धर्म की रक्षा की है ।

गंगवंश की महिलाएं—

ई० पूर्वं ४ वीं शताब्दी से ईस्वी सन् १६ वीं शताब्दी तक गंगवंश में प्रभूत वीरागनाओं के अद्भुत कार्य और चमत्कारक शक्ति की प्राप्ति होती है । ये रानियां मदिरों की व्यवस्था करती, नवीन मन्दिर और तालाबों का निर्माण करती एवं अन्यान्य धर्म कार्यों के लिए दान की व्यवस्था करती थीं । इन देवियों में कम्पिला बेली का नाम अग्रगण्य है । ये जिन भवन निर्माण केवल शक्तों द्वारा पूजा अर्चा के क्रीड़ास्वल्प बनाने की ही नहीं करती थी, अपितु जैनधर्म की उन्नति प्रसार और प्रभावना के हेतु ही निमित्त करती थीं ।

अवण बेलगोल के शक सं० ६२२ के शिलालेखों में चितूर के बीनी गुरु की शिष्या नागमती पेवमाल गुरु की शिष्या वण्ण कुतारे, तथा प्रभावती, अध्यापिका दमिनामती, तथा इस संघ की सौंदर्य आर्घ्य नाम की आर्याका एवं व्रत-शीलादि सम्पन्न शशिमति-गन्ति के समाधिभरण धारण करने का उल्लेख मिलता है । इन देवियों ने भाविकाओं के व्रतों को नियमानुकूल पालन कर जैन नारी धर्म के सम्मुख महत्वपूर्ण भावार्थ उपस्थित किया है ।

आविकमम्बे—

इसके अनन्तर आविकमम्बे का नाम स्मरणीय है । अवण बेलगोल के शिलालेख नं० ४८६ (४००) से पता चलता है कि यह देवी क्षुपचन्द्र सिद्धान्त देव की शिष्या थी । इसने योग्यता और कुशलता से राज्य शासन का परिचालन करते हुए वर्ष की गौरव पताका को फहराने के लिए एक विशाल जिन प्रतिमा की स्थापना की थी । इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि यह राज्य कार्य में निपुण, जिनैय शासन के प्रति आश्चाचारिणी और लावण्यवती थी ।”

अतिमञ्चे—

इसी शताब्दी में अतिमञ्चे नामक वीर महिला का नाम आदरणीय है। कहा जाता है कि इस देवी ने अपने व्यय से पोषकृत शातिपुराण की एक हजार प्रतियाँ और डेढ़ हजार सोने, चांदी, जवाहिरात आदि की मूर्तियाँ निर्मित की थीं।

पाम्बञ्चे—

दसमी, म्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में न केवल राज घराने की वीरबालाओं ने त्याग-दान और धर्मनिष्ठ का आदर्श उपलब्ध किया, बल्कि साधारण महिलाओं ने भी अपने त्याग और सेवाओं का महान परिचय दिया है। इस समय की पाम्बञ्चे नामक धर्मज्ञा तीस वर्ष एक तपस्चरण करती रही थी। अन्त में पंचव्रतों का पालन करते हुए ६७१ ई० में शरीर-त्याग किया था।

शान्तल देवी—

श्रवण बेलगोल के शिलालेख न० ५६ (१३२) में बताया गया है कि “विष्णुबर्द्धन की महारानी शान्तल देवी जो पालिब्रत, धर्मपरायणता, और भक्ति में रुचिमणी, सत्यभामा, सीता जैसी देवियों के समान थी नैसर्गवतिगव वारणावस्ति निर्माण करा कर अभिषेक के लिए एक तालाब बनवाया और उसके साथ एक गांव का दान मन्दिर के लिए प्रभाचन्द्र सिद्धान्त देव को कर दिया।” एक दूसरे शिलालेख में अन्य कई छोटे-छोटे गांव दान में दिये गये बताये जाते हैं। इसने सन् ११२३ में श्रवण बेलगोल में जिनेंद्र गगवान की विशालकाय प्रतिमा स्थापित की थी। यह प्रतिमा शांति जिनेंद्र के नाम से सुविख्यात है। जैन महिलाओं के इतिहास में इस देवी का नाम विरस्थापी है। अन्तिम समय में विषय भोगों से विरक्त हो कई महीनों तक अनशन और ऊनोदर ब्रतों का पालन किया था। सन् ११३१ में शिवगंगे नामक स्थान में सल्लेखना चरण कर शरीर त्याग किया था।

शांतल देवी की पुत्री हरियम्बरसि, नागले की पुत्री देवतिया देवमती विशेष दानखीला और समाज सेविका रही हैं। इनके अतिरिक्त पम्प देवी, लक्ष्मीमती, सुगियम्बरसि, कनकियम्बरसि, बोयम्बे और शातियवक तथा कुमारी खोली पताका आदि भी उपेक्षणीय नहीं हैं। इन देवियों ने स्याद्वाद सिद्धान्त के प्रचार और प्रसार के लिए मनसा, बाबा, कर्मणा प्रयत्न किया था तथा आत्म कल्याणार्थ समाधि मरण चरण कर जीवन को समुज्ज्वल बनाया था।

इस प्रकार दक्षिण भारत की महिलाओं ने जैनधर्म की उन्नति कर, सद्साहित्य का प्रचुरमात्रा में निर्माण कर, आदर्श और प्रौढ़ राजनीति की स्थापना कर, विषय इतिहास में प्रसिद्धि प्राप्त की है। जले ही भरीत के गर्त में इनका जीवन बुझने रूप में हमारे सामने आता है, किन्तु अन्वेषण, मनन और चिन्तन करने पर इनका जीवन जाम्बल्यमान नक्षत्र की भाँति भारत में चमत्कृत दृष्टिगत होता है।

दक्षिण भारत में जैन महिला जागरण

भीमती शौ० अदलावेवी कोरवाडाल, काशी

प्रस्तावित—

गौरव सुषमाओं से आत्मावित दक्षिण भारत का जैन महिला-समाज प्रगति का बहु प्रतीक है जिसकी समस्त महिमा का अंश काल के अमिट पृष्ठ पर होगा। प्रतिभा भावार्थ समन्वित जैन नारियों का व्यक्तित्व जिन्दगी की सरल रेखाओं में बड़ा, व्यवहारिकता के व्यापक-व्यवधान से परे मानवीय गुणों की परा-काष्ठा पर चढ़ कर प्रेरणा की बाल रश्मियाँ विकीर्ण करता है। जैन महिलाओं ने भारतीय नारी-जागरण का प्रथम विकास-सूत्र ग्रहण किया है। इसके हृदय के अन्तराल में नारीत्व-साधना की अजल निष्ठा एक मांगलिक घोषणा के रूप में उतरी है जिसके प्रभाव-क्षेत्र में हमें बड़ा नारी के भीव छाया-चित्र एक समुच्चलता का आवरण लिये उपलब्ध होते हैं। प्रगति के प्रत्यक्ष क्षेत्र में जैन नारियों का कदम समाज, धर्म, राष्ट्र की सुषुप्त चेतनाओं को एक ठोकर देता है जिस ठोकर में एक जागरण का उच्छ्वास है, और है काया-परिवर्तन की एक धिरकन।

नारी साधना का चरम उत्कर्ष जैन महिलाओं में निर्माण लेकर अवतरित हुआ। निर्माण और विध्वंस की सीमारेखा पर गये जाने वाले गीतों में जैन महिलाओं का सप्टम स्वर रहा, जिस स्वर ने विध्वंस की आराधना की, निर्माण के पूजा गीत के बाव। यह एक लम्बी-चौड़ी कहानी है कि दक्षिण के जैन महिलाओं ने समाज के बर्यवरोध में बहने वाली किल-किन काली क्रूर कुटीरियों का ध्वंस किया; इतना सुनिश्चित है कि नारी-जागरण की लहर छूटने वाली जैन महिलाएँ ही हैं। उत्तरापथ और दक्षिण-पथ दोनों में जैन महिलाओं ने समान प्रवृत्ति का कार्य किया है, लेकिन उत्तरापथ का जैन महिलाओं का जागरण अपना एक विशेष वातावरण ढाढ़ा करता है जिसमें प्रगति के अधिक आदर्शोन्मुख निर्माण बीजते हैं। इन महिलाओं का दिग्दर्शन हमें एक आकांक्षा की बांध के करना होगा। वह आकांक्षा होगी दक्षिण भारत के उत्थान की जिसमें नारी की साधना का मूल्योत्कं, हमें एक दृष्टिकोण लेकर करना है। हमारा दृष्टिकोण है कि इन नारियों के कार्यों की जो विस्तृत और लघु दोनों रूपों में हो सकते हैं, हमने कहीं तक समझा और देखा है। यह तनी संभव है जब कि भारतीय जैन महिलाओं की जीवन-शक्ति, उनके संघर्ष, उनके विचारों की परिधि को एक छोटे रूप में रखना जाय। किसी वस्तु का क्रमिक विकास-सूत्र ग्रहण करने के लिए उसकी पालने वाली परिस्थिति का अध्ययन अपेक्षित होता है। कहना होगा जैन महिलाओं में उनकी परिस्थिति ने जागरण का अवसर संभरन किया और इस रूप में उनकी प्रगति समाज की

प्रस्त और कुरीतियों में फँसी नारियों की मूर्च्छना-अवस्था को देखकर ही हुई। सेवा, सौहार्द, प्रेम, सहयोग आदि भावनाओं के श्रृंख में उनके अन्दर नारीत्व की साधना का उल्लेख हुआ। इन्होंने अपने वातावरण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप समाज, धर्म, जाति को अनुप्राणित किया। इनके स्वर में युगनारी के स्वर की गूँज उठ रही है और इनकी अमिट और स्पष्ट रेखाओं में बंधी नारी की सतकती तस्वीर है जिसने इन्हें नारीत्व विकास की अभिप्रेरणा दी।

विकास-काल—

जैन महिलाओं का विकास काल धार्मिक सभी व्यवस्थाओं के पुनर्जागरण में ही माना जाना चाहिये। इस विकास को हम दो भागों में विभक्त कर प्रगति का मापदण्ड निर्धारित कर सकते हैं, जो हमारे विकास के लिए तुलनात्मक सामग्री का काम करेगा। यह विभाजन है दक्षिण भारत का जैन महिला जागरण और उत्तर भारत का जैन महिला जागरण। दक्षिण भारत में अनेक प्रकार की विदुषी अध्ययनशील आदर्श गृहिणी जैन महिलाएँ हुई हैं और हैं जिन्होंने नव जागरण की चेतना में अपना योगदान दिया है; इनके जीवन को जान कर ही हम इनके विकास की कहानी को कह सकते हैं। इन सभी प्रकार की महिलाओं का जीवन मुख्यतः दो प्रकार के आदर्शों को लेकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। प्रथम प्रकार की महिलाएँ, जो धार्मिका हैं, विदुषी हैं, क्षुल्लिकाएँ हैं, जो धार्मिक प्रवृत्तियों के धोषण में अपना समय व्यतीत करती हैं, और धर्म-समाज को धर्म भावना से प्यून करती हैं, अपना अलग समुदाय रखती हैं और दूसरी गृहस्थ जीवन में रह कर, ज्ञान का संबर्द्धन कर, समाज में पण्डित बुराईयों की आलोचना कर समाज और देशसेवा का संघ फूँकती हैं। दोनों प्रकार की महिलाओं का विकास अपने-अपने क्षेत्र में पूर्णतः सफल और स्तुत्य है। दोनोंने दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज भावना की धारा को अक्षुण्ण रखा है।

त्यागशील-देवियाँ और उनका प्रभाव—

प्रागैतिहासिक काल से दक्षिण भारत की पुण्य भूमि जैन मुनियों और साधुओं की तपोभूमि रही है। इन मुनियों ने सदा से नारी वर्ग पर भी अपना सत्कारगत प्रभाव छोड़ा, जो एक नैरोन्मीलक सत्य, धर्म और प्रेरणा का परिचायक रहा। दूर का कड़ी छोड़ें, वर्तमान समय में भी दक्षिण भारत की मिट्टी में अपनी साधना का जागरण मंत्र फूँकने वाली जैन क्षुल्लिकाएँ हो गई हैं और वर्तमान में भी कई धार्मिका और क्षुल्लिकाएँ उदात्त चरित्र समृद्ध ज्ञान की भूमिका पर बुध को चिरन्तन नारी की विमल शक्तियाँ देती हैं। इनके चरित्र की महत्ता, इनके स्वभाव की मुहुलता, इनके विचारों की प्रौढ़ता, धर्म की भावनाओं में अनन्य विश्वास धारा इनके कार्यों की प्रत्येक परिधि में परिलक्षित होती है।

ऐसे तो दक्षिण भारत में जैन क्षुल्लिकाओं की एक सम्बन्धी अनुक्रमणिका आती है। लेकिन उनमें २-३ महिलाओं का चरित्र ऐसा है, जिसने नारी वर्ग को विशेष प्रभावित किया है। इनमें पूज्य क्षुल्लिका श्री १०५ त्यागमूर्ति राजलमती जी अम्मा, जिनमती बाईजी आदि के नाम विशेष अद्यास्पद और उल्लेखनीय हैं।

अचल पाषाण लक्षणों से टकरा कर अन्नवाहिनी सरिता प्रवल वेग से उछलती है। सांसारिक बिम्ब-बाधाएँ किसी कर्मठ जीवन में द्विगुणित उत्साह धरने वाली प्रेरणाशक्ति बन जाती हैं। ठीक इसी

रूप में वैयक्तिक जीवन-संबंधों ने माता राजकुलमती को समस्त जैन-जाति की तन्त्रा संग करने के लिये प्रोत्साहित किया। राजकुलमती अम्मा ने दक्षिण भारत की ऐतिहासिक परम्परा में अपने उदात्त चरित्र का ऐसा प्रतिपादन किया, जो बिना किसी नाम की इच्छा के समाज, धर्म और राष्ट्र की सतत सेवा करता है। वास्तव में राजकुलमती अम्मा जैसे परोपकारी जीव अपने तन-मन-बन की शक्ति लगाकर समाज, जाति के उन्नयन में सहयोग प्रदान करने वाले गिने-गिनाये ही होते हैं।

दुख की घाटियों से बहने वाला जीवन कैसे सुख की कल्पना कर सकता है। राजकुलमती का समस्त जीवन दुख की सत्ता में चिर आनन्द की समृद्धि का अनुभव करता ही रहा। उद्दाम पीड़ा के लोक की माँ राजकुलमती का जन्म शोलापुर में वहाँ के देवचन्द रामचन्द निबंगोंकट के यहा हुआ था। एक परोपकारी परिवार का उत्पादन परोपकार की इकाई से आवेष्टित कोई महान चरित्र ही होगा। इस परिवार के सभी सदस्य समाज धर्म की सेवा में मस्त रहने में ही अपने मानव-जीवन की सार्थकता समझते हैं। अम्माजी के चार भाई और दो बहनों ने तो समाज, धर्म सेवा को अपना ग्रंथ बना लिया था।

अम्मा की शिक्षा-दीक्षा प्रति अल्प थी, पर इनके धार्मिक प्रवचन महापण्डितों के समान होते थे। इनका अध्ययन काफी प्रौढ़ विवेकशील था। आपका व्यक्तित्व स्तुहणीय और महान् था। इनके पास अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की ऐसी शास्त्रीय कला थी, जो सीधे हृदय को स्पर्श करती थी और मस्तिष्क को हैरत में डाल देती थी। ज्ञान की गूढ़तम निदर्शनाओं को भी ये अपनी सरल अभिव्यक्ति के साहाय्य से चमकृत कर सुगम्य और सुबोध बना देती थी। इस रूप में अपने अध्ययन में अनवरत संलग्न रह कर अपनी ज्ञान-पिपासा सर्वत्र जाग्रत् रखती थी। सारे लौकिक संश्लेषों के बीच भी उत्साही अम्मा आध्यात्मिक और साहित्यिक अध्ययन के द्वारा आत्मविकास करने का समय निकाल ही लेती थी।

अम्मा की शादी श्रीमंत सेठ देवचंद (निजाम स्टेट) के साथ अनुभवहीन अवस्था में ही हो गई थी। पर एक साल में ही वैधव्य यातना सहनी पड़ी और इनका जीवन ग्रंथकारमय हो गया। पर अम्मा ने अपने जीवन को एक विशिष्ट ढाँचे में ढालने का सकल्प किया और डली भी। समाज की तात्कालिक बिगड़ी अवस्था की विवेचना कर इन्होंने अपने चार भाइयों को कल्याण, परोपकार और आत्मदर्शन का राजमार्ग दिखलाया। इन चारों भाइयों ने प्रचलित विचारधाराओं का परिज्ञान प्राप्त कर समाज की उत्कट सेवा की।

समाज सेवा के क्षेत्र में अम्मा ने समाज को जिस प्रकार की सेवा की अपेक्षा थी उसी ओर कदम उठाया। इन्होंने देखा समाज के अर्चल पर विषवाधों के आसू के दाग नहीं मिटते। उनके विदारक निनाद को कोई विसात नहीं, इन्हीं की सेवा सच्ची सेवा है। उन्होंने विषवाधों को उचित शिक्षा दे उनको समाज सेवा में भिड़ाने की ठानी। इस कार्य के लिये विषवाधों की सेवा का स्वरूप खड़ा कर शोलापुर में आश्रमश्रम खोला। इस संस्था को आदर्श प्रणाली में ढालने के लिये भारत के अनेक आश्रमों का सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया। महर्षि करवे आदि से समाज सेवा का क्षेत्र ग्रहण किया। संस्था के झूलते ही अनेक महानुभावों ने अम्मा के प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व की छाया में अपनी बैलियाँ खोल दी। आज भी आश्रम के पच्चीस वर्ष का इतिहास अम्मा के अमर कृतित्व की झलक दिखला रहा है। कहना न होगा कि इस आश्रम में सचवाधों की शिक्षा का भी समुचित प्रबन्ध है। संस्था को अनेक कठिनाइयाँ आती रहती हैं, पर वह लोकमान्य है।

अ० ४० अन्धतावादी धर्मनिरासक-ग्रन्थ

सेवा के इस व्रत के साथ धम्म ने जिन-जीना ले ली । इससे आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया । इन्होंने संस्था को चलाने में बुद्धिवादी साहजिकी सुयोग्य एवं आवश्यक नारी को भी पैदा किया । आजकल इन्हीं के निरीक्षण में आत्मकर्म में धर्म, ध्याय, साहित्य, व्याकरण, संस्कृत आदि का शिक्षण होता आ रहा है । ये जैन महाराष्ट्र महिला की सहायिका भी हैं ।

धम्म सचमुच नारीत्व की साकार प्रतिमा थीं—अत्यन्त उदात्त और मिलनसार । प्रसन्न मुद्रा में आवेष्टित धम्म मधुर वाणी जब उड़ेलने लगती थीं तो लगता था—कोई शास्वत धर्म बोल रहा हो । इन्द्रियों पर विजय प्राप्त किया हुआ धम्म का व्यक्तित्व पूज्य था ।

धम्म ने जिन-जीना लेकर भूमिचर्य के साथ समस्त तीर्थ-स्थानों में बिहार किया । वे धार्मिका हो गईं । आपने भारत की अनेक संस्थाओं का उद्घाटन कार्य किया है । आपके प्रभाव में प्रो० करने, चिन्कूण, काशीबाई आदि आयीं । बाद में इन्होंने फिर बम्बई में भगन बाई, सतिता बाई, कंकूबाई के सहयोग से एक आश्रम खोला । इसके बाद आपने भारतवर्षीय महिला परिषद् नाम की नस्वा स्थापित की, जो आज तक चल रही है । जैन महिलादर्श नामक धार्मिक पत्र निकाला और फण्ड जमा कर इसे चिरस्थायी बना दिया । फिर सोनापुर में एक चतुरबाई आश्रम विद्यालय स्थापित कर धार्मिक विषय का अध्ययन स्वयं किया । इतनी व्यापक संस्था का प्रसार कर वे स्वर्गस्थ हुईं ।

इस उदात्त चरित्र के बाद कुल्लिका जी १०५ जिनमती बाई जी का नाम आता है । जिनमती बाई (कंकूबाई) को प्रमति का जैसे संस्कार मिला । पिता ने एक बर्मपरायण होकर इनकी आत्मा में श्री धर्म की कोमल व्यञ्जना दी । इनकी धार्मिक वृत्तियाँ बचपन से ही विकसित होती गईं । इनके पिता एक प्रामाणिक सज्जन के रूप में कट्टर सुधारक और ज्ञानमार्गी थे । पिता ने कंकूबाई की जीवनधारा को अपने तीन भाइयों के जीवन के साथ एक और मोड़ दिया । धर्मग्रन्थों का अध्ययन सरलता से कर लिया गया । आप बचपन से ही अपने स्वभाव के अनुसार सबके मन को आकर्षित करने लगी । इन्होंने अपने पिता के साथ भारतवर्ष के कई स्थानों में भ्रमण किया, जिससे इन्हें सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक अनुभव प्राप्त हुए ।

धर्म की ओर आपकी अभिरुचि सर्वत्र रही । विवाह के अन्त में बंध जाने पर जैसे इनकी मनोवांछनाओं को बक्का लगा । इन्होंने विपरीतमति ससुराल वालों से संबंध लिया और अपनी शिक्षा को चालू रखा । इन्होंने घर की सभी बन्धियों साह, नन्द को भी शिक्षा के सम्मोहन के प्रति आकर्षित किया । इनकी ससुराल के कितने ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, पर ये घर को समालते हुए सेवाकार्य करती रहीं । एक आदर्श गृहिणी का पाठ आता है । पति भी चल बसे । फिर इन्होंने देखा—ब्रह्म में स्त्री का साथी एक ही होता है और वह है धर्माचरण ।

धर्म की नवीन अनुभूति ने इनके जीवन को लोकोपकारी बनाया । इन्होंने भगन बाई जी के साथ जा जाकर कई स्थानों में व्याख्यान दे अपनी विकासोन्मुख प्रतिभा का परिचय दिया । इन्होंने अनाथ, निःसंतान, विधवाओं के लिये एक ऊपबुद्ध संस्था खोली । व्याख्यान, लेख और शिक्षण केन्द्रों द्वारा समाज में नव जागृति पैदा की—अज्ञान अंधकार को दूर भगाया । आत्मज्ञान सुधारण का पल करके

के लिए जिन-शिक्षा ले ली। इसी तरह भारी उपबोधी कई बाबुजियों की स्थापना की। अन्त में समाज की इतनी बड़ी सेविका और नवचेतना की पोषिका पञ्जाबत की बीमारी से चल बसी।

इसी तरह दक्षिण भारत में बहुत-सी आश्रियां हुई हैं और हैं। आज भी आश्रिकाओं का एक ढल सब जगह घूम रहा है। शान्तिसागर महाराज की छत्रच्छाया में कितनी जैन ललनाओं ने अपने नैसर्गिक सुखों का त्याग कर आश्रिका का जीवन बिताया है। आश्रिका १०५ चन्द्रमती बाई जी, क्षुल्लिका १०५ पार्श्वमती जी; विदुषी, क्षुल्लिका विमलमती जी; क्षुल्लिका अग्निमती बाई जी, १०५ श्री स्वर्गीय श्री शांतिमती बाई जी, क्षुल्लिका श्री १०५ ज्ञानमती बाई जी, श्री क्षुल्लिका १०५ कुन्धमती जी, श्री क्षुल्लिका पूज्य श्री १०५ श्री सुमतिमती जी आदि क्षुल्लिकाएँ इसके ज्वलत प्रमाण हैं। जिन्होंने धर्ममार्ग की ज्ञान-गंगा बहा कर समाज और राष्ट्र का अथक कल्याण किया है तथा भारत के सांस्कृतिक अभ्युत्थान में अपने व्यक्तित्व की आँच दी है।

गृहस्थ-देवियाँ और उनके कार्य—

त्यागी महिलाओं के साथ गृहस्थ जैन महिलाओं ने भी पठन-पाठन के द्वारा नवजागरण की धारा को आगे बढ़ाया है। समाज की सेवा इस प्रकार की महिलाओं ने जिस सच्चे हृदय से की है वह भारत के भविष्य में अपना अतुल स्थान रखती है।

इन महिलाओं का ध्येय रहा है कि ये शिक्षित सुसज्ज, सुसंस्कृत और वर्गहीन समाज की स्थापना करे। इन देवियों ने समाजों द्वारा जैन महिलाओं को संबोधित किया है। दक्षिण भारत के कोने-कोने से अज्ञान, अधिशा और कुरीतियों को भगाया है। दक्षिण के महिला समाज का प्राचीन इतिहास जितना उज्ज्वल और अनुकरणीय रहा है, वर्तमान देवियाँ भी अपने पूर्वजों के पदचिह्नों का अनुसरण कर रही हैं। इस समाज का सदा यही ध्येय रहा है कि समाज में योग्य माता और योग्य गृहिणियाँ कैसे उत्पन्न की जायें। जब तक समाज का अर्धवर्ष शिक्षित नहीं होगा, अपने कर्तव्य को नहीं पहचानेगा, तब तक समाज में जागृति नहीं आ सकती। अतः इन महिलाओं ने सदैव सांस्कृतिक महत्ता पर ध्यान दिया है। संस्कृति की धवल गाथा ही समाज के नवनिर्माण में सहायक हो सकती है। समाज में सांस्कृतिक जागरण की नवीन लहर तब तक उद्देसित नहीं हो सकती जब तक हम स्वयं अपनी संस्कृति को उसके शुद्धतम रूप में पहचानने योग्य नहीं बन जातीं। सधियों की आत्मविस्मृति ने हमारे सांस्कृतिक व्यवहारों की उपादेयता पर इतना पर्दा डाल दिया है कि हम उसने महत्त्व को समझ ही नहीं पाते। समाज में प्रचलित कुरीतियों और अनुष्ठानों की विकृति ने उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को धूमिल कर दिया है। संस्कृति की इस महत्ता को समझाने का सर्वोच्च माध्यम शिक्षा के द्वारा नारियों में ज्ञान का विकास ही हो सकता है। अतः इन सभी महिलाओं ने नारी शिक्षा की ओर काफी ध्यान दिया और नारी-शिक्षा, नारी-धर्म, नारी-सेवा की नवीन व्याख्या प्रस्तुत कर नारी जागरण की संसृज्ज्वल भुँक समाज को समुन्नत बनाने का प्रयत्न किया है। दक्षिण भारत का जैन महिला समाज आज हठात् हमारे सम्मुख एक आदर्श उपस्थित करता है, जिस आदर्श का रूप भारत के महिला जागरण को गौरवान्वित बना सकता है। नारी साधनाओं का जो रूप दक्षिण की गृहस्थ महिलाओं ने रखा वह समाज राष्ट्र की प्रति-रक्षा के रूप में काफी सफल हुआ है। दक्षिण में जैन नारियों का वह विकासकर उत्तर के महिला जागरण को प्रेरित करने वाला प्रभाव है। शिक्षा, शिल्प कला का प्रचार इन्होंने जैन समाज में घर-घर कर दिया है। इन्होंने

नारियों के अन्दर नौगवादी उच्छ्वल बाह्याभ्यन्तर युक्त स्वार्थमयी प्रवृत्तियों का भरसक परिष्कार किया है।

इस प्रकार की नारियों की श्रुतसा में उवादेवी पार्ष्वनाथ भगद्गुप्त, श्री श्यामबाई, अनंतराव भोसले, सी० सुलोचना बाई, आण्णा साहब भोकरे, श्री मंत, पुष्पावली बाई, भीमराव देश पाण्डे, अण्णी मेरी, सी० बंजलाबाई राव साहब शाहा, बारा भती, श्रीसुमति बाई जी, विद्युत्सला शाह, आदि महिलाएँ हैं। इन सभी महिलाओं के चरित्र अपनी महत्ता के ही अनुरूप हैं।

(१) श्री० उवादेवी—ये जैन महिलाओं की उस श्रेणी में आती हैं जो अध्ययनशील रही हैं और जिन्होंने अध्ययन के विभिन्न रूपों में समाज और धर्म को आंका है। इनका जन्म १९१५ में हुआ जब कि अशिला की आत्मा समाज पर परिभ्याप्त थी। प्रारम्भिक शिक्षा कोल्हापुर की मराठी कन्या पाठशाला से प्रारम्भ होकर राजाराम कालेज की बी० ए० (धानस) तक की परीक्षाओं में हुई। इस अवधि में आपकी प्रतिभा एक तीक्ष्ण अनुभूति की विहारिका रही। १९३७ ई० तक दक्षिण भारत में बी० ए० (धानस) करने वाली आप प्रथम जैन महिला रत्न हैं।

बाद में विवाह सून में बंधने के बाद आपने सुयोग्य पति प्राप्त कर एम० ए० भी किया। आपने विभिन्न पत्रों में समाज की असन्तोषप्रद अवस्था की आलोचना की। आपकी आलोचनाएँ समाज के निर्माण में समाज का नाना मांसल चित्रण उपस्थित करती हैं। नारी का परिस्थिति चित्रण आप अपनी दृष्टि में ज्योति बसाकर करती आ रही हैं। आजकल आप अध्ययनकार्य कर नारी शिक्षा की औपचारिकता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आपकी समग्र साधना स्तुत्य है।

(२) श्री श्यामबाई अनंत—आप भी कोल्हापुर निवासिनी हैं। आपका जीवन सतत साधना का जीवन रहा है। आप एक ऐसी अध्ययनशील हैं, जिसने समाज की सेवा के विभिन्न स्वरूपों को समझने के लिये अध्ययन किया है। लगता है आपने अध्ययन को अपने हृदय में मूख लिया है। आप अध्ययन के विभाग की भावलहरियों में बहा करती हैं। आपने कतिपय वर्षों तक मुख्याध्यापिका का काम किया सोलापुर आर्थिकश्रम में। इसी सिलसिले में आपने साहपुरी में एक जैन महिला विद्यालय की स्थापना की और बराबर उसे अपनी सहायता भेजती रही। आपने दो साल तक महाराष्ट्र जैन महिला परिषद् की मन्त्रिणी का कार्यभार बड़ी लगन और योग्यता से संभाला। १९२७ में करपीर भगिनी मडल नामक सत्सा के नेतृत्व का भार आपने ही उठाया। आप अखिल भारतीय महिला परिषद् की अध्यक्षता होकर कराची अधिवेशन में १९३४ में गयी थी। आजकल आप सरकारी कन्या कालेज में हेडमिस्ट्रेस हैं। सामयिक सामाजिक टिप्पणियाँ आप लिखती हैं। समाज का सुधार विविध रूपों में कर रही हैं।

इसी प्रकार अन्य सभी महिलाओं ने काफी अध्ययन कर समाज को नवजागरण में समुन्नत किया। दक्षिण भारत का जैन महिला जागरण आज भारत के महिला जागरण में निम्नस्नेह ऊँचा है।

वर्तमान स्थिति—

दक्षिण के जैन महिला समाज को सबसे प्रधान कार्य यह करना है कि वह एक ऐसी सभा की स्थापना करे, जिसमें महिलाएँ संघटित होकर अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकें। महिला-सोपयोगी साहित्य का निर्माण किया जाय तथा एक ऐसी शिक्षण संस्था की स्थापना की जाय, जिसमें जैनमहिलाओं के लिए धार्मिक और लौकिक शिक्षण के प्रबन्ध के साथ सन्तान-पालन एवं गृहस्थी के संचालन की शिक्षा भी दी जाय। आशा है दक्षिण का महिला समाज संघटित होने का प्रयत्न करेगी।

उत्तरा-पथ की जाग्रत जैन महिलाएँ

श्रीमती सौ० सुशीला देवी जैन, सरस्वती सदन, आरा

जागरण की धार-धर—

हिमालय का प्रागन—एक दिन, कुछ बुधा सा निकलता बीछ पड़ा। किसी ने कहा परेशान भरती की धूल है। किसी ने कहा ज्वालामुखी बबक रहा है और किसी के मुह से टपका—भरती घड़नेलियाँ करती हुई, नशे में झुमती हुई आसमान के मेघ-मुजित चरणों पर अपने हृदय का पक्का-साप भरा पापपूज सा श्यामल, गुजलटों की करबटों में नाचता सर्प सा बुधा बिलेर रही है। गंगा के पानी में प्राग लग गयी और किसी ने इसारा भर किया—जवानी जल रही है। हिमालय हिला—जुलम के लूनी खोलों में जलता देश उसकी आत्मा में विकलता के साथ करबटें बदल रहा था। एक क्रन्दन उठा—जनता का ताण्डव रोष अपनी उत्तेजना में प्रलय के बैरव गीत गा रहा था।..... और इन सबके ऊपर माँ-भारती विद्रोह की मट्टी में कोयले की तरह जलते हुए हीन सी लौ बल्लेर रही थी। इस देश के लाखों लोगों की रूह में आजादी की प्यासने प्राग लगा दी थी।

और उषर.....?

इन नव जाग्रत विद्रोही की धाँव में किसी का सुहाग जल रहा था। नारी के धाँव..... हँले-हूले करोड़ों मन बोझिल पलकों से टपक रहे थे.....।

यह जमाना था चेतना का, हिलोर का। सभी व्यवस्थाओं ने करबट ली। देश, समाज की रुढ़िवादी प्रवृत्ति के लोसलापन को प्रकाश की रेखाओं में बाँधा गया। आभ्यन्तरिक और बाह्य दोनों परिस्थितियों को विचारणीय मापदण्ड मिला।

देश का नारी-धर्म भी इस महान विप्लव, इस क्रान्ति की सेज पर करबट बदलती भारत की आजादी के साथ अपने हृदय का अनुगमन श्रद्धा सहयोग बिपकावे रहा। समता, स्वतंत्रता और शांति की जो अमर ज्योति जगी, उसने ज्योति से 'ज्योति जले' के प्राकृतिक नियमानुसार नारी के हृदय को आलोकित किया और शोषण, प्रताड़न, निर्बलन, अशिक्षा, अज्ञानता के तमस्तोम में बिरकती नारी की विकास के क्षीण प्रकाश की रेखा मिली। इस प्रकाश की एक चिनचारी ने नारियों की वास्तविक अवस्था को बनीभूत पीड़ा से भर दिया जिस पीड़ा का विकसित रूप महिला समाज में अपने अन्दर भी समाज-क्रान्ति की भावना को भर देश की क्रान्ति में सक्रिय भाग लेना ही था। नारी की दशा में आमूल परिवर्तन हुआ और उसने बूँबट की मोट से निकल समान विद्रोह की धाँव में अपने

अधिकारों और कर्तव्यों की मांग कर प्रायः-पानी संभाला । विश्वरूपिणी, तारिणी भारतीय क्रांति की अग्रगण्य में सहस्रों वर्ष से दलित, घोषित शासित और प्रताड़ित जनदेवी 'नारी' उद्बुद्ध हो उठी । युग-युग की पददलित नारी की मृदु झीड़ा मुस्कुरा उठी ।

वेश का जैन महिला समाज भी इससे अछूता नहीं रहा । समाज की बुनियादी मान्यताओं की तह में नारी की कारुणिक छाया उनके भी सार्वत्रिक हृदय की इकाइयों में तैरने लगी । इनके परिस्थिति के प्रति झिझक और अभिमुखता के स्वर में गभीर समाज की क्रांति सच की धारणा का विप्लव एक आध्यात्मिक सत्य की पृष्ठभूमि पर उतरा । धर्म, सेवा, सद्भावना आदि मानवोचित गुणों से राग रजित जैन महिलाओं का हृदय भी इस नवजागरण की लहर पर अपनी कल्पना का समाज, राष्ट्र, धर्म, सजोकर ले चला । इनके भी प्रगति की चाल में मूक नारी के शाश्वत मुख-स्वर बाचल हो उठे, पञ्चभूत नारी के लिए एक सक्रिय द्वािगतमय उद्बोधन बूज उठा । जैन आश्रित महिलाओं का यह रूप सत्य-अहिंसा के प्रभाव में कल्याण की लाल-लाल संध्या के प्रसार में नारी-विकास के शत्रुओं के सम्मुख क्षमता की कोमल कठिन डाल भी था और नारी जीवन को सारे-दुर्बुधों का हनन कर सत्य, शिव और सुन्दर आवेष्टित चरित्र से आलोकित करने की चिरअभिलाषित आकांक्षा भी ।

जैन नारी समाज में जागरण की वह धारा जो बही तो अब तक बहुते आयी और कितने नारी आदर्शों की प्रतिमूर्ति जाग्रत महिलाएँ उत्तर भारत में समाज राष्ट्र की उद्बुद्ध चेतना में प्रांच बेती गईं । इन समस्त जाग्रत महिलाओं के चरण-चिन्हों ने शाश्वत नारी-समाज के सोये इतिहास को जगाया और नये निर्माण की परिणति प्रदान की । विविध रूपों में सामाजिक-कार्यों की प्रतिस्ठा-पना कर उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और कार्यशीलता का परिचय दिया । नारी के ककाम के रूप में अज्ञान के भूत को हटाना इनकी साधना का प्रमुख केन्द्र-बिन्दु रहा । उत्तर भारत में सर्वप्रथम शिक्षा की धारा नारी समाज में बहानेवाली जैन जाग्रत महिलाएँ ही हैं अगर ऐसा कहें तो कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं । नारी-विरूपताओं को सुधारने में इनकी कला अदम्य और उत्साहवर्धक रही और इन्होंने नारी को सर्वांगीण रूप में अनुभव के अक्ष में समझा और देखा ।

स्वर विभिन्न : उत्तरापथ की महिलाएँ—

जैन जाग्रत महिलाओं ने उत्तरा-पथ की कार्य प्रतिष्ठा की भूमिका में विभिन्न क्षेत्र ग्रहण किये हैं । सभी महिलाओं ने अपने-अपने क्षेत्र को प्रौढ़ मान्यता प्रदान करने में नारी-विकास के किसी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा है । किसीने नारी समाज में शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना और संचालन कर शिक्षा का प्रचार किया है, किसीने नारी के अन्दर की बुद्धि की अकादम्य आलोचनाओं को रद्द कर समाज को सुधार की तरफ आकर्षित किया है, किसीने शैल, व्याख्यान आदि के द्वारा नारी-धर्म के नव निर्माण की सूझ दी है, किसीने साहित्य और कला को अपनी अनुपम भावनाओं की कक्षियों से सम्बद्ध कर अपनी प्रतिभा और विद्वत्ता का परिचय दे साहित्य की श्रीमूर्ति की है, तो किसी ने गांव-गांव, सहर-सहर, डगर-डगर, घुस कर नारी की नव-चेतना को जगाया है । इसी तरह के कार्यों की पूर्णता जो नारी-विकास को बांधती है उत्तर भारत में जैन जाग्रत महिलाओं द्वारा सम्पन्न हुई है जो भारत के नारी-जागरण के इतिहास में चिरस्मरणीय पृष्ठ हैं ।

महात्मन भूरिबाई—

आगत महिलाओं की सन्त परम्परा में भूरि बाई की तब नाम सर्वप्रथम आदर के साथ आता है। स्वभाव की मृदुलता के साथ आत्मा की विद्यालता का कितना विस्मय सङ्गम हो सकता है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण माता भूरिबाई के प्रकाष्ट व्यक्तित्व की रेखाओं में मिलता था। गूढ़-से-गूढ़ धार्मिक प्रवचनों को समझाने में वे बड़े-बड़े धर्म-ग्रंथों के ज्ञाताओं को पछाड़ देती थीं। इन्दीरू की पवित्र-भूमि से इन्होंने उत्तर भारत की सन्त-भावना का प्रतिनिधित्व किया। धर्म के आदेशों के अनुसार अपने जीवन का यापन कर आत्मा की प्रवसता को बूझ बनाना इनकी साधना का धर्म उत्कर्ष था। इनका धर्म ग्रंथों का अध्ययन काफी पुष्ट और प्रबल था। धर्म को मथ कर इन्होंने ऐसा मकलन निकाला था जो युग-मानव की धर्म-व्यक्त को प्रत्यक्ष सत्यता से सीधा जोड़ दे। जागरूक महिला के रूप में उन्होंने उत्तर भारत के सभी तीर्थों का पर्यटन कर धर्म के उपदेशों का प्रचार किया। इनकी धर्म-सभा में सैकड़ों नारियाँ अर्न्तों और धर्म का ध्वनन कर आत्मा के कलुष को धोती थी। नारी-हृदय में जैन-धर्म की सुलभ व्याख्या उठेलकर उनके अन्दर धर्म के प्रति मुकाव उत्पन्न करने का प्रथम श्रेय माता भूरिबाई को मिलता है। इन्होंने जगह-जगह जा जैन कन्याशालाओं में धर्म की शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में रखवाया। धर्म के अवतार के रूप में वे देवी थी।

इनका दैनिक जीवन अत्यन्त सरल और व्यावहारिक था। वे सदा स्वाध्याय में लवलीन रहती, धर्म का आचरण करती। अपने मिलने-जुलने वालों से यह सदा प्रकाशमान व्यक्तित्व की साया में अपने हृदय के उद्गारों को निकाल कर रख देती। कितनी जैन नारियों ने इनसे धर्म-साम कर अपने जीवन का सुधार किया। समाज को इन्होंने सुधार के मार्ग में धर्म का बाग दिया जो नैतिक सुखों की शुष्कता को हीन बता पारलौकिक सुख की कामना को बाँधता है। अपने धर्म के अतल स्पर्श ज्ञान की भूमिका पर उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। माता भूरिबाई नहीं रही पर जैन समाज में जो उन्होंने अपने कार्यों की प्रणाली छोड़ी वह विरस्थावी है। अपने धर्म ग्रंथों का जो अगाध ज्ञान छोड़ा वह जैन धर्म की अजय बाती है। जीवन का सच्चा आनन्द इन्हीं को प्राप्त था क्योंकि इनके चेहरे पर उसकी झलक साफ दृष्टिगोचर होती थी। जाग्रण के क्षेत्र में वे धर्म और समाज की प्रथम जागरूक महिला थीं जिसने नारी समाज की प्रशिक्षा, प्रमानता, दुर्बलता से उठकर अपने उदात्त व्यक्तित्व का संवर्द्धन एवं परिवर्द्धन भोज और तन्मयता से किया। लोक कल्याण की भावना की दृष्टि से वे विर-प्राणवन्त हैं।

प्रकाशिका चिरोंजाजी—

उत्तर भारत में अपने पीढ़ पर नारी की गौरवान्वित महत्ता को उठानेवाली दूसरी महिला श्री विदुषी चिरोंजा बाई जी एक ऐसी जाग्रत महिला हैं जिन्होंने पूज्य श्री गणेश प्रसाद वर्मा जी से उज्ज्वल, स्निग्ध, मनोरम, पुष्प काथा को पल्लवित, पुष्पिल और सज्जद बनाया। नारी पुरुष की अग्रि संक्ति है और इस सत्य का साक्षात् निरूपण स्वर्गीय चिरोंजाबाई जी मिलता है। बाई जी

में किसी भी व्यक्ति के भ्रन्तस् की परीक्षा करने की श्रद्भुत क्षमता थी । उन्होंने देखा कि श्री गणेश प्रसाद में लोक-कल्याण की लोकोत्तर भावना है और तदनुकूल क्षमता भी । अतः उनके पढ़ाने लिखाने में, उनको धर्म-ज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने में अपनी लाखों की सम्पत्ति व्यय कर दी और वह भी निस्वार्थ कामना से ।

इनका जीवन आरम्भ से धार्मिक रहा । समाज की सेवा धर्म की मान्यताओं के द्वारा ही सफल होती है । इनके पति १५ साल की उम्र में सम्भेद शिखर जी की यात्रा के समय में ही चल बसे । इन्होंने अपने निस्तार जीवन को सतत साधना की सार उपलब्धि में व्यय कर दिया । कर्मोदय से प्राप्त इस कष्ट को इन्होंने समता भाव से सह लिया । अतः ले लिया ब्रह्मचर्य का, धाजन्म एक बार आहार का, स्वाध्याय का, धर्म कार्य में लक्ष्य करने का । इन्होंने सिमरा के किसानों के ऊपर इनके अपने पति के कर्जों को माफ कर किसानों को नव चेतना का आलोक दिया । धार्मिक और शिक्षण संस्थाओं को खुले हाथ दान दे आपने समाज की अथक सेवा की । सागर में श्री गणेश दि० जैन विद्यालय स्थापित करने में आपका स्तुत्य योगदान था । आपकी प्रेरणा से उत्तर भारत में बहुत सी महिला-शिक्षा के केन्द्र खुले जिससे आपने अपना सादात्म्य सम्बन्ध रक्खा ।

धर्म कार्यों में भी आपने उत्तेजना दी । सिमरा के मन्दिर में संगमरमर की बेदी लगवाई और उसकी प्रतिष्ठा बड़े समारोह के साथ की । सम्भेद शिखर जी की यात्रा आपने अपने को बार की । समस्त जीवन को धार्मिक अनुष्ठानों में व्यतीत किया । महिलाओं को सदा शान्तिमय उपदेश देनी थी । दया करना, इनके हृदय का सर्वश्रेष्ठ धर्म था । किसानों की भलाई के लिए आपने जो हाथ लक्ष्य किये वह किसानों के इतिहास में अमर रहेगा । सागर के स्त्री-समाज को जागृति प्रदान कर आपने आस-पास के भी लोगों को सुन्दर प्रेरणा दी । आपके चरित्र के प्रभाव में जो आया आपने चिपक गया । आपने सच्चे धर्म में विदुषी की मर्यादा को अधुण्य रक्खा । मरते समय तक श्री वर्णों जी को उपदेश दिया और पार्श्व जिनेंद्र के चरण कमल की साक्षी में अतः प्रतिमा के अतः ग्रहण किये । अपने पूर्ण जीवन को आलोचना भी की ।

बाई जी अपने अग्राध तत्त्वज्ञान, कोमल प्रकृति और गंभीर हृदय की बदीलत नारी-समाज का रत्न थी । नारी समाज को आपकी प्रेरणाओं का जो डोज मिला वह सराहनीय है । किसानों के साथ आपके हृदय का रागात्मक सम्बन्ध था और एक सीमा तक किसानों की बुरी हालत का परिष्कार किया । आपकी मृत्यु, बड़ी शांति से हुई । आज भी इनके कीर्ति स्तम्भ के रूप में श्री 'चिरोजा बाई जैन महिला विद्यालय' और 'चिरोजा बाई स्वाध्याय मन्दिर' यह दो संस्थाएँ सागर में विद्यमान हैं । माता जी जैन समाज में अमर हैं ।

जाग्रत-रूपा माँ-चन्दा—

जाग्रत-सुखमा जो सबसे अधिक बनीमृत हुई जिस जैन नारी में वह हैं—माँ-श्री चन्दाबाई जी । आपका उज्ज्वल, शांत, स्निग्ध, सरल, उदात्त, प्रभापूर्व, असीमितपूर्ण, देवीयमान, आकाशस्वमान, चिरधमेध,

चिर अछेष्ट, चिर अनन्त, चिर महान, युग-विभूति, युग-संस्थापक, युग बाणी का चिह्निलास व्यक्तित्व सुलकर है। माँ श्री, उत्तर भारत की प्रथम जाग्रत महिला है जिनके करों में संक्ष और बीणा दोनों घोषित हैं। उन्होंने भक्ति पथ पर संक्ष का प्रत्यंकर हुंकार फूँका है तो बीणा की सुमधुर रागिनी में नारी वेदना के स्वर संकृत किये हैं। इनके व्यक्तित्व का प्रत्येक रूप हृदय के तार को छूता है, छेड़ता है और अपने चकाचौंध में बिलीन कर लेता है। नारीत्व साधना का विकास अपने बूते पर करनेवाली सचमुच ये चिर-पूजिता माँ हैं।

नारी शिक्षा के लिए आपका कार्य अत्यन्त बड़ा है। उत्तर भारत में शिक्षा का प्रचार करने वाली आप प्रथम महिला कही जाती हैं। नारी के जीवन के गत्यवरोध अधिका को सध्य में रख इन्होंने एक अमर सांस्कृतिक संस्था जैन नारी-शिक्षा के केन्द्र के रूप में धारा में लोदी। यह संस्था जैन बाला विश्राम के नाम से ३२ वर्षों से चलती आ रही आज भी नारी-शिक्षा का अनुपम एवं अतिप्रिय केन्द्र है। इससे अबतक सहस्रों जैन, अजैन, विधवा नारियाँ शिक्षा प्राप्त कर भारत के सांस्कृतिक भोज को पुनर्जीवित कर रही हैं। यह संस्था उत्तर भारत में जैन महिला जागरण स्तम्भ का काम करती है। माँ श्री ने जैन समाज में अदम्य जागरण का मंत्र फूँका है। इनकी प्रेरणा ने कई नारी स्कूल खुले हैं। नारी को सुन्दर, सौम्य, सुसंस्कृत, सुसम्य, सुगृहिणी, सुशिक्षित ढांचे में ढालना इनकी कल्पना की नारी है। नारी को यह प्राचीन रूप देने का उन्होंने अलक्ष जगया है और यथाशक्ति प्रयत्न करती हैं।

अपने बहुमुखी जागृति का रूप ये इस रूप में रखती हैं कि ये एक कुशल सुलेखिका, पत्रकार, कवयित्री और समाज सुधारिका हैं। १९२१ से ही 'जैन महिलादर्श' का सम्पादन युग को जगाते करती आ रही हैं। कई १०-१२ पुस्तकें लिख कर नारी जीवन को समुन्नत बनाने की प्रेरणा दी है। अखिल भारतीय महिला परिषद् की कई बार सम्पादित रह चुकी है और उसकी संस्थापिका भी हैं।

माँ श्री भारत की महिमावान संत हैं। १२ वर्ष की अवस्था से ही वैधव्य के भ्रंश में पलती आ रही इस अद्भुत नारी ने अपने धर्म, अध्ययन, नारीत्व-साधना, ब्रह्मचर्य, संयम, तप और ममता की साया में भारत की युग-नारी को कहां तक प्रभावित किया है नहीं कहा जा सकता। उत्तर भारत में ये अपनी जागृति का रेकार्ड स्थापित करती हैं। ६३ वर्ष की उम्र में भी चिरज्वलित साधना है। एक ही साथ निर्माण के इतने रूपों को रखकर नारी जीवन को तरंगित कर देना माँ श्री जैसी प्रतिभा का ही काम है।

पूजिता पतासी बाई—

सन्त परम्परा की चतुर्थ जाग्रत महिला थी पूज्य पतासी बाई जी हैं। इनकी साधना की एक-रूपता का चिह्नार्थन गया आकर ही कोई कर सकता है। अपने व्यक्तित्व को इतना ऊपर उठा कर समाज को अपने अनुभवों का 'डोष' देना पतासीबाई जी की महिला का ही काम है। गया, हजारी-

बाग, रांची, पलामू असीह दक्षिणी बिहार के जिलों में भी नारी-समाज में जागृति हुई है वह सब पूज्य पतासीबाई की अथर्व्य साहसिकता और उत्कण्ठ सम्राज्य सेवा से । गया में इनके द्वारा स्थापित जैन महिला महाविद्यालय आज अपनी गरिज-गाथा उच्च स्तर से सुना रहा है । प्राचीन भारतीय संस्कृतिनुमोदित नारी जीवन का रूप इस संस्था की सभी नारियाँ उपस्थित करती हैं । गया के नारी समाज में शिक्षा, सम्राज्य सुधार का प्रतिनिधित्व कर पतासीबाई ने विलसा दिया कि नारी में कितनी शक्ति है । नारियों के अन्दर धर्म की रधि उत्पन्न करना, साहित्य का अनुराग जमाना, संस्कृति की महता दर्शाना पतासीबाई के जीवन की चरम साधना है । इन्हीं को देखकर आज गया में कितनी नारियों ने सम्राज्य-सुधार की चुन बैकड़ी है । नारियों में व्यावहारिक और आध्यात्मिक ढंग से शिक्षा प्रदान कर इन्हींने शिक्षा की नवीन प्रणाली का उद्घाटन किया है ।

पतासीबाई जो धर्म-कार्य में रत रहती हैं जो अपने समय का समुपयोग करती हैं जो उपदेश करती हैं, जो सदा जीवन और उच्च विचार रखने की सलाह देती हैं, जो नारी समाज को सुसंगठित करती हैं वह सब इनके स्तर से युग की प्रच्छन्न बाणी है । नारी के युग-स्तर को उन्होंने पुष्ट किया है । धार्मिक कार्यों के अनुशीलन और परिशीलन में रत रहती हैं । आपके नाम की उज्ज्वलता गया और आस-पास के जिलों में सर्वत्र लोगों की जवान पर वर्तमान है । जगह जगह जा-जाकर आपने अपने व्याख्यानों और प्रचारों के द्वारा शिक्षा और धर्म का प्रचार किया है ।

इसी तरह जाग्रत महिलाओं की संत-परम्परा में बहुत सी महिलाएँ हैं जिन्होंने उत्तर भारत में अपनी जागृति का रेकांड स्थापित किया है । जाग्रत महिलाओं का यह रूप धर्म, समाज, शिक्षा और राष्ट्रीय-जीवन को समान प्रेरणा देता है । उत्तर-भारत इन महिलाओं से रनी है । यूरोपीय देश के राग-रग में इसी जाग्रत महिलाओं को ये अपनी सत-प्रवृत्ति के कारण सज्जित करती हैं ।

अब दूसरे प्रकार की जाग्रत महिलाएँ आती हैं । इन महिलाओं का चारित्रिक विकास भारत की आजादी और शोषण के संपर्क में हुआ है । उन महिलाओं ने समाज को नया प्रकाश और और नयी प्रेरणा से विभूषित किया है ।

कर्मठ ब्रजबाला देवीजी—

माँ-श्री का परिवार ही जैसे जागरण का विधायी मंत्र है । इनकी अपनी सगी बहन महिला-भूषण ब्रजबाला देवीजी भी जागृति की बड़ी शिरा हैं जिसने माँ-श्री को जलाया है । दोनों बहनें आदर्शस्वरूप जैन समाज की अपूर्व निधि हैं ।

ब्रजबाला देवी माँ-श्री की पूरक हैं । माँ-श्री की पूर्णता का उद्रेक हुआ है तो भी ब्रजबाला देवी में ।

आपकी साधना भी स्तुत्य है इस रूप में कि आपके द्वारा उक्त पद्धति में नारियों को अपूर्व साहस और चेतना मिली है । आपके समान कैवल्य-सुखलता, प्रवीणता, कार्य प्रणाली को सम्भव करने की

क्या वास्तव ही किसी प्रतिभा सम्पन्न नारी में पायी जाती हो। आप अपने चारों तरफ एक मधुर वातावरण सड़ा करती हैं। जिसमें दुलार है, पुष्कार है और है प्रेरणा देनेकी अपूर्व क्षमता। नारी शिक्षा के तरफ आपका ध्यान इतना पुष्ट है कि स्वयं देश के कोने-कोने से हजारों अशिक्षित नारियों को निःशुल्क शिक्षा के लिए आमन्त्रित करती रहती हैं। सामयिक नारी समस्याओं, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर आपकी लिखी टिप्पणियाँ नारी-जीवन का मापदण्ड निर्धारित करती हैं। नारी के प्रत्येक विकास के साथ आप अपने हृदय का सहयोग रखती हैं। किसी भी उत्पत्ती समस्या की अपनी बौद्धिक प्रतिभा के संयोग में सुलझा देने में, आप अपना शान्ति नहीं रखती। ये मूल नारी के वेदनामय स्वरों की सजल अभिव्यक्ति हैं।

प्रखिल भारतीय जैन महिला परिषद् की मंत्रिणी का कार्य आप एक भरसे से लगन और तन्मयता से करती आ रही हैं। मंत्रीपद को सुशोभित कर आप नारी के विकास की कहानी में कार्य परायणता और कार्य पूरा करने की लूची को जोड़ती हैं। इतने दायित्व का कार्य एक भारतीय नारी की अथक भोजस्वित्ता का ही परिचायक है। साथ-साथ आप 'जैन महिलादल' की सहायक संपादिका भी हैं। आपकी प्रतिभा का सौजन्य नारी समाज को विविध रूपों में आज तक मिलता आ रहा है। नारी-सभाओं से व्याख्यान आदि का प्रतिपादन कर आपने नारी के कारुणिक चित्रण को गाढ़ा रंग दिया है। वर्तमान सितनेमा से उद्भूत शृंगारिक सम्यता की आप घोर विरोधिनी हैं और इनकी अभिव्यक्ति का स्वर ऊँचा रखने में आप अग्रगण्य हैं। उत्तर भारत में थोड़े समय में जागरण की इतनी सुबहा का सिखरान कराने वाली आप अपने समान प्रथम महिला कही जाती हैं। गांवों में जाकर ये गांव की अनपढ़ बच्चियों और नारियों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और अपनी मस्या द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध करती हैं। गरीब, दुखी जनता की कराह का मोल आपका हृदय करता है, मन करता है, वाणी करती है। देश में भूकाल पड़ने, बाढ़ आने की अवस्था में आप अपनी सहायता अवश्य भेजती हैं। नारी समाज की असह्य व्याथा, विषया के आँसू की जोरदार सरगमों को ये पोंछती हैं। इनके कान्त मूलमंडल पर धार्मिक प्रवृत्तियों की साधना की झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। इसीलिये तो जैन महिला समाज ने उन्हें "महिला भूषण" की उपाधि से सम्मानित किया है जो इनके व्यक्तित्व की छाया को केवल छूती है। एक अध्ययन-शील, कार्यपटु, धार्मिक विचारों में लिपटी-जिपटी, कार्य परायण, शिक्षित, सौम्य नारी की साकार प्रतिभा है महिला भूषण श्री ब्रजबाला देवी जी।

नखिनी-कृष्णा—

महावीर जी का मुखल महिलाधर्म भारत की एक महान संस्था है जिसने नारी समाज को धार्मिक, सामाजिक शिक्षा से आर्षेष्टित किया है। इसकी विधाव इमारत को देखकर मन दंग हो जाता है। करोड़ों की सम्पत्ति से बना विशाल प्राकृतिक प्रांगण में अवस्थित इसका अग्न्य महान भवन, अपनी मधुरता का बोधक है। शिक्षा के सारे पक्षधरों को एकचित कर शिक्षा देना इस संस्था का महान कार्य है। कौन ऐसी अजय शक्ति है जिसने दूध कल्पना, दूधिकल्प, शिक्षा का जीवित रूप

४० वं० कृष्णाबाई अमिनराव-बन्ध

इस महान निर्माण में रक्त दिया है। यह शक्ति है श्री कृष्णाबाईजी जिनकी जागरण-वंशी की तान आप इस संस्था की प्रत्येक दिवाल के पास लड़े हो सुन सकेंगे।

श्री कृष्णाबाई समाज में बहेज, पर्दा प्रथा आदि की कटुघालोचिका हैं। अपनी लाखों की सम्पत्ति का दान कर उन्होंने महावीर जी में जैन महिला को उन्नतिशील बनाया है। समाज का इतना बड़ा कार्य सम्पन्न करना एक असम्भव कार्य ही था लेकिन कृष्णाबाई ने उसे अपने तन-मन-धन दान द्वारा संभव बना दिया। धर्म की पीठिका, शिक्षा की पीठिका, के रूप में यह संस्था जागरूक महिला कृष्णाबाई जी के नाम को सदा आलोकित और गौरवान्वित रखेगी।

आप सतत प्रतिभा की धारिणी विचारशील महिला हैं। आपने समाज के अन्वकार को दूर किया है। नारी समाज इनका चिर-ऋणी रहेगा।

धवल-धरित्रा उज्ज्वल कुमारी—

ठीक इसी रूप में जैन जाग्रत महिलाओं में अपनी उज्ज्वलता का प्रसार करनेवाली महिला श्री महासती उज्ज्वल कुमारी हैं। आपका जीवन सतत कर्म, अगाध धर्म, प्रवीण राजनीतिक दृष्टिकोण का सच्चा पाठ पढ़ाता है। आप भारत के महिलावर्ग में उज्ज्वल दर्जे की प्रवचनकार हैं। आपकी वाक् पटुता, अदम्य साहस, अपूर्व तेज को देखकर बड़े-बड़े विद्वान् भी दांतों दले जैंगली दवाने लगते हैं। भारत के नारी गौरव को आपने अपने उपदेशों, प्रवचनों, सामयिक राजनीतिक सुझावों से चरम उत्कर्ष प्रदान किया है। आपके प्रवचनों के कुछ संग्रह 'उज्ज्वल प्रवचन' के नाम से निकल चुके हैं तथा बड़ाबड़ निकल रहे हैं। आपने राजनीतिक पहलुओं एवं महापुरुषों की जीवनगाथाओं को एक नया मापदंड दिया है। एक सती का जीवन बिताते हुए उत्तर-भारत में नारी जीवन को आलोकदान देना ही इनके जीवन की अनन्त सार्वकता है। इन्होंने साहित्य राजनीति आदि के किसी विषय को अछूता नहीं छोड़ा। सबपर अपने अनुपम विचार प्रकाशित किये और भारत के सुधी-वर्ग को सोचने और समझने का एक मौका दिया। गांधी, टैगोर, तिलक आदि राष्ट्र के महामानव कर्णधारों की छाप को नारी के हृदय पर प्रतिष्ठित करनेवाली यह प्रथम विदुषी महिला कही जा सकती है। इन्होंने करोड़-करोड़ भारत की सभी प्रमुख संस्थाओं का निरीक्षण किया है तथा भाषण किये हैं। सारे भारत वर्ष में बूम-बूम कर नारी के अन्दर ओज, कवणा, शिक्षा, धर्म, विचार आदि को पनपानेवाली आप अप्रतिम महिला हैं। आपके नाम का डका बज चुका है। राजनीतिक आन्दोलनों में भी आपने सक्रिय भाग लिया है। कई महिला-स्कूलों की संचालिका और सस्थापिका भी आप हैं।

इस तरह की जाग्रत परम्परा का विकास तो जैन नारियों में बहुत हुआ है लेकिन उनमें प्रमुख श्रीमती ज्ञानचन देवी, कचनबाई, प्रभावती देवी, किरण बाबा आदि का नाम विश्वेय रूपसे आता है।

धार्मिक परम्परा की एक और विदुषी महिला सिरोज की सूरज बाई जी जैन हैं। इन्होंने ध्यान, धनपड़ समाज से संबंध चालू रखते हुए भी अपने अध्ययन को जारी रखा। सचमुच यह सूरज बाई की अद्भुत साहसिकता को व्यक्त करता है।

आप महान विदुषी होते हुए महान बर्मात्मा हैं। शास्त्र स्वाध्याय का अनुभव उच्च कोटि का है। बड़ी से बड़ी संकाएँ सहज ही में समाधान कर देती हैं। नारी को पूजन करने का अधि-कार है, इस प्रथा को आपने ही सर्वप्रथम बसाया। इसके लिए इनको महान संघर्ष करना पड़ा। आपने सिरोज की महिलाओं में नारीत्व जागरूक करने के लिए अथक श्रम किया है। नारी-उन्नति के लिए कई एक फण्ड खानू किये। आप एक सकल कवयित्री भी हैं। आपकी कविताओं का राष्ट्रीय संग्रह 'बनिता रागिनी' के नाम से प्रकाशित है।

ज्ञानधारि ज्ञान-धन देवी—

श्री ज्ञानधन देवी इटावा में अपनी जाग्रत ज्योत्स्ना विकीर्ण करती हैं। इटावा में नारी-जाग-रण का प्रतिनिधित्व ज्ञानधन देवी की बागडोर में एक उन्नत रूप में हुआ है। धर्म और समाज-सुधार को लक्ष्य कर आपने नारी समाज के लिए बहुतेरे कार्य किये हैं। आपकी प्रेरणा से एक विद्यालय का निर्माण हुआ है।

कान्तिशीला कंचनबाईजी—

श्री कंचन बाई सर सेठ हुकुमचन्द जी की पत्नी हैं। एक महान विदुषी और दानशीला का जीवन-यापन करते हुए आपने नारी की प्राचीन दया, धर्म, करुणा को जगाया है। इन्दौर में सर्वत्र नारियों की सभा बुलाती हैं तथा अपनी भोजस्विता और विद्वत्ता का परिचय देती हैं। अपनी सम्पत्ति में से लाखों रुपये का दान आपने धार्मिक और शिक्षा संस्थाओं में दिया है और देती जा रही हैं। आपकी ही उदारता से इन्दौर में इन्दौर कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई है।

श्रीमती गुप्ती बाई जी सिवनी, मातेरवरी सेठ बिरवी चंद जी ने अपनी धनराशि से सिवनी में एक महिला विद्यालय की स्थापना की है। आप धार्मिक शक्ति की महिला हैं।

प्रभावती देवी सेठ भागचन्द्र जी सोनी की पत्नी हैं। आपने अजमेर के क्षेत्र में पर्व प्रथा, अधिष्ठा, अधर्म आदि बुराइयों के विरुद्ध भावाज बुलन्द की है। आपका सरल जीवन दूसरों को शिक्षा देता है। आप धर्म और सेवा में रूचि रखती हैं। लाखों रुपये का दान दिया है।

शिक्षित महिलाएँ जहाँ नारी समाज को साम्प्रदायिक सामाजिक उन्नति प्रदान करती हैं वहाँ वह नारी समाज में शारीरिक शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा का संचालन भी करती हैं। श्री मोहिनी देवी जयपुर के महिला-स्वयंसेविका-दल की कप्तान हैं और नारियों को बौद्धिक और शारीरिक शिक्षा से सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। आपके श्रम बेहरे पर आसनों, कसरतों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। अपने दल का प्रदर्शन वे भारत भर में करती बसती हैं। नारी को सुन्दर और स्वस्थ बनाना ही इनका लक्ष्य है। भारत सरकार से इस कार्य के लिए कई पदक आपको मिल चुके हैं। आप शिक्षा सम्बन्धी लेख भी लिखती और ब्राडकास्ट करती हैं। आपकी जागरूकता की छाप जय-

पुर, श्रीकानेर, मन्नेर आदि राजपुत्रों के हस्ताके हैं हैं। नारी के प्राचीन स्वतन्त्र, वीर्यवान् रूप को ज्ञानान् भारतीय नारी जीवन में आप उतारना चाहती हैं।

इसी तरह उत्तर भारत के नारी समाज में जैन महिलाओं का कार्य है। बहुत सी स्वभाव-कन्य महिलाएँ समाज की बलि वेदी पर अपना कुर्बान कर रही हैं। जिनका उल्लेख जेष्ठ विस्तार के भय से नहीं दिया जा रहा है। धर्म के क्षेत्र में बहुत सी सुल्लिखित भी उत्तर-भारत में हैं जो अपने अपने संघों के द्वारा धर्म का आलोक फैलाती चलती हैं।

साहित्यिक-अभियान—

साहित्य के क्षेत्र में भी जैन जाग्रत महिलाओं के कार्य अपना कम स्थान नहीं रखते। साहित्यिक जैन महिलाओं ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का स्वयं विकास कर साहित्य को महिला भनभूति और अभिव्यक्ति का स्वर दिया है। ये साहित्य में अपना एक क्षेत्र ही ग्रहण करती हैं। कितनी जाग्रत महिलाएँ साप्ताहिक और मासिक पत्रों का सम्पादन करती हैं। जैन कवयित्रियों की तो गणना ही नहीं। इन्होंने प्रचलित शैलियों को अपनाकर कविता को भाव, भाषा और विषय की दृष्टि से प्रगति की श्रेणी में ला दिया है। इस तरह जैन जाग्रत महिलाएँ साहित्य में भी उत्तर भारत में अपना जागरण-आन्दोलन फूँकती हैं।

जैन साहित्यिक नारियों में श्रीमती रमा जैन व० प० शास्त्र साहित्य प्रसाद जी का नाम सर्वप्रथम गौरव के साथ आता है। आपकी साहित्यिक प्रतिभा का विकास बचपन से ही हुआ। आपने अपनी कोमल अभिव्यक्ति में भी साहित्यिक कल्पनाओं को इस सुल्लिखित ढंग से प्रकट किया कि आपकी प्रतिभा उत्तरोत्तर विकास के बहुभूतों का निर्माण करने लग गयी है। अबतक उनकी कविताओं के कई-एक सत्रह निकल चुके हैं। ये भारतीय ज्ञान-रीठ काशी की अध्यक्षा के रूप में व्यापक और अनुभूतिपूर्ण साहित्य का निर्माण करती रहती हैं। इनके सम्पादकत्व में निकला “प्राधुनिक जैन कवि” इनकी कुशल साहित्यिक प्रतिभा का द्योतक है। इनकी कविताओं में प्रौढ़ अनुभूति की गहराई, भावों की सुकुमार व्यंजना, प्रतिपादन शैली की विकसित सुवर्ण सन्तति बिललाई पड़ती है। अपनी अद्भुत काव्यगत प्रतिभा के फलस्वरूप आप जैन महिला कवयित्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप काव्य में इहस्ववादी दृष्टिकोण रखती हैं।

इसी तरह बहुत सी जैन जाग्रत महिला कवयित्रियाँ हैं जिनमें जोड़े का सामान्य परिचय यों है :—

१. श्री कमला देवी जैन ‘कोविद’—आप प्रगतिशील विचारों की शिक्षित महिला हैं। आपकी कितनी ही साहित्यिक रचनाएँ उच्चकोटि की हैं। कवि सम्मेलनों में आपकी अनेक स्वर्ण और रजत-पदक भी मिल चुके हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में जेल-यात्रा भी कर चुकी हैं। कविताएँ अलंकार युक्त किन्तु सुधी होती हैं।

२. श्री प्रेमलता ‘कौमदी’—‘वत्सल’ की पुत्री और ‘शक्ति’ की पत्नी हैं। कविता की ओर लक्ष्य और सुलग प्रवृत्ति है। संस्कृत के साधयिक पाठ का पञ्चानुवाद किया है। कविता में स्वाभाविकता और सफ़ाता रहती है।

३. श्री कमला देवी जैन—सत्रह वर्ष की वय में उन्नत कल्पना और सरस शब्दों के साथ सुन्दर भावों को व्यक्त करने वाले उज्ज्वल मणिष्य का परिचायक है ।

४. सूरजमुखी, चन्द्रमुखी—दोनों बहनें हैं और कविता के क्षेत्र में समान प्रगति है । कविता में जो गूढ़ भाव है उसकी अभिव्यक्ति है श्री चन्द्रमुखी जी । आप अपने पति को उस क्षेत्र में प्रेरणा देती हैं ।

५. सुन्दर देवी—दुर्गकी शैली आधुनिक और वेदना-प्रधान है—

यौवन का कर्पूर रहा जल आज प्रणय की ज्वाला में
भरे पवोहा प्राण जगा जा इन्हीं पिया से प्राण—

६. मणिप्रभा देवी—आपने महिलाओं को कविता करने की सुगम प्रेरणा दी है । 'जैन-महिलादर्श' के 'कविता मन्दिर' की सम्पादिका हैं । शोज और माधुर्य गुण की कवयित्री हैं ।

७. श्री रूपवती देवी 'किरण'—प्रतीत होता है कि आपका हृदय प्रकृति के सौंदर्य से प्रभावित हुआ है । सामाजिक विषयों पर भी लिखती हैं ।

इस तरह साहित्य में जागरण का रूप रखनेवाली श्री चन्द्रप्रभा, छत्रादेवी, कुसुम कुमारी, मनो-वती, सरोजिना देवी, पुष्पलता 'कौशल' गरवती आदि देवियाँ हैं ।

कतिपय श्वेताम्बर विदुषी कवयित्रियाँ

श्री अग्ररत्न नाहुटा

सनातन-शक्ति नारी—

प्रगतिमान विषय के विकास एवं व्यवस्था में स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकृति की एक महती देन है। अपने-अपने क्षेत्र में दोनों की उपयोगिता एवं महत्व निर्विवाद है पर पुरुष की जननी होने का गौरव धारण करनेवाली होने से मातृत्व के नाते स्त्री जाति का महत्व और भी बढ़ जाता है। पुरुषों में प्रारम्भिक संस्कारों का बीज बोनेवाली भी स्त्री ही है। बच्चों का पालन पोषण कर उन्हें कार्यक्षम बनाने का कार्य भी प्रचानतया उसी के हाथ में रहने से उसकी उपयोगिता भी अधिक है। स्त्री शक्ति का लोहा आज तो समस्त विश्व मानने को तैयार है।

जैन-धर्म में नारी—

जैन धर्म में प्रारम्भ से ही स्त्री पुरुष के अधिकार समान रूप से प्रतिपादित हैं। इस धर्म-सिपिणी कालचक्र में प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव के समय तक व उनसे पहले स्त्री पुरुष जाड़े के रूप में ही साथ ही उत्पन्न होते थे भूतः उन्हें द्यूगलिक कहा जाता है। उस समय जीवन की आवश्यकताएँ बहुत सीमित थीं वे सहज ही में पूर्ण हो जाती थीं भूतः जीवन बड़ा सुखद था। काल-प्रभाव व मनुष्यों की क्षीणतावश वस्तुओं की कमी होने लगी और आवश्यकताएँ बढ़ती चली गईं; फलतः कृषि आदि जीवनोपयोगी कर्मों की शिक्षा भगवान् ऋषभदेव ने दी। उन्होंने पुरुषों को ७२ व स्त्रियों को ६४ कलाएँ (कलाकर्म्मसु कोशस्थम्) सिखाई। उन्होंने अपनी बेटा कन्या ब्राह्मी को जो लिपि सिखाई वह उसके नाम से ब्राह्मी लिपि की संज्ञा से सर्वत्र प्रसिद्ध हुई। श्वेताम्बर जैनगण अनवरती युग के प्रारम्भ में ही “नमो बंभीए लिपि” शब्दों द्वारा ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया है। इसके उसका महत्व एव आधर कितना अधिक था स्पष्ट प्रतीत होता है। पाठकों की जानकारी के लिए वहाँ स्त्रियों की ६४ कलाओं की सूची जम्बूद्वीप प्रमत्ति दृष्टि के अनुसार दी जा रही है।

१. इसी महत्व की लक्ष्य करके वस्तुपाल के मुखौती से कहा था—

अस्मिन्नसारे संतारे, सारं सारंगलोचना ।

वास्तुविप्रमथा दृते, वस्तुपाल प्रकाशः ॥

२. श्वे. जैनगणों में बताया गया है कि जैन सातन व्यवस्था में विद्वान् मूर्तियों को आचार्य उपाध्याय, गणिव विद्या जाता है उसी प्रकार विदुषी आचार्यों के लिये महत्तरा, प्रवर्तनी आदि पद देने चाहिये। गारिबा भी आत्मव्यवस्था करने में स्वतन्त्र हैं, वे भी धर्म साधन कर सकती हैं।

स्त्रियों की ६४ कलाएं —

(१) नृत्य	(२२) धर्म रीति	(४३) मुख मंडन
(२) शोषित्य	(२३) वर्णिका-बुद्धि	(४४) शास्त्र-संभन
(३) चित्र	(२४) स्वर्णसिद्धि	(४५) कथा-कथन
(४) वादिन	(२५) सुरभि तेज करण	(४६) पुष्प-बंधन
(५) मंत्र	(२६) लीला सचरण	(४७) वक्रोदित
(६) तन्त्र	(२७) हृय गज परीक्षा	(४८) काव्य-शक्ति
(७) ज्ञान	(२८) पुरुष-स्त्री लक्षण	(४९) स्फारविधि शेष
(८) विज्ञान	(२९) हेम रत्न भेद	(५०) सर्व भाषा विशेष
(९) दंभ	(३०) अष्टादश लिपि परिच्छेद	(५१) अविधान ज्ञान
(१०) जल स्तम्भ	(३१) तत्काल बुद्धि	(५२) भूषण परिधान
(११) गीतमान	(३२) वस्तु-सिद्धि	(५३) भूषोपचार
(१२) तालमान	(३३) काम विक्षिप्ता	(५४) गृहाचार
(१३) मेघवर्ति	(३४) वैद्यक-क्रिया	(५५) व्याकरण,
(१४) फलाकृष्टि	(३५) कुम्भ भ्रम	(२६) परनिराकरण
(१५) भाराम-रोपण	(३६) सारिभ्रम	(५७) रंजन
(१६) भाकार-नोपन	(३७) भजन योग	(५८) केश-बन्धन
(१७) धर्म-विचार	(३८) कूर्म-योग	(५९) कस्मि-नाद
(१८) शकुनसार	(३९) हस्तलाघव	(६०) वित्तज्ञवाद
(१९) क्रियाकल्प	(४०) वचन-भारव	(६१) भक्त विचार
(२०) संस्कृत-जल्प	(४१) भोज्यविधि	(६२) लोक व्यवहार
(२१) प्रासाद नीति	(४२) वाणिज्य विधि	(६३) अन्त्यात्मिका
		(६४) प्रश्न पहेलिका

(अंशद्वीप प्रकृति टीका से) *

तुलनात्मक अध्ययन—

जैन भारती के सम्पादक श्रीयुत् श्रीचन्द्र रामपुरिया ने “बौद्ध धर्म एवं जैन बौद्ध धर्म में नारी का क्या स्थान है” शीर्षक लेख में तुलनात्मक विवेचन करते हुए लिखा है :—

“बौद्ध परम्परा में नारी जाति को गौरवपूर्ण उच्चासन दिया गया है। श्रीर नारी को पुरुष मित्र श्रीर समकक्ष के रूप में अंकित करने के दृष्टांत सामने आते हैं परन्तु उनमें अंकित वर्णन अधिकांश में नारी जाति को अष्टांगिनी के रूप में उपस्थित करते हैं। नारी का स्वतन्त्र व्यक्तित्व

१ संवत् १४७८ में रचित जातिगुणुम्बर सूरि के दृष्टी बन्ध करिअ में भी ये नाम है। काम सुत्रोक्त ६४ कलाओं से जैन ग्रंथों में उल्लेखित पुस्तकों की ७२ कलाओं से तुलना, पण्डित नेचर दास जी ने ‘नगनाम महावीर जी धर्म कलाओं’ ग्रंथ के पृष्ठ १६३ में की है।

वहां प्रस्तुत नहीं दिखाई पड़ता और उसको बहुत ही बोझी सी व्यक्ति बहाँ मिलती है परन्तु जैन धर्म में नारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व शुरू से स्वीकार किया गया है और पुरुष के समान ही उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए सम्यक् धर्म निरूपण किया गया है। पौराणिक साहित्य की तरह स्त्री जाति को दासी के रूप में नहीं चित्रित किया गया है।

नारी : साहित्य की भाग्य-लक्ष्मी—

साहित्य में नारी की भावना को बड़ी धावर दिया गया है जो एक पुरुष को। वैवाहिक जीवन में नारी पुरुष की सहचारिणी रहती है, उसकी सेवा-शुश्रूषा करती है और घर-गृहस्थी का भार योग्यता-पूर्वक वहन करती है। परन्तु साथ ही साथ वह आत्मा के उत्कर्ष के लिए पातिव्रत के उपरान्त आत्मा की शोध-खोज और आध्यात्मिक चिन्तन में जीवन का अमूल्य समय देना कर्तव्य मानती है। बौद्धिक परम्परा में नारी के स्वावलम्बन की कल्पना नहीं है। और यदि हो तो अपवाद रूप में ही। परन्तु जैन-साहित्य में स्वावलम्बी नारी जीवन की कल्पना प्रचुर परम्परा में मिलती है। पुरुष के साथ सहर्षाभंगा होकर रहना उसके जीवन का कोई चूडान्त लक्ष्य नहीं, परन्तु यदि वह चाहे तो आजीवन ब्रह्मचर्य से रहकर भी आदर्श जीवन के प्रतिवाहन करने के लिए स्वतंत्र रखी गयी है।

बौद्धिक परम्परा में नारी को सहर्षाभिणी कहा गया है। परन्तु वहाँ नारी पुरुष की परछाई की तरह चलती है। बौद्धिक परम्परा में नारी को सन्यास का स्थान प्राप्त नहीं। भ्रत पुरुष से दूर रह कर स्वतंत्र रूप से शुभ कीर्ति सम्पादन करने के उदाहरण बहुत अल्प हैं। जैन-परम्परा में नारी का पूर्ण विकास हुआ है और स्वतंत्र नारी की गौरव कीर्ति अमर बनी है।

बौद्धिक परम्परा में नारी का कोई धार्मिक मंच नहीं परन्तु जैन संघ में सुधाविका नारी और पूज्य साध्वी कठोर अनुशासन से एक अमर स्थान प्राप्त करती है और सँकटों और हजारों नारियों का साध्वी संघ भारत भूमि को पवित्र करता है।

जैन-धर्म में नारी की विकास-रेखा—

जैन धर्म नारी-जीवन में आध्यात्मिकता को सीधता है जितना कि अन्य कोई भी प्राचीन संस्कृति नहीं सीधती। बौद्धिक परम्परा पातिव्रता नारी उत्पन्न करती है, बौद्ध परम्परा नीति-अवान नारी-जीवन को उत्तेजन देती है। जैन संस्कृति नारी-जीवन में चाहे वह जीवन गृहस्थ जीवन हो अपवा सन्यास जीवन हो आध्यात्मिक भावना की अंतस्विनी बहाकर उसे अपने जीवन के लिए अत्यन्त कर्तव्यशील और निष्ठावान बनाती है।

जैन-आधिकाएं—

जैन तीर्थंकरों ने अपने धर्म संघ की स्थापना करते समय साधुओं के साथ साध्वियों एवं भावकों के साथ आधिकाओं को भी समान स्थान देकर अनुचित संघ की स्थापना की। पुरुषों की अपेक्षा

एसी समाज में धार्मिक भावना की अधिकता आरम्भ से प्रतीत होती है। इसीलिए तीर्थंकर के साथ एवं भावकों से साध्वियों और आधिकाओं की सख्या प्रायः दुगुणी पायी जाती है। आज भी भक्ति-दान आदि में एसी समाज ही मुख्य है। कि सी भोक्तृप्रवृत्ति पुरुष प्रधान की भावना के कारण एसी समाज को उच्च स्थान समाज में नहीं मिला जो कि पुरुषों को प्राप्त है; इसी कारण उनका विकास रुक-सा गया। घरेलू कार्यों में निरन्तर लगे रहने व बच्चों की सार संभाषण आदि में समय अधिक लग जाने से भी उनका ज्ञान अधिक नहीं बढ़ने पाता। और उसके कटु फलों का अनुभव रात-दिन जीवन-व्यवहार में बेकर रही है। एसी जाति में अन्धविश्वास, रुढ़ियों का बाहुल्य होने का प्रधान कारण उनकी शिक्षा की कमी है। प्राचीन काल में एसी-शिक्षा का अन्धा प्रचार नजर आता है, बहुत से कथा ग्रंथों में लड़कों की भाति लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए गुरु के समीप भेजने का उल्लेख पाया जाता है, पर मेरे विचार में वह बहुत सीमित होगया। फलतः ज्ञान-विज्ञान की प्रत्येक शाखा में पुरुषों का एक मात्र अधिकार नजर आता है। उदाहरणस्वरूप, भगवान महावीर से आज तक ढाई हजार वर्षों में लक्षाधिक साध्वियाँ व करोड़ों आधिकाएँ हुई पर उनका बनाया हुए एक भी महत्वपूर्ण ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। द्वैताम्बर साहित्य में तो जीज करने पर केवल चार साध्वियों की रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। वह भी साधारण कथा ग्रंथ ही है। और उनमें सबसे पहला ग्रंथ पन्द्रहवीं सदी का है अर्थात् भगवान महावीर से छठारह सौ पचहत्तर बरस जैसे दीर्घकाल के मध्य की एक भी रचना साध्वियों की रचित प्राप्त नहीं है और आधिकाओं के रचित तो आज तक एक भी ग्रंथ देखने में नहीं आया। इससे मेरे कथन का आशय यह नहीं है कि साध्वियों व आधिकाओं में विदुषी हुई ही नहीं।^१ इसी बीच में कई आधिकाओं ने कई ग्रंथों के प्रणयन लेखन आदि में विद्वान् प्रयकारों को अन्धी सहायता की है, जिसका उल्लेख ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथ की प्रशस्तियों में किया है। कई साध्वियों के रचित ग्रंथ व उनकी लिखी हुई महत्वपूर्ण ग्रंथों की प्रतियाँ प्राप्त हैं एवं आधिकाओं के पठनार्थ लिखे हुए व

(१) दिगम्बर समाज में कई विदुषी आधिकाएँ हो गई हैं और आज तो लिखित महिलाएँ द्वैताम्बर समाज की अपेक्षा दिगम्बर समाज में बहुत अधिक हैं। यह सब चम्पाबाई जैसी सेवा भावी महिलाओं का ही प्रयास समझिये।

(२) भक्तिचारी हेमचन्द्र क्षूरि ने विजयवाक्यप्रकाश पर सं० ११७५ में ३७ हजार श्लोक परिभाषा की महत्वपूर्ण टीका बनाई उसकी रचना में सहायता देने वाले ७ व्यक्तियों में २ विदुषी साध्वियाँ आनन्द महत्तरा, व वीरमति गजिनी का उल्लेख संस्कार में स्मरण किया है। सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक कथक ग्रंथ उपनिषद्भाष्यप्रबंधाक प्रबन्धावर्ण का लेखन संस्कार की शिष्या यथा नामक साध्वी ने लिखा था। उपाध्याय जगन्नाथदास जी ने प्रश्नोत्तर सार्द्धसतक की भाषा साध्वी जी के लिये ही बनाई थी।

पूज्य जिनमत क्षूरिजी की शिष्या शांतिमतिगजिनी की सं० १२१५ में प्रवरमत्तग्रह की लिखित प्रति अँसलमेर भंडार में है। क्षूरिजी ने अपनी शिष्याओं को पढ़ाने के लिए चारा गहरी सेवा वा व महत्तराविषय दिया था। बँडडा की आधिका के प्रश्नों के उत्तर के रूप में अपने सन्नेह दोहा-वली ग्रंथ बनाया था।

अ० च० आचार्यजी अविनश्यन-ग्रन्थ

उनकी लिखवाई हुई भी अनेक प्रतियाँ श्वेताम्बर जैन मंदिर में उपलब्ध हैं। एवं आज भी कई विदुषी साध्वियाँ व आधिकाएँ विद्यमान हैं। पर उनके ज्ञान का समुचित विकास नहीं हुआ है कलतः वे आगे नहीं बढ़ सकी। यही मेरे वक्तव्य का सारांश समझना चाहिये।

नारी में शिक्षा-तत्त्व—

गत दो शताब्दियों में तो स्त्री-शिक्षा का प्रचार ही कम नहीं हुआ अपितु लोग उसके विरोधी भी बन गये नजर आते हैं। भारवाड़ में तो आज से पच्चीस-तीस वर्षों पहले भी यह हालत थी कि स्त्री-शिक्षा का नाम लेते ही स्त्रियों को क्या हुंड़ी कमाना है? एक घर में दो तलवार नहीं चलती, यह तो प्रथम माना जाता है इत्यादि बातें सुनने को मिलती प्रार्थना स्त्री-शिक्षा की उपयोगिता को वे तनिक भी महसूस नहीं करते थे। पर हर्ष है कि अब इस घोर दिनोंदिन प्रगति बढ़ रही है घोर अभिव्य आघाजनक प्रतीत होता है।

मेरे नम्र मतानुसार शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों से भी स्त्री-समाज आगे बढ़ सकता है। आधुनिक विज्ञान की कई शाखाओं में तो निश्चय ही वे अग्र स्थान प्राप्त कर सकेंगी क्योंकि उनकी ग्रहण-शक्ति, बुद्धि एवं स्मरणशक्ति काफी तेज होती है। प्राचीन काल में आचार्य स्वल्पभद्र की सात बहनों के सम्बन्ध में यह प्रवाद है कि उनमें स्मरणशक्ति इतनी तेज थी कि पहली एक बार, इस प्रकार क्रमशः ७ भी बहिन सात बार किसी काव्य ग्रन्थ को सुन लेती तो उनकी वह ग्रन्थ कठस्थ हो जाता; रटने-बोझने की तनिक भी आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार तिलक-मजरी के रचयिता कवि घनपाल की पुत्री की स्मृति थी ऐसी अद्भुत थी कि भोजराजा ने तिलक-मजरी ग्रन्थ को फूट होकर भाग में जला दिया जिससे कवि घनपाल को बड़ा खेद हुआ था, तब उनकी पुत्री ने उस कथा को अपना स्मरण-शक्ति से पुनः लिखवा दिया था।

जैन-सतियों का आदर्श—

यही एक महत्त्वपूर्ण बात का निर्देश करना अति आवश्यक है कि जिस प्रकार पुरुषों का महत्त्व ज्ञान-विज्ञान का उत्कर्ष करने के लिये है उसी प्रकार भारतीय स्त्रियों का आदर्श शील, सदाचार रूप-चारित्रवान होने से उसमें वे अग्रगण्य रही हैं; इसी महान् गुण के कारण सीता के रूप में वे प्रातःस्मरणीय हो गई हैं। जैन-समाज में भी सैकड़ों सतियों के चरित्र-ग्रन्थ पाये जाते हैं। १६ सतियों के नाम तो प्रातः समय में स्मरण किये जाते हैं।

वैदिक कर्म में स्त्रियों के लिये संन्यास की व्यवस्था नजर नहीं आती पर जैन-धर्म में उनके लिये विवाह करना आवश्यक नहीं। वे पुरुषों की भाँति आजीवन ब्रह्मचारिणी रह संन्यास कर्म धारण कर सकती हैं—ऐसा विधान है। हजारों कुमारियों ने भी दीक्षा ग्रहण की है। महासती राजीमति ने तो रह-नेमि मुनि को बिकारवश पंचभ्रष्ट होने से सदुपदेशों द्वारा बचाया था जिसका सुन्दर वर्णन उत्तराख्यवन सूत्र में मिलता है। परवर्ती-साहित्य के अनुसार आचार्य हरिभद्र व उपाध्याय यशोविक्रम का गर्व हटाने वाली भी विदुषी आधिका व आधिका ही थी। आचार्य हरिभद्र भी वैदिक कर्म के प्रकाण्ड विद्वान् थे

और अभिमान के कारण यह प्रतिज्ञा कर रही थी कि जो मेरे समक्ष में नहीं आवे ऐसे काव्य यात्रि का भर्ष कोई बतला देवे तो मे उसका शिष्य हो जाऊँगा। एक बार वे जैन-साध्वियों के उपाश्रम के पास से होकर निकले तो वे एक प्राकृत गाथा को रट रही थी जिसे सुनकर हरिभद्र ने उसको समझने का बहुत प्रयत्न किया पर उसका भर्ष उसके ध्यान में नहीं आया। अतः उन्होंने भार्या जी से पूछा तो उन्होंने गुरुजी के पास जाने को कहा; तदनुसार वहाँ उसके भर्ष ज्ञान कर दीक्षित हुए। उसके पश्चात् अपने शिष्यों के बौद्धों द्वारा मारे जाने पर क्रोधवश बौद्धाचार्यों को मन्त्रबल से आकर्षित कर उन्हें मारने को उद्यत हुए। उस समय याकिनी महत्तरा ने समझा कर उनके क्रोध को युक्तिपूर्ण रूप से शान्त किया था। कहीं २ आदिका ने क्रोध शान्त किया भी लिखा है। आचार्य हरिभद्र सूरि ने याकिनी महत्तरा के उपकार को 'याकिनी महत्तरा सुनू' के रूप में अपना परिचय देते हुए व्यक्त किया है। इसी प्रकार कहा जाता है कि न्यायविशारद महोपाध्याय यशोविजय को अपनी विद्वत्ता का बड़ा अभिमान हो गया और गर्व कर अपने स्थापनाचार्य के ऊपर झड़िया फहराने लगे। उस समय एक आदिका ने युक्ति द्वारा उनका गर्व निवारण किया था।

आबू के कलापूर्ण मंदिरों के निर्माण का सुझाव देने वाली विमल दंडनायक की पत्नी व लूल-गवमहीय के कार्य को अविलम्ब पूरा कराने में प्रेरक, शत्रुजय आदि कलापूर्ण मंदिरों के निर्माण में सलाह देने वाली तेजपाल की धर्मपत्नी अनुपमा देवी भी जैन साहित्य में चिरस्मरणीय रहेगी। कहा जाता है कि विमल शाह ने देवी की आराधना कर पुत्र प्राप्ति व आबू तीर्थोद्धार के दो वर मागे। देवी ने दोनों में से एक वर देने को कहा। अब क्या माँगा जाय? पत्नी से परामर्श करने पर उसने पुत्र की आशा छोड़ कर तीर्थोद्धार का वर मागने की सम्मति दी थी। इसी प्रकार वस्तुपाल तेजपाल के आबू के मंदिरों के निर्माण में अधिक समय लगते देख अनुपमा देवी ने कारीगरों को सभी सुविधाएँ दे उसे धीम्र ही पूर्ण करवा दिया।

अनुपमा सचमुच अनुपम गुणों की भंडार थी। प्रबन्ध ग्रन्थों में उसकी महिमा वर्णित है। छठारहवीं शती के आध्यात्मरसिक प० देवचन्द्र जी को आदिकाओं की लिखित दो पत्रें मिले हैं जिनसे वे आदिकाएँ कौसी विदुषी व आध्यात्मानुभूतिपूर्ण थी, ज्ञात होता है।

स्त्रियाँ ब्रत, उपवास, तीर्थयात्रा, दानादि धार्मिक कार्यों में सदा अग्रणी रहती हैं। अनेक बार वे प्रेरणा करके धर्मकार्यों में जोड़ती हैं। जैन ऐतिहासिक ग्रन्थों में ऐसे बहुत-से प्रसंग वर्णित हैं जिनमें आदिकाओं ने अपने पतियों को तीर्थों का यात्रीसंघ निकालने को प्रेरित किया और पति की अज्ञानता में स्वयं सब निकाले, मंदिर बनवाये, प्रतियाँ लिखवाई, उग्र तपश्चर्याएँ की, तप उच्चापनादि, आचार्य पदोत्सवादि में हजारों रुपये खर्च किये। इवे०-साहित्य के मणिकदेवी रास में जगतसेठ की मातुश्री मणिक देवी के सुकुल्यों का वर्णन है। इसी प्रकार बीरविजय रचित हर्षोत्तह प्रसाद प्रतिष्ठा सवतः हरकुंभर स्तपनादि में सेठाणी के धार्मिक कार्यों की प्रशंसा की गई है। सरतर गच्छा की पदावलि के अनुसार जिनधर्म सूरि का पदोत्सव सं० १७११ में आ० विमला दे ने किया था। आदिकाओं के बनवाये हुए मंदिर व मूर्तियों

अ० ए० आचार्य अग्निवर्मन-ग्रन्थ

का एवं स्वर्णमयी आदि विशिष्ट प्रतियों के लिखाने का उल्लेख प्रतिमासेखों एवं प्रशस्तिवर्षों में पाया जाता है ।

कतिपय विदुषी साध्वियों के परिचायक ऐतिहासिक गीत भी पाये जाते हैं, जिनमें से धर्मलक्ष्मी महतरा व उदयमूला प्रवर्तिनी नामक विदुषी आचार्याग्रो के गीतद्वय मुनि जिनविजयजी संपादित ऐतिहासिक राससंचय में प्रकाशित है । इनका समय १६ वीं शती का प्रारम्भ है इनमें से धर्मलक्ष्मी महतरा का वृत्तांत गीत में विस्तार से दिया गया है ।

अब मैं श्वेताम्बर साहित्य में जिन कतिपय विदुषी आचार्यों की रचनाएँ उपलब्ध हैं, उनका परिचय दे रहा हूँ ।

परिचयात्मक-टिप्पणी—

(१) गुण समृद्धि महतरा.—शरतर गच्छ आचार्य जिनलब्धि सूरि के पट्टधर जिनचंद्र सूरि की आप शिष्या थी । संवत् १४२७ में बोर जन्म दिन को जँसलमेर में अजराहा सूरि-चरित्र बनाया । प्रस्तुत ग्रंथ प्राकृत भाषा में ५०३ गाथाओं का है । जँसलमेर के बड़े ज्ञानमठार में इसकी प्रतिष्ठा प्राप्त है ।

(२) पद्मश्री—इनके गच्छ व गद आदि का परिचय ज्ञात नहीं हुआ । नेमि-चरित्र के आधार से रचित आपके बादरल चरित्र की प्रति सं० १६२६ लिखित प्राप्त है । अतः इनका समय हमसे पूर्व का या इसके आसपास का ही प्रतीत होता है । जैन साहित्य महारथी मोहनलाल देसाई ने अपने जैन गुर्जर कविओं भा० ३ के पृ० ५३५ में इसे सं० १५४० के लगभग का रचित बतलाया है । इसकी भाषा प्राचीन गुजराती है व पद्य संख्या २५४ है । देसाई लालामाई पुस्तकोद्धार फंड, सूरत में इसकी प्रति प्राप्त है ।

(३) हेमश्री :—बड़ तपागच्छीय सुप्रसिद्ध कवि नयसुन्दर की आप शिष्या थी । आपके रचित कनकावती आख्यान की रचना संवत् १६४४ बी० सु० १० को हुई थी । इसकी भाषा गुजराती व पद्य-संख्या ३६७ है । प्रवर्तक काति विजय के संग्रह में इसकी प्रति उपलब्ध है ।

(४) सिद्धश्री :—इनका संवत् १६१६ में रचित प्रतापसिंह बाबूरास प्रकाशित है । जिसमें ऊबीमगंज के धर्मप्रेमी बाबू प्रताप सिंह जी के धर्मकृत्यों का उल्लेख है ।

बी० जैन साध्वियों के रचित उल्लेखनीय ४ ग्रन्थ ही मिलते हैं । इसके अतिरिक्त कुछ लघु रचनाएँ, गीत, फाग आदि प्राप्त हैं । उनका भी यहाँ निर्देश कर दिया जाता है :—

(१) विनयचूला :—आगम गच्छीय हेमरत्न सूरि की आप आज्ञानुवर्तिनी थी जिनका समय सं० १५०० के लगभग का है ।

आपने गुदमन्त्रितवश हेमरत्न सूरि फाग ११ पद्यों में बनाया है, जिसकी प्रतिनिधि हमारे संग्रह में है ।

(२) आपके १ संबोध ससरी व बी राग्यशातक के हिन्दी अनुबाद प्रकाशित हो चुके हैं ।

(२) हेम सिद्धि:—सरतर गच्छीय प्रवर्तिनी लावण्य सिद्धि की आप शिष्या थीं, जिनका स्वर्गवास संवत् १६६४ में बीकानेर में हुआ था। आपके रचित लावण्य सिद्धि व सोम सिद्धि निर्वाण गीत हमारे संपादित ऐतिहासिक जैनकाव्य-संग्रह में प्रकाशित हैं।

(३) विद्यासिद्धि:—आप भी सरतर गच्छीय थीं। इनका रचित गृहणी गीत हमारे सम्पादित ऐ० ज० काव्यसंग्रह में प्रकाशित हो चुका है। इनका जिनराजसूरि गीत गा० ५ भी हमारे संग्रह में है।

(४) जयमाला:—इनका समय १६ वीं शती व गच्छ सरतर है। आपके रचित १ जिन चंद्रसूरि गीत गा० ७ व चन्द्रप्रभु जिनस्तवन गा० ७-३ हमारे संग्रह में उपलब्ध है।

२० वीं शती में कई विद्वान् साध्वियाँ हुईं व हैं जिनमें से स्थानकवासी समाज में भार्या पार्वती कवयित्री भी थी, इनके रचित कई अन्य ग्रन्थों के माध्यम १ जूतमण्डली (स० १८४१) २. अजितसेन कुमार डाल (स० १८६१) ३. सुमित्रचरित्र (स० १८६१) ४. अरिहवन चौ० आदि ग्रन्थ भी प्राप्त हैं। विद्यमान कवयित्रीयों में सरतरगच्छीय प्रेमभी जी व प्रमोदश्री जी के स्तवनादि का संग्रह छप चुका है एवं पूज्य विचक्षण श्री जी कोमल उपनाम से स्तवनादि बनाती हैं, सभन है कुछ धीर भी हों पर उनकी रचनाओं का पता नहीं चला।

बैसे विद्वान् साध्वियाँ व आविकाएँ कई हैं जिनमें से वल्ल ममीजी, प्रमोद श्रीजी, राजेन्द्र श्री जी, विनय श्री, श्री कल्याण श्री आदि एवं आविकाओं में श्रीमती हीराकुमारी (दर्शनशास्त्र की विद्वान् हैं) आदि उल्लेखनीय हैं। दिनेश नदिनी चोराड़िया आदि अन्य कई लेखिकाएँ हैं पर उनका जैन-धर्म से विशेष सम्बन्ध नजर नहीं आता।

(२) आपका युगाविरोधना व उपासक वशासूत्र का अनुवाद छप चुका है।

(३) आपके अमाकल्याण जी रचित संस्कृत चौबीसी अनुवाद व अल्पवन्दन स्तुति संग्रह छप चुके हैं। श्री चंद्रकेवली चरित्र का हिन्दी अनुवाद भी आपने किया था, पर वह अप्रकाशित है।

(४) कपसेन चरित्र का अनुवाद किया है जो कि शीघ्र ही छपने वाला है।

बौद्ध संस्कृति में नारी

श्री वैजनाथ सिंह 'बिनोद'

प्रस्ताविक—

किसी भी काल की सांस्कृतिक दशा की जानकारी के लिए, उस काल की स्त्रियों की अवस्था की जानकारी बहुत जरूरी है। जब से संगठित रूप से स्त्रियों का आधिष्ठाकार हुआ तब से धीरे-धीरे स्त्रियों की स्थिति गिरती गई। ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। समस्त स्त्रियों की वह अवस्था उस समय की है जब धार्यों का प्रागमन अम्बाला के आसपास ही हुआ था, पर ज्यों-ज्यों धार्य गण पुरज में बढ़ने लगे त्यों-त्यों वह अपनी सामाजिक परम्परा को भूलने लगे और वहाँ की प्राचीन जातियों की परम्पराओं को अपनाने लगे।

प्राचीन सामाजिक परम्परा—

ऋग्वेद के यम-यमी संवाद से सिद्ध है कि बहुत पहले सगे भाई बहनों में प्रणय सम्बन्ध था। कुछ जैन विद्वानों का मत है, कि ऋषभदेव से पहले भाई-बहनों में शादी होती थी। कहा जाता है कि इस प्रथा को बन्द करने में पुराने जैन महात्माओं का हाथ था। मामा और कुम्मा के लड़के लड़कियों में तो उत्तर प्रदेश में भी भगवान् महावीर के काल तक शादियाँ होती थी। महात्मा बुद्ध के जन्मस्थान कपिलवस्तु नगर के निर्माण के मूल में भी भाई-बहन की शादी की कथा है। प्राचीन साहित्य को देखने से यह भी मालूम होता है कि उत्तर और उत्तर-पूर्व के प्रदेशों में ही बहुपत्नीत्व की प्रथा प्रचल थी। इस प्रदेश में बहुपत्नीत्व का विधान तक बनाया गया। वस्तुतः कुल के बढ़ाने का जरिया सन्तानका बढ़ाना था और सन्तान बढ़ाने का तरीका था अनेक स्त्रियों को रखना। इससे सैनिक शक्ति भी बढ़ती थी और जीती हुई जमीन पर कुल का अधिकार भी बना रहता था। कुल को पवित्र रखने की भावना भी मामा-फूफू मात भाई-बहनों की सहाय में निहित है। यह कुलाभिमान भी स्त्रियों की सामाजिक मर्यादा को जकड़ने का एक बड़ा कारण है।

बौद्ध-काल में सामाजिक वातावरण—

उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर और यह भी देखते हुए कि बुद्ध का धर्म वैराग्य-प्रधान था, बौद्ध-संस्कृति में नारी का स्थान निश्चित करना उचित होगा। कोई भी महापुरुष

अपने आदर्श को अपने समक्ष की जमीन पर उतारना चाहता है। इसलिए वह जो कुछ भी करता है, उस पर पूरा विचार करने के लिए समसामयिक सामाजिक बरातल की जानकारी आवश्यक है।

एक समय महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु में विश्राम कर रहे थे। उसी समय महाप्रजापति ने वहाँ जाकर प्रणाम पूर्वक निवेदन किया—“प्रभो, स्त्रियों को भी गृहत्याग करके अपने प्रचारित धर्म अनुशासन में रहने और भिक्षुणी बनने की अनुमति प्रदान करें तो बड़ा कल्याण हो।” इस पर बुद्ध ने कहा—“गौमती, तुम ठीक कहती हो, पर स्त्रियों के इस प्रकार की अनुमति पाने से तुम्हारा धान-न्दित होना उचित नहीं।” महाप्रजापति के तीन बार निवेदन करने पर भी भगवान् ने यह एक ही उत्तर दिया। इस पर वह दुःखी और उन्मादी होकर चली गई।

कुछ दिनों बाद एक दिन महाप्रजापति ने सिर मुंडा, नेत्रमा रंग का वस्त्र पहन, कुछ शाक्य स्त्रियों को साथ ले बैशाली की ओर, जहाँ उस समय भगवान् बुद्ध थे, प्रस्थान किया। महाप्रजापति के साथ शाक्य स्त्रियों का यह सत्याग्रही दल जिस सचाराम में भगवान् निवास करते थे उसके दरवाजे पर आ बटा। बुद्ध के प्रधान शिष्य भानन्द को यह खबर मिली—उसने महाप्रजापति से पूछा। उत्तर मिला, “भानन्द, भगवान् तदागत स्त्रियों के गृहत्याग और अपने धर्मानुशासन के अनुकूल भिक्षुणी होने की अनुमति नहीं देते, इसलिए हमलोग यहाँ खड़ी हैं।” भानन्द ने महाप्रजापति के धाने का उद्देश्य भगवान् को बताकर निवेदन किया कि महाप्रजापति की कामना पूर्ण करें। इस पर भगवान् ने कहा—“भानन्द तुम ठीक कहते हो; पर स्त्रियों को इस प्रकार अनुमति देना ठीक नहीं है।” इस पर युक्ति के साथ भानन्द ने पूछा—“प्रभु, ससार त्याग करके भगवान् के प्रचारित नियम, और अनुशासन का पालन करती हुई वे स्त्रियाँ यदि भिक्षुणी हों, तो क्या उपदेश ग्रहण करने से वे धर्म को न पा सकेंगी, या निर्वाण के दूसरे अवस्था तीसरे सोपान पर न चल सकेंगी या अर्हत्-पद को पा सकने में समर्थ न होंगी?” उत्तर मिला—“यह सब शक्ति उनमें है।” इस पर अनेक प्रकार से भानन्द के समझाने पर बुद्ध ने आठ सरल अनुशासनों के पालन का बचन लेकर महाप्रजापति को अपनी साधियों के साथ भिक्षुणी होने की अनुज्ञा दी। पर साथ ही भगवान् ने यह वता दिया—“भानन्द, स्त्रियाँ यदि गृहस्थाश्रम-धर्म का त्याग करके तदागत के नियम और अनुशासन के अनुसार प्रव्रज्या ग्रहण करने की अनुमति न पाती, तो यह पवित्र धर्म बहुत दिनों तक चल सकता, यह श्रेष्ठ अनुशासन हजार वर्ष तक टिकता। पर भानन्द, चूँकि स्त्रियों ने अनुज्ञा प्राप्त कर ली इसलिए यह पवित्र धर्म बहुत दिनों तक स्थायी नहीं रह सकेगा, और यह उत्कृष्ट अनुशासन पाँच ही वर्ष मात्र चलेगा।

बौद्ध-जीवन में नारी का आगमन—

उपर्वृत कथन का धर्म यह कदापि नहीं कि बुद्ध स्त्रियों को हीन समझते थे। बुद्ध के जीवन में धम्मपाली वेद्या से लेकर सन्नान्त से सन्नान्त महिला के लिए कहीं भी अवमानना नहीं है। बुद्ध “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” सर्व-स्वागियों और अपरिग्रहियों की एक विराट सेना जुटाना चाहते थे। वे क्रोध को क्षमा से, कुचरित्रता को सच्चीयता से (दुनिया के, स्वर्ग के या मुक्ति के)

लोक को दान से और झूठ को सत्य से जीतने वालों का संघ स्थापित करना चाहते थे । इसके लिए अपरिग्रह की सख्त जरूरत थी, और तात्कालिक समाज में परिग्रहों में स्त्री परिग्रह पहला था । यही कारण था कि स्त्रियों को प्रव्रजित होने से वे सुखी नहीं हुए । उनका बँसा सोचना सही भी था । बीस पुरुषों के एक साथ रहने से भी उनका ससार एक कदम आगे नहीं बढ़ता, पर यदि वहाँ एक भी स्त्री आ गई, तो उनकी दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है । कारण स्पष्ट है । प्रकृति स्त्री के द्वारा विकास पाती है अथवा यों कहें कि प्रकृति के विकास का साधन स्त्री है । इसलिए आहिंसक सैनिकों को उस काल में स्त्री परिग्रह से बचाना बुद्ध के लिए जरूरी था । पर जब उन्होंने स्त्रियों को प्रव्रजित होने की अनुज्ञा दे दी, तब सभावित दोषों के मार्जन के लिए धात अनुशासन भी लगा दिए ।

संघ में दाखिल हो जाने पर भिक्षुणियों के लिए भी नियम बने । कुछ विद्वानों के अनुसार इन नियमों की संख्या छियातीस है । इन नियमों में यौन सम्बन्ध के प्रति तीव्र सजगता है । साथ ही एक नियम यह भी है कि—'भिक्षु भिक्षुणी को नमस्कार नहीं करेगा, अथवा सम्मान नहीं प्रद-
क्षित करेगा ।' ऐसे नियम किस अभिप्राय से बनाये गये, यह बनाना कठिन है, पर इसमें शक नहीं कि इनसे स्त्रियों की सामाजिक मर्यादा संकुचित हुई । मनु-काल में तो ये नियम और भी कड़े थे ।

विद्वानों का मत है कि 'मानसिक, नैतिक, पारिवारिक एवं सामाजिक दुःखों से छुटकारा पाना अथवा किसी अस्वस्थ अवस्था से मुक्त होने के लिए स्त्रियाँ अपने पति, पुत्र और पिता को छोड़कर संघ की शरण लेती थी । पण्डित हरप्रसाद शास्त्री का मत है किबहुत सी युवतियाँ ज्यादा रूपों में विकने के अपमान से बचने के लिए और बहुत सी चिन्तनशील स्त्रियाँ युग-युगान्तर के संस्कारों से अपने को मुक्त करने तथा मुक्तिपथ की बाधाओं से बचने के लिए प्रव्रज्या ग्रहण करती थी । संघ की शरण में जाकर स्त्रियों को अपनी मुक्ति की साधना में सभी सुविधाएँ थी । श्रमण संस्कृति में शासक बौद्ध संस्कृति में ध्यान को बहुत महत्त्व दिया गया । ध्यान के लिए जंगल ही पहले उपयुक्त स्थान समझा जाता था । संघ में शामिल होने वाली भिक्षुणियों के लिए अरण्य निवास करना होता था । ऐसे ही अवसर पर बौद्ध भिक्षुणियों में सर्व श्रेष्ठ उत्पल वर्मा पर आसक्त उसके मामा के लड़के नन्द ने बोले से उस पर आस्थाचार किया । उत्पल वर्मा ने जब इस आस्था-
चार की कथा भगवान से कही, तब बुद्ध ने भिक्षुणियों के लिए अरण्य निवास का निषेध कर दिया । भिक्षुणी शुभा पर जीवक के अन्न कुंज में भ्रमण करते समय एक लम्पट ने बुरी नीयत ने आक्रमण किया, जब समझाने पर भी नहीं माना, तो शुभा ने क्रोध से उसका हाथ पकड़कर झटक दिया । इस तरह और भी कितनी घटनाएँ उस समय की भिक्षुणियों के चरित्र बल पर प्रकाश डालती हैं ।

बौद्ध संघ में बहुत सी चिन्तनशील स्त्रियाँ बौद्धिक और आध्यात्मिक आकर्षण से प्रविष्ट हुई थीं । निश्चय ही संघ में दाखिल होने के पहले उनकी जिज्ञासा बलवती थी । पर उस काल में स्त्री शिक्षा के लिए किसी विद्यालय का जिक्र नहीं मिलता । घरों में ही लड़कियों की शिक्षा होती थी और घरों के अन्दर ही उनकी धार्मिक जिज्ञासा भी जगती थी । बाद में जब भिक्षुणियों का संघ बन गया तो उनकी शिक्षा की ठीक व्यवस्था मठों में हुई । मठों में भिक्षुणियों को विधिबद्ध बौद्ध-

शास्त्रों तथा और भी सामाजिक चिन्ताधारों का ज्ञान कराया जाता था। विद्वानों का मत है कि घेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की रचना है। प्राचीन पाषी साहित्य में दर्जनों घुरन्वर दार्शनिक भिक्षुणियों का जिक्र मिलता है। संयुक्त निकाय में सुक्का नामक एक भिक्षुणी द्वारा राजगृह में धर्मापदेश का उल्लेख है। भिक्षुणी क्षेमा का विनयपिटक पर पूरा अधिकार था। वह वस्तुत्व-कला में निपुण थी। कहा जाता है कि एक बार प्रसेनजित ने उसके पास जाकर पूछा—“मृत्यु के बाद जीव का पुनर्जन्म होता या नहीं ?।”

क्षेमा:— ‘भगवान् बुद्ध ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है।’

राजा:— “भगवान् ने इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया है ?”

क्षेमा:— ‘भाप ऐसे किसी को जानते हैं, जो गंगा की बालू और समुद्र के जल-बिन्दुओं को को गिन सके ?’

राजा:— नहीं।

क्षेमा:— “यदि कोई पचस्कन्धों के आकर्षण से अपने को मुक्त कर सकेगा, तो वह अतीव अतलस्पर्शी समुद्र का आकार धारण कर सकेगा, अतः मृत्यु के बाद जीव के पुनर्जन्म की धारणा अतीत की बात है।” इस उत्तर से राजा खुश हो गया। उसी काल में महा कुण्डलकेशा सारिपुत्र के समकाल पण्डित था।

बौद्ध-धर्म की व्यापकता—

बौद्धधर्म का प्रधान सूर था—“बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” इसलिए उसमें प्रचार की भावना बहुत बलवती थी। यह बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि सेवा और नम्रता से अपने सिद्धान्त के प्रचार का उदाहरण बौद्ध-धर्म के भलावा और कहीं नहीं है। सम्राट् अशोक के प्रोत्साहन से बौद्ध संघ के अन्दर प्रचार की भावना और भी बलवती हुई। सम्राट् अशोक की पुत्री ने प्रव्रज्या ग्रहण की और सिंहल में बौद्ध धर्म के प्रचार का जिम्मा लिया। उसके साथ बहुत सी पण्डिता भिक्षुणियाँ सिंहल में धर्मप्रचार के लिए गईं। संघमित्रा त्रिविध विज्ञान में पारदर्शिनी थी। विनयपिटक पर उसका पूरा अधिकार था। अनुराधपुर के बौद्ध विहार में सुतपिटक के पाँच और अभिधर्म के सात ग्रंथों की वह शिक्षा देती थी। इसके भलावा धजलि, उत्तरा, सपत्ता, छत्रा, उपालि, रेवती इत्यादि करीब तीस सर्व-शास्त्र-पारंगता भिक्षुणियों का जिक्र सिंहल के साहित्य में मिलता है।

बौद्धधर्म सदाचार-निराश्रयता, बुद्धि की प्रधानता और लोक-जीवन के मेल के साथ जोरों से फैलता गया। जैसे-जैसे बौद्ध-धर्म बढ़ता गया, जैसे-जैसे ही क्रमशः उसमें नाना प्रकार के लोग भी आते गये। बुद्ध-निर्वाण के १०० वर्ष बाद, अर्थात् वैशाखी की संगति के पश्चात् उसमें दो सम्प्रदाय हो गये थे। अशोक के समय में बौद्ध संघ में कुछ भ्रष्टाचारपूर्ण व्यक्ति आ गये थे, जिन्हें निकाला गया था। बौद्ध के द्वारा प्रोत्साहन मिलने से बौद्धधर्म पूरी बाढ़ पर था। इस काल में हजारों मठ बने।

ब० पं० बन्ध्याबाई प्रतिनिधन-संघ

मठों में दान की विपुल सम्पत्ति जमा होने लगी। संघ में भिक्षुणियों का प्रवेश पहले ही हो चुका था। इस प्रकार जिस धर्म में परिग्रहण का कोई स्थान नहीं था, भिक्षु के लिए जहाँ सिर्फ तीन चीवर और एक पात्र रखने की आज्ञा थी वहाँ (स्त्री, सम्पत्ति) दोनों प्रधान परिग्रह जमा हो गये। इसका जो परिणाम होना था वही हुआ। महापण्डित राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार ईसा की पहली शताब्दी में बौद्धधर्म के अन्दर एक वैपुल्यवादी सम्प्रदाय पैदा हो गया। यह सम्प्रदाय बुद्ध के मूल उपदेशों से भ्रमण जा पड़ा। इसका कहना था—(१) संघ न दान ग्रहण करता है, न उसे परिशुद्ध या उमका उपभोग करता है, न संघ को देने में महाफल है; (२) बुद्ध को दान देने में न महाफल है, न बुद्ध लोक में आकर ठहरे और न बुद्ध ने धर्मोपदेश किया, (३) सास मतलब से (एकाग्रिप्रयाण) ब्रह्मचर्य का नियम तोड़ा जा सकता है। यहाँ ऐतिहासिक बुद्ध के अस्तित्व से इन्कार किया गया है, संघ के प्रति गलत धारणा का प्रचार किया गया है और ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता हटा ली गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि दूषित मनोवृत्ति के भिक्षुओं ने अपनी सुविधा के लिए इस सिद्धान्त को गड़ा। राहुल जी इन्हीं तीनों बातों के अन्दर महायान और वज्रयान के बीज पाते हैं। इसका मतीजा यह हुआ कि बौद्ध मठों में घनाचार फैल गया। भिक्षु और भिक्षुणियाँ दोनों का चरित्र अपट हो गया और लोकदुष्टि में उनका मूल्य गिर गया। इन्हीं तथा कुछ और कारणों से बौद्ध धर्म का ह्रास हो चला। इस तरह भगवान् बुद्ध की अविष्यवाणी के अनुसार पाँच सौ साल बाद उनके अनुशासित धर्म का अन्त हो गया।

बौद्ध-कालीन सामाजिक नियम—

बुद्ध के समय में कोई सार्वभौम सत्ता नहीं थी, इसलिए किसी सार्वभौम सामाजिक कानून का पता नहीं लगता। पर बुद्ध निर्वाण के १५८ वर्ष बाद सन् ईसवी से ३३५ वर्ष पूर्व चन्द्रगुप्त मौर्य ने सार्वभौम सत्ता कायम की। उसीके समय में उसके प्रधान मंत्री कौटिल्य ने “अर्थ-शास्त्र” नामक विधान-ग्रन्थ बनाया। कौटिल्य के पहले भी कुछ विधानग्रन्थ थे, जिनका अब पता नहीं लगता। इसमें शक नहीं कि वे सब विधान छोटे-छोटे गणतन्त्रों के रहे होंगे। जो हो, पर इतना सही है कि कुछ प्राचीन पाली साहित्य और कौटिल्य अर्थशास्त्र से उस काल की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है, जिसके अन्दर से हमें स्त्रियों की सामाजिक मर्यादा का पता लग सकता है।

धम्मपद अष्टक्या के दूसरे खण्ड में उल्लेख है कि १५ साल की उम्र में लड़कियों के मन में पुष्य संग लाभ की इच्छा बलवती हो उठती है। विद्वानों का मत है कि साधारणतः लड़कियों की शादी १५ वर्ष की उम्र में कर दी जाती थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र (प्रकरण २७ कन्याकर्म ११, १२, १३) के अनुसार—“यदि तीन वर्ष तक मासिक धर्म होने पर भी कन्या न ब्याही जाय तो उसकी जाति का कोई भी पुष्य उसका संग कर सकता है। यदि तीन साल से अधिक वक्त गुजर जाय तो किसी भी जाति का पुष्य उसको अपनी स्त्री बना सकता है। पर लड़की के माता-पिता का आभूषण लेने पर उसे चोरी का दण्ड दिया जा सकता था।” इससे ज्ञात होता है कि उस काल में लड़कियों की रक्षा और उनकी शादी की समस्या थी।

साधारणतः तीन तरह के विवाह उस समय प्रचलित थे । (१) उभयपक्ष के माता-पिता द्वारा स्वीकृत (२) स्वयंवर और (३) गन्धर्व विवाह । पर कौटिल्य अर्थशास्त्र में भाठ प्रकार के विवाह का विधान है । कौटिल्य गन्धर्व विवाह को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था । इससे मान्य होता है कि सामाजिक विभ्रंशलता को दूर करने के लिए गन्धर्व विवाह पर हल्के नियन्त्रण की जरूरत थी । शादी के समय मूहूर्त देखने और नक्षत्रों की गतिविधि पर चलने की प्रथा उन दिनों थी । नक्सत्त—जातक से मान्य होता है कि ठीक मूहूर्त पर भारती न आने पर एक ग्रामवासी ने उसी मूहूर्त पर अपनी लड़की की शादी दूसरे के साथ कर दी । जब पूर्व निर्दिष्ट भारती आए तब उन्हें वापस जाना पड़ा । विवाह के समय दहेज की प्रथा थी । माता-पिता अपनी शक्ति के अनुसार कन्या को सम्पत्ति, ग्राम, दास और दासी भी देते थे । शायद इस दहेज के अधिकांश पर स्त्री का ही अधिकार होता था । वह स्त्रीधन समझा जाता था । कौटिल्य कहता है कि स्त्री-धन दो प्रकार का होता है, एक वृत्ति, दूसरा श्रावध्व्य (गहना, आभूषण आदि) वृत्ति वह स्त्री-धन कहलाता है, जो स्त्री के नाम से कहीं जमा किया हो । उसको तादाय कम से कम दो हजार होनी आवश्यक है । इस स्त्री-धन को पति के विदेश चले जाने पर लाजारी अवस्था में परिवार पर विपत्ति के समय या पति के बिना किसी प्रकार की सम्पत्ति छोड़े मर जाने पर स्त्री को खर्च करने का अधिकार रहता था । पर कहीं कौटिल्य यह भी कहता है कि पति के मर जाने के बाद यदि स्त्री अपने ससुर की इच्छा के विरुद्ध दूसरा विवाह करना चाहे, तो वह उस धन की अधिकारिणी नहीं होगी ।

बौद्ध-धर्म के नारी निर्देश—

विवाह के बाद समुदाय जाने के समय लड़की को कुछ उपदेश दिये जाते थे । उन उपदेशों से भी स्त्रियों की दशा पर रोशनी पड़ती है । उपदेश इस प्रकार है—घर की अग्नि बाहर न ले जाना, बाहर की अग्नि भीतर न लाना, जो देने लायक हो उसीको देना, जो देने लायक न हो उसे न देना, जो देने लायक और न देने लायक हो, उन दोनों को देना, सुख से बैठना, सुख से भोजन करना, सुख से सोना, अग्नि परिचर्या करना और गृहदेवता की अर्पित करना ।

इस मूल उपदेशों की व्याख्या इस प्रकार की जाती थी ।

- (१) यदि सास या परिवार की दूसरी स्त्रियाँ घर में किसी बात की चर्चा करें तो, उसे किसी दास दासी से न कहना । कारण, इससे उक्त चर्चा को लेकर तरह-तरह की कल्पना और गृह-कलह की सम्भावना होती है ।
- (२) दास-दासी जो कुछ चर्चा करे उसे परिवार के लोगों पर जाहिर न करना । कारण, इससे नाना प्रकार की बातें पैदा होती हैं और झगड़ा पैदा होता है ।
- (३) सिर्फ उसी को उधार देना, जो वापस ले सके ।
- (४) उसे उधार मत देना जो वापस न ले सके ।
- (५) यदि गरीब कुटुम्बी, रिक्तेदार, बन्धु भाँगे तो वापस मिलने का ब्याल न कर देना ।

- (६) सास ससुर को देख कर शिष्टता पूर्वक बैठना अवकाश सहे हो जाना ।
- (७) सास, ससुर, पति और अपने से बड़ी स्त्रियों की सोने की व्यवस्था के बाद सोना ।
- (८) सास, ससुर, पति के प्रति आदर का भाव रखना ।
- (१०) यदि किसी समय कोई अमण दरवाजे पर आ जाय तो आदरपूर्वक उसको भोजन से तृप्त करना । (अमणपदत्य कथा, प्रथम खंड)

बौद्ध-गृहिणीयाँ—

बौद्ध गृहिणी में उपर्युक्त सेवाभाव के साथ ही स्वाभिमान का गौरव भी उचित भाग में था । अंगराष्ट्र निवासी धनत्रय सेठ की पुत्री विशाला ने अपने बहुत बड़े धनशाली ससुर आवस्ती के मिगार सेट्टी के क्रोध की कुछ परवाह नहीं की । विशाला अपने ससुर को भोजन करा रही थी, इसी समय अमण दरवाजे पर आया । अमण को देखकर मिगार सेट्टी नीची गर्दन कर खाता रहा था, इस पर विशाला ने कहा —“भाफ करे भते । मेरा ससुर पुराना खाना खाता है ।” इस पर मिगार सेट्टी ने क्रोध होकर खाना हटा दिया और दासियों से कहा कि विशाला को इस घर से निकाल दो । पर विशाला बैसी न थी; उसने कहा—“तात, मे वचन मात्र से नहीं निकलती, मे कुम्भदासी की तरह पनघट से तुम्हारे द्वारा नहीं लाई गई हूँ । ... आम्हो कुटुम्बियों को बुलाकर मेरे दोषों पर विचार करो ।” आठो कुटुम्बी जुटे और उन्होंने विशाला के पक्ष में फैसला किया । इस पर विशाला ने कहा—‘पहले मेरे ससुर के वचन से मेरा जाना ठीक न था । मेरे आने के दिन मेरे पिता ने दो घोषों के लिए तुम्हारे आठ कुटुम्बियों के हाथ में रख कर मुझे दिया था । अब मेरा जाना ठीक है ।’ यह कह कर दास-दासियों को पान तैयार करने की आज्ञा दी । तब उन कुटुम्बियों को लेकर सेट्टी ने विशाला से क्षमा माचना की ।

बौद्ध-कालीन दासिनी-नारी—

दास-अथा उन काल में थी—दास-दासियों का क्रय-विक्रय भी होता था । किसी-किसी परिवार में सैकड़ों दास-दासियाँ रहती थी । अपनी योग्यता से मालिक को खुश करके दासियाँ मुक्त हो जाती थीं । अनाथ पिंडक ने अपनी कृत दासी पुत्रा को तर्क में होशियार होने के कारण मुक्त कर दिया । बंदी-शाका के अनुसार दासों के ऊपर मालिक का पूर्ण अधिकार था । मालिक जब तक उसे मुक्त न करे, उसका छुटकारा नहीं था । कभी-कभी गुस्से में मालिक दासों को मार भी डालते थे । दास-दासियों में चोरी-चोटी की कुचरित्रता भी थी । बुद्ध के प्रचार जन-चित्त दासों के प्रति कुछ करुणासिक्त हुए । यही कारण है कि दासों को मुक्त होने का रास्ता कौटिल्य ने निकासी कि दास की सन्तान पर उसके मालिक का अधिकार न होगा ।

चित्र - ८ : नाचक श्रावदत्र के धनुर्गंध में गोप नामक लुहार द्वारा बनवाए हुए शरभचर्च प्रतिमा

महाराज की मूर्ति—महाराज की मूर्ति

नये चीन की नारी

श्री देवेन्द्रपाल 'सुहृद' एम० ए०

चीन में नारी-जागरण—

अभी एक अर्ध-साम्यी भी न बीती होगी जब कि चीनी महिलाओं को पशुधो के समान बाजार में बेचा जाता था। उन्हें घरों से बाहर झाँकने तक की आज्ञा न थी। चीनी एक कहावत है जिसका अर्थ है कि 'स्त्री का बचपन में पिता की, जवानी में पति की और बुढ़ापे में पुत्र की आज्ञा पालन करना ही परम-धर्म है।' संरक्षकों की जैसी इच्छा हुई किसी भी काने, मेढ़े, संगड़े, लूले, बूढ़े, जवान के साथ शादी कर दी और उस होने वाले पति को उस बेचारी स्त्री को दिखाया तक न जाता था। गृहस्थ-जीवन में उनके साथ दासिनों और गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। वे अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती थीं। पति मनोरंजन में कहे वाक्यों तक पर पत्नी को त्याग सकता था अथवा मार-मार कर उसके प्राणान्त तक कर सकता था किन्तु विवाह चीनी नारी पति द्वारा पारिवारिक धन्याचार करने पर भी उसे छोड़ नहीं सकती थी। बाल-विधवाओं की दुबारा शादी करने से उन्हें घरवा देना अव्यक्त समझते थे। व्यापार, कला, कौशल, समाजसेवा शिक्षा आदि में उनका प्रवेश वर्जित था। यदि इस संसार में उनका कोई काम था तो केवल पति की गुलामी करते हुए उसके लिए बच्चे पैदा करना। शिक्षा के नाम पर उन्हें काला अक्षर भैंस बराबर था। पर स्वतन्त्र होने के बाद तीन वर्ष में ही चीनी महिलाओं ने आघातित उन्नति की है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यहाँ हम चीनी नारी की विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति पर विचार करने का प्रयास करेंगे।

शिक्षा—

नये चीन की नारियों में साक्षरता आन्दोलन को बहुत सफलता मिली। शिक्षा-प्रसार के लिये वहाँ की जनता ने चीनी सरकार की ओर न देखा अपितु वहाँ की समाजसेवी संस्थाओं ने स्वयं ही शिक्षा-प्रसार के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये। 'अखिल चीनी नारी संघ' और 'अखिल चीनी श्रम संघ' ने रात के स्कूलों की स्थापना की। इन स्कूलों द्वारा पिछले दो वर्षों में ही डेरिन और पोर्टलार्थर दो नगरों में १२८००० नारियों को साक्षर बनाया जा सका। पैकिंग विश्वविद्यालय में सन् १९४८ में ५% छात्राएँ नहीं थीं वहीं पर सन् १९५० में ७००० विद्यार्थियों में से ३०% छात्राएँ हो गईं। इसी प्रकार के कुछ और आंकड़ें भी हमें शिक्षा में की गई प्रगति से परिचित करा सकेंगे। हारबिन में तीन वर्ष पूर्व एक मिडिल स्कूल था जिसमें ५ छात्राएँ पढ़ती थीं किन्तु आज उसी हारबिन में ७ मिडिल स्कूल हैं जिनमें

४० वं० खानाबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ

खानाबाई संस्था छात्रागणों की है। चीन में छात्र छात्राएँ सभी मिलकर एक साथ पढ़ते हैं। जिन स्कूलों में पहले नाम के लिए कुछ छात्राएँ होती थीं सन् ५० के आँकड़ों से विदित होता है कि चीन के प्राइमरी स्कूलों में ४० % मिडिल स्कूलों में २८ % तथा उत्तरी चीनी विश्वविद्यालय, उत्तरी विज्ञान इन्स्टीट्यूट आदि में छात्रागणों की संख्या ३० % से भी अधिक थी। आज वहाँ हर ग्रामीण-कृषक परिवार की नारी, संसार और विशेषतः अपने देश के बारे में जानने के लिए, दैनिक समाचार पत्र पढ़ना अपना प्रमुख कार्य समझती है। अक्षर ज्ञान के साथ-साथ इन चीनी नारियों की औद्योगिक शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया। जापानियों की भाँति आजकल ये भी गृहउद्योग कला में पूर्ण पारंगत हैं। ग्रामीण दाइयों को चलते-फिरते स्कूलों द्वारा आधुनिक शिशु-उत्पादन-कियाओं की शिक्षा दी गई, जिससे कि वे नये औजारों से काम लें और बच्चा आसानी से बिना अपनी माँ को विशेष कष्ट दिये नीरोग पैदा हो। मिलों में काम करने के लिए उन्हें कल-मुजों से भी शिक्षा बनाया गया। शिशु-रक्षक-गृहों में उचित व्यवस्था रखने के लिए शिशु-पालिकाओं को विशेष शिक्षा दी गई जिससे कि वे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक प्रकार से रख सकें। इस प्रकार चीनी नारी को जीवन के हर सम्भव पहलू पर शिक्षित बनाने के प्रयास किये गये और वे विशेषतः सफल हुए।

मनोरञ्जन के ढंग—

शिक्षा-प्रसार से पूर्व चीनी नारियों का प्रिय मनोरंजन का ढंग केवल तास खेलना था। उसके बाद वह कैरम तथा अन्य नबोर (जहाँ खेलने वाले) खेल भी खेलने लगी थी। किन्तु आज वे स्वतन्त्र हैं और क्लबों में जा स्वास्थ्यप्रद बातोवरण में मनोरंजन करती हैं। सिनेमाओं द्वारा वहाँ मनोरंजन ही नहीं किया जाता अपितु उन्हें विभिन्न सामाजिक, औद्योगिक, आर्थिक, धार्मिक एवं अन्य विषयों में शिक्षा भी मनोरंजन के साथ मिश्रित होती है। इस प्रकार मनोरंजन तो होता ही है स्वास्थ्य और ज्ञान की भी वृद्धि होती है।

व्यापार और उद्योग—

पिछले दो वर्षों में महिला-औद्योगिक-कर्मचारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। चीन को स्वतन्त्रता मिलने के बाद वहाँ की नारियों को पुरुष के साथ बराबरी का अधिकार मिल गया है। वहाँ की नारी-मजदूरों को सब एक से कामों में पुरुष-मजदूर के बराबर ही तनस्वाह दी जाती है। संसारो चीन का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है वहाँ पर टैक्सटाइल कर्मचारियों में ७५ % से ८० % तक महिला कर्मचारी हैं। यहाँ औद्योगिक-महिला-कर्मचारियों की संख्या लगभग ४२४००० है जो विभिन्न क्षेत्रों पर काम कर रही हैं। चीन में बहुत-सी व्यापारी संस्थाएँ केवल महिलाओं द्वारा ही चलाई जाती हैं। कृषि में भी चीनी नारियों ने विशेष अभिरुचि दिखाई और कहीं-कहीं तो कृषकों में भी नारियों की संख्या ८० % तक पहुँच गई है। चीनी नारियों के इस क्षेत्र में आने से पुरुष और स्त्री दोनों की उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। कुछ वर्ष पूर्व चीन की लाखों टन अनाज विदेशों से आता था किन्तु आजवादी के केवल दो वर्षों में ही उसने अपना उत्पादन अपनी पूर्ति तक ही न बढ़ाया अपितु वह अब इस बोख

हो गया है कि दूसरे भूखे नंगे देशों को भी कुछ सहायताएँ भेज सके। इस प्रकार चीनी नारियों ने भूखे और नंगे चीन को सुख सम्पन्न बनाने में अपना कर्तव्य पूरा पूरा भरा दिया।

सैनिक सहायता—

चीन के स्वाधीनता संग्राम में भी चीनी नारियों ने सैनिकों की भरसक सहायता की। घर के कामों में व्यस्त रहने पर भी रात्रि में जग कर उन्होंने स्वेच्छा से सैनिकों के लिए कपड़े सिये, सूटर धीर मोचे बुने, जूते बनाये तथा भोजन तैयार किया। कहा जाता है कि उत्तरी क्वांगसू के एक जिले में ३००००० महिलाओं ने दो दिन में ६२१५१४ जूतों की जोड़ी सैनिकों को बना कर दी, जिन्हें पहन कर वे यांगटज नदी को पार कर सके। इसी प्रकार शान्दोंग में साबू की लड़ाई के समय ५ लाख किलोग्राम भोजन का प्रबन्ध वहीं की नारियों ने केवल एक सप्ताह में ही कर दिया। किन्तु यूं यूं में तो ७२ बंदों में ही बिना सोये वहीं की चीनी नारियों ने ३ लाख किलोग्राम भोजन सैनिकों के लिये तैयार किया। लड़ाई के मंदान में उन्होंने समाचार वाहक, डाक्टर, नर्स, टेलीफोन ऑपरेटर आदि के रूप में चीन के स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया।

समाज और राजकीय सेवाएँ—

चीनी नारियों ने अपने समाज के हर पहलू में सुधार करने के भरसक प्रयत्न किये। निरक्षरता और रुढ़िवादी अग्रगतिशील प्रवाहों मिटाने में चीनी नारियों ने बड़े साहस से मोर्चा लड़ा है। और नये चीन का मार्ग कटक मुक्त बना दिया है। चीन की नई सरकार बनने पर नारियों ने भी उत्तर-दायित्वपूर्ण पदों पर काम किया। Chinese Peoples P. C. C, जिसे चीन की नई सरकार बनाने के लिए नियमित किया गया। उसके ६६२ प्रतिनिधियों में ६६ महिलाएँ भी थी। इसी प्रकार पीपुल्स कांग्रेस के प्रतिनिधियों में १२०७ औरतें हैं। केन्द्रीय पीपुल्स सरकार के वायस चेयरमैन में एक महिला भी चेयरमैन है। केन्द्रीय चीनी काउंसिल तथा १६ मिनिस्टर आदि पदों पर काम करती हैं। लिंग्याई और सांग्चू में ८०० नारियाँ सरकारी पदों पर काम कर रही हैं जिनमें से २६० गाँवों की प्रमुख मुखिया नारी ही हैं। इसी प्रकार मन्चूरिया में १०५ काउन्टी मजिस्ट्रेट, १३ प्रांतीय उच्च पदाधिकारी, २६० जिलाधिकारी, २६२६ मुखिया तथा २४८४ विभिन्न सरकारी पदों पर नारियाँ ही काम कर रही हैं। इन अंकों से हमें चीनी नारियों की प्रगति के विषय में भी एक अच्छा सा ज्ञान होता है।

विहार-

विहार की प्राकृतिक सुषमा

श्री रञ्जन सूरिदेव, साहित्याचार्य

सुषमा के उपादान—

नदी-निर्झरिणी, जंगल और पहाड़ ये तीनों प्राकृतिक बँसब के तीन मुख्य उपादान हैं। इन तीनों की रमणीयता जिसने उत्कर्ष को छूती रहेगी, प्रकृति की शोभा उतनी ही सुषमा बनती चली जायगी। इस दृष्टि से विहार प्राकृतिक सुषमा से सर्वाङ्गितः संपन्न है।

यो तो समस्त भार्यावर्त ही मनोमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है। फिर भी, विहार भार्यावर्त के उद्यान के नाम से चिर-प्रसिद्ध है। अगर विहार पर बैमानिक बिहंगम-दृष्टि डाली जाय तो उक्त कथन की सत्यता असत्य नहीं होगी, यह असदिग्ध है। विहार जवन-प्रधान प्रान्त नहीं, उपवन-प्रधान प्रान्त है। प्राकृतिक बँसब-बिस्मस विहार का विशिष्ट अंगार है।

विहार के सुन्दर-प्रदेश—

विहार में प्रसिद्ध प्राकृतिक प्रदेशों में दो प्रदेश गण्य हैं—मिथिला और मगध। प्राचीन काल में मगध का पाटलिपुत्र तो 'दशकुमार चरितम्' के रचयिता संस्कृत कवि दण्डी के शब्दों में 'मगधदेशशेखरीमूला पुष्पपुरी (फूलों की नगरी) नाम नगरी' था। और, मिथिला तो अब भी 'विहार का उद्यान' कहलाती है। अभी भी वहाँ की सघन झरनाई की स्निग्ध श्यामल क्षीतल छाया में पक्षी अभिल-कोकिल के प्रेम गीत गाने हैं और बंजब विष एवं उनकी चारली का बसान किया करते हैं। विहार में सोना भी है और औरब भी। अतएव, विहार में, प्राकृतिक वन्य और कृत्रिम साधनों का स्वर्ण-सुगंध संयोग हुआ है।

उत्तर विहार में यदि मिथिला की अनन्त छविमयी झरनाई आह्लादमयी भंगड़ाहमई लेती है तो दक्षिण विहार में संभाल परगना, राँची, हजारीबाग और पसायू के प्राकृतिक पार्षत्य प्रदेशों में प्रकाण्ड सुषमा की सजीव सरसता सिहरती है।

संभाल परगने के तुमक-बेबकर का बँसल और पार्षत्य प्रदेश सब राजमहल की मनोहर दृश्यवती पहाड़ियाँ अति विचित्र आकाशी घटाविल-की नयनाचिरतन प्रतीत होती है।

राप्ती की सुवर्णरेखा नदी का स्वर्णित लँकत प्रदेश प्रकृति की हृदयहारिणी श्रीङ्गामूर्ति है । पहाड़ी धाराएँ मिलकर सुवर्णरेखा बनी है और वह 'हुङ्गू' जल प्रपात में परिणत होकर अधित्यका में धंगड़ाती, डूलाती हुँई जिस व्यक्तित्व को अपने सौंदर्य-प्रदर्शन से सौभाग्यशाली बनाती है वह एक अमन्द आनन्दमयी स्मृति की मन्दाकिनी में प्रवाहित होता रहता है, आजीवन । 'हुङ्गू' जलप्रपात बिहार की प्राकृतिक सुषमा-निधियों में अन्यतमस्थानीय है । इसके अतिरिक्त राप्ती जिले के अन्दर खंस, उत्तरकोयल और दक्षिणकोयल ये तीन मुख्य नदियाँ बिहार के प्राकृतिक वैभव हैं । छोटीनाग-पुर में नदी को कोयल कहते हैं जिसका धर्म है, 'अनिश्चित' । सुवर्णरेखा यदि स्वर्णप्रसविनी है तो खंस नदी हीरकप्रसविनी । राप्ती बनबासा के हरितापल और पर्वतमाला की मनोहारिणी पागान-वेणिका के सौंदर्य का अद्भुत सौन है जिसकी रूपराशि 'क्षण-क्षण नवता' प्राप्त करती है ।

हजारीबाग तो नदी-वन-नर्बत का वह सहराता चंचल अचल है जो हृदय में हर्ष की हिलोर उत्पन्न करता है । हजारीबाग की पारसनाथ पहाड़ी बिहार की प्राकृतिक सुषमा का मानदण्ड है, बस । प्रकृति की सुन्दर और अयावह दोनों प्रकार (भय-हर्ष-विमिश्रित) की रूपकल्पनाओं का साकार प्रतीक है । दामोदर नदी की सहायक नदियाँ नीलाजन (नीलाजन) और मोहिनी वास्तव में अपनी नीलाओं से जन को मोह लेती है ।

पलामू की वन्य और पार्वत्य शोभा अतिरमणीयता की विविध विचित्रता से भरी हुई है । खोमभद्र नदी की सलोनी सुषमा तो स्वप्न-जाल के झाल-झाल में उलझा डालती है ।

पटना का राजनिर पहाड़, गया की बराबर, ब्रह्मगोविं और प्रेतसिला पहाड़ियाँ, शाहाबाद की कैमूर की अधित्यका और गुप्तेश्वर गुफा, दरभंगा की कोशी और कमला नदियाँ, भागलपुर की मंवार और पत्थर-बाटा पहाड़ी एवं इन सब को भी अधिकमित कर समस्त बिहार-बिहारिणी तरण तरंग, पावनस्पर्श गंगा नदी बिहार की प्राकृतिक सुषमा की प्रलय सान है जिससे बिहार का नाम अन्वर्ध है ।

प्राचीन साहित्य में बिहार का सौन्दर्य —

वेद, पुराण और काव्य आदि संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त प्राकृत और पालिसाहित्य में बिहार का विमल वर्णन-आह्वय बरा-पड़ा है । संस्कार-सुन्दर संस्कृत साहित्य के आदि काव्य वाल्मीकीय रामायण के बालकाण्ड के जीवोत्सवें सर्व में करुष (शाहाबाद का जेन-विखेब, कदाचित् बक्सर) प्रदेश-स्थित ताटकावन की विभीषिका-विद्ध महत्सुन्दर प्राकृतिक सुषमा का मनोरम, परम रोमांचकर, वर्णन आधिक्यि ने किया है—

“अहो ! वनमिवं दुर्गं शिल्पिकावनसंयुतम् ।
नैरवैः श्वानवैः कीर्णं लघुर्नदीविहारैः ॥
नानाप्रकारैः लघुर्नदीविहारैर्विजयैः ।
सिंहव्याघ्रवराहैश्च वारणैश्चापि लोचितम् ॥

बवावकर्मकसुनै बिल्वतिनुकपाटनै : ।

संकोर्णं बवरीभिरव किन्निबं दावणं बनम् ॥”

उपर्युक्त वर्णन से यह अस्पष्ट नहीं रह जाता है कि बिहार की प्राकृतिक सुषमा प्रायितः संपन्न है । कल्पना कीजिए कि जब उपरिर्वाणित टाटकावन में बासन्ती बिलास-मधू हरे-हरे पत्तों का बूझट काड़कर, पाटल के फूलों से माग भर कर शिल्लिका की झांझर (पायल) झनकावती होगी, उस समय की कानन-सुषमा कितनी मुखर और विभावयी हो उठती होगी !

वाल्मीकीय रामायण के ही बालकाण्ड के बत्तीसवें सर्ग में मागधी नदी (शोण) के धीरे उसके तौरस्थित पाँच पर्वतों का कितना मनोमोहक चित्रण चमत्कृत हो उठा है—

“एषा वसुमतो नाम बलोस्तस्य महात्मनः ।

एते शैलवराः पंच प्रकाशन्ते समन्ततः ॥

सुमागधी नदी रम्या मागधान्विश्रुता यवी ॥

पवाना शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते ॥

संबा हि मागधी राम ! बलोस्तस्य महात्मनः ।

पूवाभिचरिता राम ! सुलोभा सस्यमालिनी ॥”

उपर्युक्त चित्रण में ‘एते शैलवराः पंच प्रकाशन्ते समन्ततः’ और ‘सुलोभा सस्यमालिनी’ इन दोनों पर ध्यान दीजिए! साफ पता चल जायगा कि वास्तव्यामला बिहार भूमि का शोणप्रदेशीय स्थल बिहार की प्राकृतिक सुषमा में सलमा-सितारों के साथ चार चांद लगा देते हैं ।

बालकाण्ड के ही पैंतीसवें सर्ग में देखिए—कौशिकी नदी का एक चित्र है—

“कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी ।

दिव्या पुष्पोदका रम्या हिमवन्तनुपाशिता ॥”

कौशिकी नदी के उपर्युक्त दिव्या, पुष्पोदका और रम्या विशेषणों पर ध्यान देने से ज्ञानासीत नहीं रह जाता कि बिहार की कौशिकी नदी सुषमा-सम्पन्न प्राकृतिक बँसनों में से अद्वितीय है, जिसकी रम्यता बिहार की प्राकृतिक परम रमणीयता की प्रकाम शैलिका है ।

विहंगावलोकितन्यायेन—बन-विद्यापी बिहार में, गंगा के उत्तर, बम्पारन जिले के उत्तर-पूर्व में, झून और सोमेश्वर का लगभग ३६४ वर्गमील में फैली हुई पहाड़ियाँ बिहार-विभक्तिनी अनन्त प्राकृतिक सोमाश्री के बितान को तानती हैं । गंगा के दक्षिण भाग में, शाहाबाद जिले की कँभूर पहाड़ियाँ लगभग ८०० वर्गमील में फैली हुई हैं जिसकी विमान्त-असतरिणी सङ्घन-मुखर कनराशि-व्यामल भ्रंश में दो ब्रह्मप्रपात धाराएँ बीच-बिचोल फैलाव करती हैं ।

पर्वत-श्रेणियाँ और नदियाँ—

पटना जिले के दक्षिण-पूर्व कोने पर रम्पनिदि पहाड़ फ़र्ग्रह-कोसों तक बिहार—बिरस के बन्ध प्राचीर की तरह प्रतीत होता, प्रचुर प्राकृतिक सुषमा से सुराजित है जिसकी गगन-मण्डस्पक्षिनी चोटों १५७२ फीट ऊँची है और, जिस पहाड़ की सुरम्यता कतिपय सुखशीत और सुखोष्ण निर्मरों से निरन्तर शर्शरायमाण रहती है जिसमें तन-मन के तरल-मुनक तारों को विमल-मधुर सकार से हीले हीले झकझोरने की जादुई शक्ति है। गया जिले के दक्षिण में, प्राकृतिक वैभव-बिलासिनी पहाड़ियों में दुर्वास पहाड़ी २२०२ फीट ऊँची है जो सतत सुरवर्त्म को स्वादती रहती है जिसका दर्शन दृष्टि के दर्ब को बमकती दामिनी की तरह सद्यः हरकर, उस पर आनन्द-अनन्द का अमिट आलेप कर देता है।

मुगैर के दक्षिण, लज्जपुर की निर्भर-निनादिनी पहाड़ी सर्वातिख्यात है जिसकी प्रसिद्ध पंच-कुमारी (अलप्रपात) मन-प्राण के स्तर-स्तर को सुधा-सिक्त कर देती है। भागलपुर के सुलतान-गज और कहलगांव में गया के बीच तरंगमालाओं से खेलनेवाली पहाड़ियाँ गंगा की गर्वोन्नत गरिमा-मयी अमिलाबाधों सी बड़ी अच्छी लगती है जो अन्तस्तल में आनन्द के अनुपम आलिंगन-सुख को आन्दोलित कर देती हैं।

दक्षिण बिहार के संघाल परगने के राजमहल की 'मोती'—ज्योत्स्विनी पहाड़ी की अन्तः-सलिला प्रस्तर काया ने पर्याप्त प्रसार पाया है—जिले की उत्तरी सीमा से लेकर लगभग दक्षिणी सीमा-तक इसका समान अंचल लहराता चला गया है जिसका नयनाभिराम आकर्षण, बनवाला के, काम तक को कबलित कर जानेवाले कज्जल किसलय-कुन्तल से और भी अधिक बढ़ जाता है। बैद्यनाथ देवघर की 'त्रिकूट' और 'तपोवन' पहाड़ियाँ, मोड़ा की जम्बी पहाड़ी तथा दुमका के शुंभेश्वर नाथ, बीनी का नन्दन कानन ये सभी पल्लव-पर्यंकशायिनी प्रकृति-सुन्दरी की शाश्वत सुषमा का अचल-सीमन्त सुहाग हैं। जहाँ सुमन के लीरण को कवित करने वाले दक्षिण समीर में प्रकृति-वरी के लहर-चंचल अरमान लहराते हैं और जिसमें झूम-झूम कर प्रेम के गीत गानेवाले पंक्षियों के सरस मधुर स्वर गुंजते हैं। शुंभेश्वर नाथ मन्दिर पराग-अफ़ुल्ल काननवाला के स्वयं बराबर जीम लगा-कर पीते रहने के कारण गीले-मुकुराते विद्रुम-विम्बाधरों के बीच दाढ़िम-दन्त की तरह एक अलौ-किक हृदयहारिणी शोभा से ओत-प्रोत है।

हजारीबाग जिला तो पार्वत्य सीढ़ी के लिए मुख्यात है। लगभग ४५०० फीट ऊँचे पारसनाथ पहाड़ की गगननेदिनी चोटी लौ कीलुक से मानी ऊपर आकाश के उस पार की दिव्य दुनिया को देखने के लिए चली गई सी मालूम पड़ती है। जहाँ की लघन श्याम शीतल तललतामयी निर्भरिणी की शिलाखंडों पर इतराती उतरती उत्कण्ठिता मायिका-सी चारा में जैन धर्म के शाश्वत सिद्धान्तों का अमन्द सम्यै नदित होता रहता है।

राँची जिले में, 'हुंड्र' (३२० फीट की ऊँचाई से गिरनेवाला) और 'राको' (११४ फीट की ऊँचाई से गिरनेवाला) जल प्रपात ३६१५ फीट तक ऊँचाई पर चली गई शिला-खंड-नितम्बिनी

बिहार की प्राकृतिक सुषमा

हिमालयी के पीन परिपुष्ट क्षरत्सीरवार पयोधरों के प्रवाह की तरह सोचन-सोच साहित्य को सण-सण परिपुष्टि के कोमल कारण हैं। पलानु की नेहरहाट की चोटी, मानभूमि और सिंह-भूमि की सर्वोन्नतशृंगिणी 'दलमा' और 'बुंदा' पहाड़ी बिहार की प्रकृति की परम सुन्दरता के लिए पर्याप्त है।

पार्वत्य और नैश्वर सुषमा के बीच बिहार नदियों के जलमय सुष से भी सन्तुष्ट है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की गंगा की सहायक नदियाँ तथा खोटाणागपुर के अधित्यका-भासन से विचलित हुई नदियाँ बिहार-बिहारिणी बनी हैं। बिहार की ज्येष्ठ नदी-नायिकाओं में गंगा, सरयू, गण्डकी, बाघमती, कमला, कोसी आदि मुख्य हैं। ये नौका-बिहार के लिए भी प्रसिद्ध हैं। सोन, पुनपुन, फलगू, सकरी, कर्मनासा, क्यूल, अजय, बानग, मयूराक्षी, गुमानी आदि बिहार की कमिष्ठा नदी-नायिकाएँ हैं। इनमें पुनपुन और सोन नौका-बिहार के लिए प्रसिद्ध हैं। अधित्यका-भासन से विचलित हुई नदी-नायिकाओं में उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, सुवर्णरेखा, दामोदर, बराकर, शाह, कासाई, और पुराण-प्रसिद्ध सिंहभूमिवाहिनी बँतरणी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बिहार की ६५२६ वर्गमील में फैली हुई विराट् पार्वत्य और जंगल प्राकृतिक सुषमा को उन्नत नदी-नायिका सतत सरसता प्रदान करने में सलमन रहती हैं।

उपसंहार—

जो हो, प्राकृतिक सुषमा की दृष्टि से बिहार प्रान्त एक ही है। चण्डी और मोहिनी दोनों प्रकार की प्राकृतिक सुषमाओं का समावेश-स्थल बिहार ही है। हिमालय जिसका शिरोमू ल है और गंगा जिसका गलहार है वह बिहार भारत ही नहीं बरन् संसार का उत्तम और सुन्दर उपहार नहीं तो और क्या है ?

प्राचीन कालीन बिहार

श्री प्रो० राधाकृष्ण शर्मा, एम० ए०

प्रस्तावना—

प्राचिनिक युग में एक समय ऐसा रहा है जब बिहार उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। भारत के दूसरे प्रान्तों में जास कर बंगाल में पाश्चात्य क्षमता एवं सस्कृति का प्रकाश तीव्र गति से फैल रहा था। बिहार में इस प्रकाश की ज्योति बड़ी ही मन्द थी। अतः बिहार के निवासी कई क्षेत्रों में पिछड़े हुए थे और दूसरे लोग इसे हेम दृष्टि से देखते थे। परन्तु यह स्थिति बहुत दिनों तक जारी नहीं रही। बीरे-बीरे बिहार में भी शिक्षा का प्रचार हुआ और यह उन्नति के मार्ग पर धमसर हुआ। १९१२ में इसके स्वतंत्र अस्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ और तत्पश्चात् यह दिनदूनी, रात चौपनी प्रगति करने लगा। यहाँ तक कि इसी बिहार ने स्वतंत्र भारत को प्रथम राष्ट्र-पति प्रदान किया। अब केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बिहार का गौरव बढ़ा है और इसका मस्तक ऊँचा हुआ है।

बिहार का अतीत—

लेकिन वर्तमान काल की अपेक्षा बिहार का अतीत और भी अधिक गौरवमय था—उज्ज्वल था। भारत के इतिहास में प्राचीन कालीन बिहार एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसे स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जायगा। किसी भी प्रान्त का सुदूर अतीत के साथ इतना घना सम्बन्ध नहीं है। इसकी भूमिपर ऐसे-ऐसे विलक्षण, प्रतिभाशाली तथा दिव्य पुरुषों का आगमन हुआ जिन्होंने मानव-समाजकी बहुमूल्य सेवा की और जिनके प्रति आज का उद्भ्रान्त समाज भी बहुत ही कृतज्ञ है।

इसी बिहार प्रान्त के अन्तर्गत मिथिला पुरी थी। इस नगरी में उन्नीसवें तीर्थंकर मस्तिनाथ और इककीसवें तीर्थंकर नमिनाथ का जन्म हुआ था। बीसवें तीर्थंकर जयवान् मुनि सुव्रतनाथ के तीर्थ-काल में यहाँ के राजा जनक महाराज थे। वे बड़े ही बीर-वीर एवं शहीद पुरुष थे। वे उष्णकोटि के विद्वान् तथा सत्यवादी एवं दुःख-प्रतिज्ञ थे। सीताजी उन्हीं की सङ्गी थी जिनके विवाह के लिए उन्होंने अनुषयन रचा था। श्री रामचन्द्र जी ने अनुष को तोड़ कर सीता जी से ब्याह किया। सीता जी आदर्श पतिव्रता स्त्री थी जो मानव-समाज में शांत-स्मरणीय है।

प्राधुनिक पटना जिले के अन्तर्गत जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ राजगृह नामक एक स्थान है। यह भी अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। इसा से बहुत वर्ष पहले यहाँ जरासन्ध नामक राजा राज्य करता था। उसकी कनित भखीम भी, वह भखेय था। सभी समकालीन राजे महाराजे उससे बच खाते थे। श्री कृष्ण ने भी उससे तंग आकर द्वारका पुरी नामक एक नये नगर को बसाया था। अन्त में जरासन्ध का बच हुआ और इसके लिए कुटिल प्रपंच का सहारा लेना पड़ा था।

लेकिन जनक और जरासन्ध तो राजनीतिक क्षेत्र के दो महान् स्वप्न थे। धार्म्यात्मिक क्षेत्र में श्री बिहार ने दो दिव्य एवं अमर विभूतियाँ उत्पन्न की—दो नररत्न पैदा किये—भगवान् महावीर और बुद्ध। ये दोनों मानवता के पुजारी हैं, सार्वभौम भ्रातृत्व सिद्धान्त के पोषक हैं। दोनों ने ही वैदिक धर्म की प्रचलित बुराइयों पर कुठाराघात किया, गृहस्थाश्रम को छोड़ दिया, भौतिकता को तिलाजलि दी और वे संन्यास ग्रहण कर प्राणिमात्र के सच्चे सेवक बने। दोनों ने विधि-विधानों की उपेक्षा कर हृदय की पवित्रता तथा मन की शुद्धता पर बहुत जोर दिया।

बिहार की विभूति—भगवान् महावीर—

भगवान् महावीर का प्रारम्भिक नाम बद्धमान था। इनका जन्म प्राधुनिक मुजफ्फरपुर जिले के अन्तर्गत वैशाली ग्राम में हुआ था। यह लिच्छवियों—जुजियों के जनतन्त्र राज्य की राजधानी थी। यह भारत का ही नहीं बल्कि समस्त सम्य ससार का सर्वप्रथम सुसंगठित एवं बिस्तृत गण-राज्य था और देशी तथा विदेशी सेलकों तथा यात्रियों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। बुद्ध भी इस गणराज्य के बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने यहाँ के लोगों को उत्तम तथा भखेय कहा था। उसी वैशाली की पवित्र भूमि में भगवान् बद्धमान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय वैशाली एक बहुत ही सुन्दर तथा समृद्धिशाली नगर था। १२ वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान् बद्धमान को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे जिन (विजेता), निर्ग्रन्थ (बन्धनहीन) तथा तीर्थंकर कहलाये। उनके अनुयायी जैन कहलाए। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह-अस्त्येय और ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। यहाँ शाक्यों का जनतन्त्र राज्य था। इनका प्रारम्भिक नाम सिद्धार्थ था। बहुत इधर-उधर भटकने के बाद इन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध (जाग्रत) कहलाए। इन्होंने मध्यम मार्ग पर जोर दिया। न अधिक तपस्या और न अधिक भौतिकता। इनके उपदेशों का यही सार था कि सत्य तथा अहिंसा का पालन करते हुए सदाचार का विकास करना चाहिये। इस प्रकार भगवान् महावीर तथा बुद्ध ने मानवता को सत्य, सेवा एवं प्रेम, त्याग एवं बलिदान के पवित्र सन्देश दिये। बड़े-बड़े राजे-महाराजे उनके सामने नतमस्तक हो गये और इस तरह राजनीतिक सीमा को पार कर एक धार्मिक राज्य की स्थापना हुई।

अहिंसक-अशोक—

अब हम एक ऐसे बिलक्षण पुत्र की चर्चा करेंगे—जिसकी बराबरी मानव समाज में कोई नहीं कर सकता। वह 'देवनागिरि अशोक' के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने ३६ वर्षों

तक मगध की गद्दी को सुसोमित किया था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। वह मौर्य वंश का तीसरा राजा था। इस राज वंश का संस्थापक चन्द्रगुप्त था। उसके समय में ग्रीक से सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया था। वह विजय-विजय का स्वप्न देख रहा था। लेकिन चन्द्रगुप्त ने उसे पराजित कर उसके स्वप्न को तोड़ दिया और भारतीयों के मान-मर्यादा की रक्षा की। चाणक्य (कौटिल्य) उसका मंत्री था जो राजनीतिक का प्रकांड विद्वान था। उसका 'अर्थ-शास्त्र' एक उच्चकोटि का राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। उसी के वंश में अशोक भी एक महान् प्रतापी राजा हुआ। लेकिन एक राजा होने के कारण ही उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। बुद्धि के प्रारंभ से अब तक कितने राजे धात्रे और गये किन्तु अशोक जैसा किसी को सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। वह संसार के इतिहास में अद्वितीय है। वह एक दार्शनिक सम्राट था। उसने विजय के बाद युद्ध-नीति छोड़ दी। उसने भौतिक साम्राज्य को ठुकराकर धार्मिक साम्राज्य स्थापित किया, भूमि-विजय को छोड़ कर हृदय-विजय प्राप्त की। उसने शक्ति को ताबपर रख कर बड़ा शक्ति धारणा की और शास्त्र को फेंककर शास्त्र ग्रहण किया। उसने दमन को तिलांजलि देकर शमन तथा सहिष्णुता की नीति अपनायी। वह अपनी प्रजा को पुत्र तुल्य और अपने को एक सेवक समझता था। अतः ए०० जी० वेल्स के शब्दों में 'इतिहास में वंशित अग्रणीत राजाओं तथा महाराजाओं के मध्य अशोक का नाम एक चमकते नक्षत्र की भांति है।' वर्तमान लड़खड़ाती दुनिया उससे अभी बहुत कुछ सीख सकती है।

मगध और पाटलीपुत्र—

मगध तथा पाटलिपुत्र के महत्व पर भी कुछ प्रकाश डाल देना आवश्यक है प्रतीत होता है। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी था। यह प्राचीन विश्व का समृद्धतम नगर था। इसके उत्कर्ष के सन्ताने प्राचीन एथेंस तथा रोम भी पीके पड़ जाते हैं। एक दृष्टि से यूरोप के प्राचीन इतिहास में रोम का जो स्थान है वही भारत के इतिहास में पाटलिपुत्र का स्थान है। सर्व प्रथम मौर्यों ने मगध में एक विशाल तथा सुसंगठित साम्राज्य की नींव रखी की। इसके बाद लगभग एक हजार वर्षों तक मगध भारतवर्ष का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र बना रहा। इस काल में रोम की भांति उसने अनेक साम्राज्यों का उत्थान-पतन देखा, अनेक राज वंशों को बनते-बिगड़ते देखा। सिन्धुनाग, नन्द, मौर्य, कण्व, शुंग, सातवाहन, गुप्ता तथा पाल—इन सभी वंशों ने मगध पर राज्य किया। राज वंशों का परिवर्तन होता रहा, किन्तु विदेशी आक्रमण हुए। परन्तु मगध की जीवनी शक्ति का कभी विनाश नहीं हुआ। इसी केन्द्र से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैलता रहा।

विदेशियों की दृष्टि में बिहार—

विदेशियों में कनिष्क का नाम विशेष उल्लेखनीय है। भारत में वह विदेशी नहीं रह गया था। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। मगध बिनाही अत्यन्त ही नाम का ही एक उल्लेख

गुप्त था। यह उच्च कोटि का विद्वान था और 'बुद्ध चरित' नामक महाकाव्य संस्कृत में इसकी उत्कृष्ट रचना है। मगध पर गुप्तों ने भी राज्य किया और उन्होंने भी एक सुदृढ़ साम्राज्य शासन स्थापित किया। इनके समय में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का खूब विकास हुआ। मगध बौद्ध स्तूपों से भरा हुआ था। इन्होंने ब्राह्मण धर्म को भी प्रोत्साहित किया। इस तरह मगध में सभी धर्मवाले फूलते फलते रहे। किसी का शोषण एवं दमन नहीं हुआ। पालों ने भी मगध पर राज्य किया। उनके समय में नासन्दा विश्व विद्यालय का बस सौरभ सभी दिशाओं में जोरों से फैल रहा था। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। किन्तु उसमें प्रवेश करना सहज नहीं था। प्रवेश-परीक्षा भी बड़ी कड़ी थी और कितने विद्यार्थियों को बिरास ही लीट जाना पड़ता था। इस सम्बन्ध में जावा के राजा सैलेन्द्र देव ने देवपाल के राज्य काल में एक पत्र के साथ अपने एक दूत को नासन्दा विश्वविद्यालय में भेजा था। कितने विदेशियों ने नासन्दा का भ्रमण किया और वहाँ की शिक्षा तथा व्यवस्था की मुक्त कंठ से प्रशंसा की।

उपसंहार—

यह है प्राचीन काल का बिहार। वर्तमान बिहार के निवासियों के लिए यह बड़े ही गर्व तथा गौरव का विषय है जिससे वे सदा ही स्फूर्ति एवं प्रेरणा प्राप्त कर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होंगे और मानव समाज का कल्याण करते रहेंगे।

वैदिक कालीन विहार

म० म० पं० श्री सकलनारायण शर्मा

प्रस्तावना—

मीमांसा दर्शन में लिखा है कि वेदों में इतिहास भ्रमना किसी देश या किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। उनके शब्दों में सामान्य व्यापक अर्थ का ग्रहण होता है—

“परं श्रुति सामान्यमात्रम्”

विद्वान् सत्य और अर्थ के द्वारा इतिहासादिक की असक पाते हैं। हम भी उसी शैली के अनुसार वैदिक काल के विहार का एक चित्र प्रकट कर रहे हैं।

यजुर्वेद का उत्प्लेख—

वैदिक समय में विहार दोन-तुलियों का आश्रयस्थल था। यजुर्वेद कहता है कि मगध देश के लोग रोते-कलपते मनुष्यों की खोज-खबर लें—“अतिश्रुष्टाय मागधम्” (यजु०)

श्रुतिप्राप्ति के लिए विश्वामित्र ने बक्सर (धारा) में तपस्या की थी तथा श्री रामचन्द्र ने उसकी रक्षा की थी—“विश्वामित्र ऋषिः सुदास. राजवन्स्य पुरोहिती बभूव” (निष्कम्भ)। विश्वामित्र ‘सूद’ बड़े दानी थे। कहते हैं कि उन्होंने जिस पित्रवन्सुत राजा की पुरोहिती की थी, वह मागधपुरी था; भागलपुर के नौबतनगर के पास उसकी राजधानी थी।

वर्षा विहार में जंगल और पहाड़ बहुत हैं। उनमें कोल-जील संताप अधिक रहते थे; उन्हें पीते की बीमारी अधिक होती थी। वे ईश्वर और परलोक नहीं मानते थे। अनाथ और नास्तिक थे। वेदों में उनके देश का नाम ‘कीकट’—कुछ नहीं करनेवाला है। वे गोएँ पालते थे। उनके दूध से यमादिक नहीं होते थे। वे सूय पर लोगों को कर्ज देते थे। भारत में उनकी प्रसिद्धि धनिकों में थी। धन के कारण उनके देश का नाम मगध हो गया था। धृणा अर्थक कीकट नाम सुप्त हो गया था। ‘मग’ शब्द का अर्थ सूद है, उसका लेनेवाला ‘मगध’ है। इसमें ‘व’ का अर्थ धारण करनेवाला है। ऋग्वेद में विश्वामित्र के नाम से एक मंत्र है कि मग—सूद के लिए धन देनेवालों का धन दीन लें और यज्ञों में खर्च करें; यद्यपि उनका धन नीची शाला बीच जाति वालों का है—

“किं ते कृष्णस्ति कीकटेषु नाशिरं दुह्मे न जपस्ति धर्मम् ।

आनोमर प्रमगन्दस्य वेदो नैवा शास्त्रं मघवन् रम्भवान् ॥ (ऋ०)

“कीकटा नाम देशोऽनामविशेषः । कीकटाः किं कृताः ।

किं क्रियाभिरिति प्रेक्षा वा !.....मगन्धः कुसीदी ।

प्रादयत्याण्डो”—निरुक्त

बंदों के पूर्व भी अहिंसक—

बड़े आश्चर्य की बात है कि बौद्धिक काल में बिहार का एक प्रान्त जगतकर्ता ईश्वर को माननेवाला नहीं था और यज्ञ नहीं करता था । अन्त में वही पर यज्ञेश्वर विरोधी बौद्ध-जैनों का प्राबल्य बड़े जोर-शोर से हुआ । बिहार में अहिंसकों का निवास बंदों के निर्माण से पहले भी था ।

सूर्य-पूजन के भी अस्तित्व—

हिन्दू जाति सूर्य की पूजा करती है । बिहार में भगवान सूर्य के कई मन्दिर हैं । बंदों में जो विष्णु शब्द मिलता है वह सूर्य का वाचक है । गया शहर में जो विष्णुपद है उसकी चर्चा प्राचीन निरुक्तकार श्रीर्णनाथ ने की है । उनका संकेत वामन अवतार से है । उनका एक पैर गया में विष्णुपद स्थान पर पड़ा था । वेदों में गय शब्द का अर्थ बेटा होता है । इसीलिए गया में बेटापिण्डदान करता है । बात्मीकि रामायण के अनुसार वामन जी का आश्रम बक्सर में था । उनके नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग वहाँ की जेल के पास है । यदि विष्णु का अर्थ सूर्य किया जाय तो देवभूगा आदि स्थानों में होनेवाली सूर्य-पूजा प्राचीन बौद्धिक प्रणाली का स्मरण दिलाती है ।

बृहदारण्यकोपनिषद् के उल्लेख—

“इदं विष्णुविचक्रमे त्रैवा निदधे पदम्”—यजुर्वेद

“पयिग्यामन्तरिक्षे दिवोनि शाकपूणिः सभारोहणे जयशिरसीत्पीनैनाम्”—

(निरुक्त)

निधिलाधिपति जनक बड़े भारी शानी और दानी थे । बृहदारण्यकोपनिषद् में लिखा हुआ है कि गार्ग्य ऋषि कामीराज के पास जाकर बोले कि मैं तुम्हें जनक के समान बना दूँगा; तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करो । पर वे स्वयं जनक के समान नहीं थे ।

जनकजी ने अपने यज्ञ में ऋषियों से कहा कि जो ब्रह्मनिरूपण में समर्थ होगा, उसे एक हजार गौएँ दूँगा । याज्ञवल्क्य जी के प्रतिरिक्त किसी को साहस नहीं हुआ । वहाँ भारत के विद्वान् इकट्ठे थे; पर निखिल विद्यानिष्णात जनक के समक्ष खोलने को तैयार नहीं हुए—

“वो वा ब्रह्मिष्ठः एहतागाएवजताम्”

बैदिक काल में वेदान्त चर्चा में मिथिला का प्रधान स्थान था। उस समय ब्राह्मणों के समान क्षत्रिय वेदवेत्ता होते थे।

वेद में गौतम और अहिल्या की कथा आयी है। इसी अहिल्या का उद्धार रामचन्द्र जी ने किया था। यह बात बाल्मीकि रामायण में है। गौतम का आश्रम सारन जिले के गोदना स्थान में था। उन्होंने वहीं पर न्याय सूत्रों की रचना की थी। “कृतकथसूत्रान्तातृक” अष्टाध्यायी के इस सूत्र से नैयायिक शब्द बनता है और सिद्ध करता है कि गौतम के पहले वैदिक काल में भी न्यायशास्त्र का अस्तित्व था; उन्होंने सप्रहमात्र कर दिया।

अष्टाध्यायी के प्रमाण—

अष्टाध्यायी के बनाने वाले पाणिनि पटने के प्रसिद्ध पण्डित उपबर्ष के विद्यार्थी थे। वे बिहार से पूर्ण परिचित थे। उनके पहले वैदिक काल में भी पटना था, पर उसका नाम कुमुपुर था; क्योंकि वहाँ फूल अधिक होते थे। उसीका नाम कई शताब्दियों के बाद पाटलिपुत्र हो गया। वह दो भागों में बँटा था—पूर्वी और पश्चिमी पाटलीपुत्र। यह बात पाणिनि के ‘रोपधे प्राचाम्’ सूत्र से सिद्ध होती है। इसका उदाहरण ‘पूर्वं पाटलीपुत्रक’ है। उस समय पाटलीपुत्र ग्राम नहीं था—नगर था; क्योंकि ‘प्राचा ग्रामनगराणाम्’ में पाटलीपुत्र के लिए नगर शब्द का प्रयोग हुआ है।

‘वरणादिभ्यश्च’ इसके गणपाठ में बिहार के गया, बम्पा आदि नगरों के नाम हैं। बिहार के पूर्वी प्रान्त को प्रेम तथा पश्चिमी को मगध कहते थे। वैदिक साहित्य नाम आये है।

वैदिक काल में छिब और स्कन्द आदि की मूर्तियाँ कारीगर बनाते थे। मैं इन मूर्तियों तथा गुफाओं के बनाने में बिहार निपुण था। आज भी मुंगेर (मुद्गलपुर) तथा भागलपुर (भगदत्तपुर) के पहाड़ी में उक्त ढंग की कारीगरी बीछ पड़ती है।

वैदिककालीन बिहार में जनपद—

लाखों वर्ष पहले बिहार में दो जनपद थे—कुरु और मलयद। यहाँ के निवासी घनी, क्षिति और शिवपूजक थे। ‘वे याते रुद्रशिवातन्,’ (यजुर्वेद) तथा ‘पुरमिर्बं वृष्णवर्चत्’ (सामवेद) के अनुसार मूनि पूजक थे। बाल्मीकि रामायण के अनुसार ये दोनों बक्सर से कुछ दूर थे। रामचन्द्र को मिथिला जाने के समय राह में उनके चिन्ह मिले थे। इन दोनों के नाम पर दो गांव ‘धारीसाय’ और ‘मसाढ़’ अभी तक विद्यमान हैं। यहाँ पृथ्वी से हज़ारों शिबलिंग निकलते हैं।

जंगल—

वैदिक काल में नी जंगल बड़े प्रसिद्ध थे, जिनमें ऋषि वेद-पाठ किया करते थे। उनमें तीन बिहार में थे—चम्पारण्य (चम्पारन), सारङ्गारण्य (सारन) और अरण्य (भारा)। पहले में चम्पा, दूसरे में हिरण और तीसरे में बृक्ष श्रेणियाँ थीं।

विहार में गंगा, सरयू तथा सोन ये तीन नदियाँ थीं। सोन का नाम उस समय मागधी था। यह पाँच पहाड़ों के बीच बहती थी—

सुमागधी नदी पुण्या मगधान् विश्रुता ययौ ।

पञ्चानां बल्लमुक्यानां मध्ये मालेख सोमते ॥ (वाल्मीकि रामायण)

उस समय पटने से दूर पूर्व की ओर सोन थी; अब पटने से पश्चिम है। बौद्धिक काल में विहार का आदर विद्या, तपस्या और सम्पत्ति तीनों के लिए था।

विहार नाम की सार्थकता—

जैन तीर्थंकर भगवान् महावीर तथा बौद्धधर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के विहार के कारण इस भूमि का नाम विहार पड़ा था। विद्वानों का यह भी कहना है कि असंख्य बौद्ध विहारों के कारण भी इस भूमि का नाम विहार पड़ा। यह निश्चित है कि आज हम जिसे विहार कहते हैं, प्राचीन काल में वही मगध, अंग और विदेह इन तीन स्वतंत्र प्रान्तों में विभक्त था।

मगध और अंग देशों के स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिलते हैं। उस वेद के १५वें काण्ड के २२वें सूक्त में १४ वें मंत्र में ऊपर से कहा गया है कि यह गन्धारियों को, मूजवन्तों को, अंगदेशवासियों को तथा मगध देशवासियों को प्राप्त हो। फिर उसी वेद के पन्द्रहवें काण्ड के दूसरे अनुवाक में आत्यमहिमा प्रकरण में कहा गया है कि पूर्वे दिशा में मागधब्राह्मणों के मंत्र हैं, दक्षिण दिशा में मागध ब्राह्मणों के मित्र हैं, पश्चिम दिशा में मागध ब्राह्मणों के हास हैं और उत्तर दिशा में मागध ब्राह्मणों के स्तनमिश्र (मेघ) हैं।

अहिंसक होने के कारण मगध का तिरछकार—

यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता (अ० ३० क० ५) और तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।४।११) में पुरुष मेघ यज्ञ के प्रसंग में कहा है कि अतिकृष्ट के लिए मागध को बलि देना। वाजसनेयि संहिता के उसी अध्याय की २२वीं कंडिका में अशूद्र और अब्राह्मण मागध को पुंश्चलियों-कितवों और क्लो-बोंके साथ प्राजापत्य पुरुषमेघ के लिए बध्य कहा है। अतिसूत्रों में भी मगध देशवासियों को बहुत नीचा स्थान दिया गया है। बौधायन धर्मसूत्र (१-२-१३) में मगध और अंग देश के निवासियों को संकीर्णयोगिन कहा गया है।

कात्यायन (२२।४।२२) और सायनायन (८।६।२८) के अतिसूत्रों में कहा है कि दक्षिण के समय ब्राह्मणों का धन मागधदेशीय ब्राह्मणधर्मियों को देना। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन अतिसूत्रों में मागधदेशीय ब्राह्मण ब्राह्मण न कहे जाकर ब्रह्मबन्धु कहे गये हैं, जिसकी व्याख्या यों की गयी है कि ये लोग शूद्रब्राह्मण नहीं, किन्तु जातिमात्रोपेत ब्राह्मण हैं। तथापि मगध में भी सव ब्राह्मण रहते थे—यथा कीर्त्तिलकी आरण्यक ((७—१४) में कहा है कि मध्यम प्रातिबोधी पुत्र

अ० पं० कल्याणदाई अमृतलाल-शास्त्र

मगधवासी थे । किन्तु, इससे भी यही प्रतिपादित होता है कि ऐसे सद्बाह्मणों का मगध में रहना उस समय असाधारण था ।

उक्त सभी स्थलों में जहाँ जहाँ मगध शब्द आया है, उसकी व्याख्या भाष्यकारों ने कई प्रकार से की है । अश्विनी कन्या में बंश्य से उत्पन्न संकर को मगध कहते हैं (मनु० १०।११ तथा गीतम ४।१७) और गायको का नाम भी मगध है । संभव है, मगध की ही निन्दा के लिए इस वर्ष संकर का नाम मगध दिया गया हो तथा मगध देशों में उन दिनों अच्छे गर्बये हों, किन्तु जहाँ-जहाँ स्पष्ट मगधदेश का ही उल्लेख है, वहाँ तो सन्देह को अवकाश नहीं रहता । अतएव स्पष्ट है कि वैदिक काल में मगध देश का स्थान बहुत ही हेय था ।

उपसंहार—

बिहार एक ऐसा प्रान्त है, जहाँ आर्यों का आगमन बहुत पीछे हुआ सही, परन्तु इस प्रान्त में बड़े ही द्रुतवेग से आर्य सस्कृति का प्रसार हुआ । ऐतरेय ब्राह्मण म (८-१४) आर्य देशों के उल्लेख में काशी, कोसल, मगध, धंग और विदेह के नाम मिलते हैं ।

प्राचीन काल में राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य के कारण विदेह की प्रतिष्ठा अत्यधिक थी । शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यकोपनिषद् और तैत्तिरीय ब्राह्मण (३-१०-६६) में ब्रह्मज्ञान के लिए राजा जनक की बहुत प्रशंसा की गयी है । इनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी । बड़े-बड़े तत्त्व-वेत्ता इनके पास आकर अपनी शकाओं का समाधान करते थे ।

इन प्रकार हम देखते हैं कि बिहार प्रदेश वैदिक काल से ही सम्मानित रहा है । इस भूमि में तत्त्ववेत्ता, कर्म प्रचारक, आत्मज्ञानी, राजनैतिक और सेनानी हुए हैं । ईस्वी सन् से कई सौ वर्ष पूर्व यही प्रदेश जगद्गुरु के पद पर आसीन था । दूर-दूर के जिज्ञासु वही अपनी शकाओं का समाधान करते थे ।

जैन दर्शन को विहार की देन

पं० श्री नरोत्तम शास्त्री

प्रस्तावना—

जैन मान्यता के अनुसार जैनधर्म सातवत है। प्रत्येक कल्पकाल में चौबीस तीर्थंकर होते हैं, जो इस धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। वर्तमान कल्प में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अन्तिम तीर्थंकर महावीर हुए हैं। विहार ने इस कल्प में बारहवें तीर्थंकर वासु पुण्य, उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लिनाथ, बीसवें तीर्थंकर मुनिमुव्रतनाथ, इक्कीसवें तीर्थंकर नेमिनाथ एवं चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर को जन्म देकर जैनदर्शन के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण योग दिया है।

विहार की निधि—

भगवान् महावीर का जन्म ई० पू० ६०० में वैशाली के क्षत्रिय कुण्डघाम में हुआ था। वे जन्म से ही सति, श्रुत और अवधि इन तीनों ज्ञानों के धारक थे। उनके मन को संसार की कोई भी वस्तु नहीं भाती थी, उन्हें सर्वत्र उदासीनता, निस्सारता और भयानकता दिखायी पड़ती थी। विषय भोग काले नाग से, दुनियाकी विभूतियाँ आटम्बर सी, इठलाती किमकिलाती हुई युक्तियाँ कंकाल सी एवं नगर, गाँव, जनपद धमसान से उठीत होने थे। स्वार्थ के लिए किंसे जाने वाले मूक प्राणियों के बलिदान में उनकी अन्तरात्मा को कपा दिया। स्त्री और शूद्र, जो समाज से तिरस्कृत थे, जिन्हें सामाजिक अधिकारों से वंचित किया गया था, की दयनीय स्थिति देखकर समाज-क्षोभन की भावना युवक महावीर के हृदय में धर कर गयी। फलतः ३० वर्ष की आयु तक विहार की गोद में अक्षण्ड ब्रह्मचर्य-पूर्वक इच्छाओं और इन्द्रियों के विषयों के साथ झूझ करते हुए घर में रहे। इस बीच में माता-पिता तथा मित्र-हित-विधियों ने अनेक बार विवाह करने का आग्रह किया, पर युवक महावीर अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। पदनात-विश्वकल्याण के लिए घर त्याग तपस्या करने वन में चले गये। इन्होंने शंका, आकांक्षा, स्नेह, राग, द्वेष, हर्ष, विषाद आदि विकल्पों को छोड़ नग्न विगम्बर दीक्षा धारण की और बारह वर्ष तक धीरे तपश्चरण कर केवल ज्ञान प्राप्त किया।

विहार प्रान्त को ही यह सीमाग्य प्राप्त है कि दिव्यज्ञानी, परम दार्शनिक भगवान् महावीर को उत्पन्न कर उनकी संसद् के व्याख्याता गौतम गणधर को जन्म दिया। केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भी भगवान् महावीर का उपदेशाभूत ६६ दिनों तक 'गण-धर-विशिष्ट व्याख्याता के न होने से नहीं हो'।

१. बद्धचिन्तितान्, भूयो नीलेन विहरन् प्रभुः ।

आजगाम जगत्स्वातं जिनो राजगृहं पुरः ॥

आचरोह गिरिं तत्र विपुलं विपुलजिह्वम् ।

प्र बोधार्थं स लोकानां भानुनामूर्ध्वं तथा ॥

—हरिवंशपुराण सर्ग ३ श्लोक ६१-६२

सका । पश्चात् मगध के अन्तर्गत गोरवर गाँव निवासी गौतम गोत्रीय इन्द्रभूति ब्राह्मण विद्वान् के आने पर उनकी विष्मत्प्रति हुई । इन्द्रभूति अपने समय का विहार का सबसे बड़ा विद्वान् था । यह वाणी बनकर बोरप्रभु को पराजित करने आया था, पर भगवान् के समवसरण के द्वार पर स्वतः मानस्तम्भ के दर्शनमान से ही इनका मद बुर हो गया और यह प्रभु के शिष्य बन गये ।

विहार की पुण्यभूमि में अर्धामृत—

बीर प्रभु का प्रथम उपदेश आचरण कृष्ण प्रतिपदा^१ को पूर्वाह्न के समय अभिजित् नक्षत्र में राजगिरि के विपुलाचल^२ पर्वत पर हुआ था । विहार के इस अनोखे लाल ने विश्वशान्ति के लिए बत-लाया—(१) निर्मय और निर्बेर रहकर शान्ति के साथ स्वयं जीवित रहना और दूसरो को जीवित रहने देना । (२) राग-द्वेष, घृणा, झर्झकार आदि विकारों पर विजय प्राप्त कर जेद-भाव का त्याग करना । (३) विचार सहिष्णु बनकर सर्वतोमुखी विशाल दृष्टि द्वारा सत्य का निर्णय करना । (४) अपना उत्थान और पतन अपने हाथ में है, ऐसा समझते हुए स्वावलम्बी बन कर अपना उत्कर्ष करना, दूसरो के उत्कर्ष साधन में सहायक होना ।

दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि उस समय विहार में गौतम बुद्ध क्षणिक पदार्थवाद का, भगवान् गीशासक अकर्मव्यतावाद का और संजय वेम्बट्टिपुत्र सशयवाद का प्रचार कर रहे थे । इन सिद्धान्तों द्वारा पदार्थ के रचनात्मक रूप का यथार्थ निर्णय नहीं हो रहा था । भगवान् महावीर के समकालीन तीन तत्त्ववेत्ता और थे, जिनका कार्यक्षेत्र भी विहार ही था । वस्तुतः विहार उस समय दार्शनिकों का अग्रहा था । इन तीनों में अजित केशम्बलि बौतिकवादी, पूर्ण काश्यप अक्रियावादी या नियतिवादी और प्रकृष कात्यायन नित्य पदार्थवादी थे । इन छहों दार्शनिकों ने वस्तु के एक धर्म को ही पूर्ण सत्य मान लिया था । विहार के अंक में पलनेवाले इन ऐकान्तिक दर्शनों ने भगवान् महावीर द्वारा स्थापित—समन्वयवाद या अपेक्षावाद का निरूपण कराया । बीर प्रभु ने “उपपन्नं वा विगमेइवा, बुवेइ वा” इस मातृकात्रिपदी वाक्य में प्रतिपादित उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य त्रयधर्मात्मक (अनेक धर्मात्मक) वस्तु के स्वरूप को बतलाया तथा इस स्वरूप को बतलाने वाले सिद्धान्त को अनेकान्तवाद या स्थापवाद कहा ।

अनेकान्त का अर्थ है—‘अनेकेऽन्ताः धर्माः सामान्यविशेषपर्यायिगुणाः यस्येति अनेकान्तः’ अर्थात् परस्पर विरोधी अनेक गुण और पर्यायों का एकत्र समन्वय । अभिप्राय यह है कि जहाँ दूसरे दर्शनों में वस्तु को सिर्फ सत् या असत्, सामान्य या विशेष, नित्य या अनित्य, एक या अनेक एवं मिश्र या अभिमिश्र

२—आसत्स्य पदम आसे पदमे वारणम्वि साधने बहुते । पठिष्यपुष्पादिभस्ते तित्तुप्यप्ती हु अभिनिज्जम्भी ॥

—बसता १ खं० पृ० ६३

३—यं वसेत्तपुरे रन्ध्रे विठले पम्बहुसने । पाचानुम समाह्वये देवदाणधर्षदि ।

महावीरं जत्थो कहिओ अविजलीयस्स ॥

—बसता १ खं० पृ० ६१

४—विशेष के लिए वैश्वे—

—अष्टसहस्री का सप्तार्धगी प्रकरण

माना गया है; वहाँ जैन-दर्शन में अपेक्षाकृत एक ही वस्तु में सत्-असत्, सामान्य-विशेष, नित्य-अनित्य, एक-अनेक और भिन्न-अभिन्न रूप विरोधी बलों का समवाय माना गया है ।

अनेक धर्मात्मक वस्तु का निर्णय प्रमाण 'या नय' के द्वारा होता है । अपने और अपूर्व अर्थ के निष्पत्तिक ज्ञान—सम्यग्ज्ञान को प्रमाण कहते हैं; क्योंकि जगत् क्रिया के प्रति जो कारण हो उसीका जैन-दर्शन में प्रमाणरूप से उल्लेख किया गया है । बिहार के गौरव भगवान् महावीर ने प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष 'दो भेद बताये । प्रत्यक्ष के अतीन्द्रिय और इन्द्रियजन्य ज्ञान ये दो भेद हैं । अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के अवधिज्ञान, 'मन-पर्याय' ज्ञान और केवलज्ञान " ये तीन भेद तथा इन्द्रिय प्रत्यक्ष के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन का साहाय्य होने के कारण स्पर्शनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय प्रत्यक्ष, घ्राणेन्द्रिय प्रत्यक्ष, श्रोत्रेन्द्रिय प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष ये छः भेद हैं । अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के भेद अवधिज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को विकल प्रत्यक्ष और केवलज्ञान को सकल प्रत्यक्ष माना गया है । अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष को पारमार्थिक प्रत्यक्ष और इन्द्रिय प्रत्यक्ष को साध्यव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है । यद्यपि ये सभी ज्ञान आत्मोत्पन्न हैं, किन्तु जो इन्द्रियाँ और मन की सहायता के बिना ही स्वतन्त्र रूप से कर्मविरण के प्रभाव में आत्मा में प्रकट होता है, वह अतीन्द्रिय वास्तविक या मुख्य प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता है और जो इन्द्रियाँ तथा मन की सहायता से आत्मा में उत्पन्न होता है, वह परोक्ष होने के कारण लोक व्यवहार की दृष्टि से प्रत्यक्ष कहा जाता है ।

५— स्वाध्यायार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणमिति । प्रकर्षेण संशयादिष्ववच्छेदेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वं येन तत्प्रमाणम् । —प्रमेयशतसांख्येन ५० ६

६— प्रमाणप्रकाशितोऽर्थविशेष प्रकृपको नयः । प्रकर्षेण ज्ञानं प्रमाणं सकलोदय इत्यर्थः; तेन प्रकाशितानां न प्रमाणानसपरिणुहीतानामित्यर्थः तेषामर्थानामस्ति न नास्ति नित्यत्वाच्चतात्पर्याधीनादीनां ये विशेषाः पर्यायास्तेषां प्रकर्षेण कृपकः प्रकृपकः निबद्धोदायानुसंगद्वारेणेत्यर्थः, एवं लक्षणो नयः । —राजर्षात्मिक भा० १, सूत्र ३३ बा० १

७— इन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षमतीतव्यभिचारं साकारग्रहणं प्रत्यक्षम् । अक्ष्णोति ध्याप्नोति जानसीति अक्ष आत्मा प्राप्सद्योपशमः । प्रलीनाचरणे वा तमेव प्रतिनियतं प्रत्यक्षमिति । —राजर्षात्मिक भा० १ सूत्र १२ बा० १-२; विश्वार्थ प्रत्यक्षम्—परीक्षामुक्तम् भा० २, सू० ३

८— उपासानुपासपरप्राधान्यादवयवः परोक्षम् । उपासानीन्द्रियाणि, वनश्च । अनुपासं प्रकाशोप-
वेशादि, तत्प्राधान्यादवयवः परोक्षम् । —राजर्षात्मिक भा० १ सूत्र ११ बा० ६

९— कपिवचनैः—तत्प्राथम्यम् भा० १ सूत्र २७

१०— चित्तियनचित्तियं वा अहं चित्तियं येननेयमर्थं ।

मनपकृष्यं ति उक्तम् अं ज्ञानं तं कु ज्ञरमोष्ट ॥ —यो० जीवकाण्ड गा० ४३७

११— सर्वद्वयपर्यायेषु केवलस्य—तत्प्राथम्यम् भा० १ सूत्र २६

सबों प्रकार के सांख्यवैयर्थिक प्रत्यक्षों में प्रत्येक की अवग्रह, "इहा, "अथाय" और धारणा" ये चार अवस्थाएँ बतायी गयी हैं। परोक्ष प्रमाण के स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये पाँच भेद हैं। धारणामूलक स्वतन्त्र ज्ञान विशेष का नाम स्मृति; स्मृति और प्रत्यक्ष या वर्तमान और भूत पदार्थों के एकत्व या सादृश्य को ग्रहण करने वाला प्रत्यभिज्ञान; प्रत्यभिज्ञानमूलक दो पदार्थों के अविनाशक सम्बन्ध रूप व्याप्ति का ग्राहक तर्क; तर्कमूलक साधन से साध्य का ज्ञान अनुमान एवं आत्मवचन-मूलक धर्मज्ञान को आगम कहते हैं। जैन-दर्शन वस्तुस्वरूप की व्यवस्था में प्रमाण की तरह नय को भी महत्त्व देता है। वक्ता के उद्दिष्ट धर्म के अंश का प्रतिपादक वाक्य या महावाक्य नय कहलाता है। वहाँ प्रमाण उद्दिष्ट धर्म का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करता है, वहाँ नय धर्म के किसी एक अंश को।

प्रमाण की तरह भगवान् महावीर ने प्रमेय" के क्षेत्र का विकास भी जड़ और चेतन इन दोनों प्रकार के पदार्थों का विवेचन कर अनेक भेद-प्रभेदों द्वारा किया है। गुण और पर्याय के स्वरूप का निरूपण करते हुए बताया कि प्रत्येक द्रव्य" अपने परिणामी स्वभाव के कारण समय-समय पर निमित्तानुसार परिणत होता रहता है। द्रव्य में परिणाम जनन की जो शक्ति है, वह पर्याय" और गुणजन्य परिणाम पर्याय कहलाता है। गुण कारण है और पर्याय कार्य। एक द्रव्य में शक्ति रूप अनन्त गुण है, जो आश्रय भूत द्रव्य से अविभाज्य है। प्रत्येक गुण के भिन्न-भिन्न समयों में होने वाले त्रैकालिक पर्याय अनन्त है। द्रव्यदृष्टि से द्रव्य नित्य, अनादि, अनन्त है; पर्याय दृष्टि से उत्पन्न और नष्ट होने के कारण अनित्य अर्थात् सादि-सान्त है। द्रव्य में अनन्त शक्तियों से तत्त्वान्वय प्रवाह भी अनन्त ही एक साथ चलते रहते हैं।

स्याद्वाद—

भगवान् महावीर ने इस अनेकान्तात्मक वस्तु व्यवस्था के लिए स्याद्वाद" सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। स्याद्वाद शब्द में स्यात् पद न तो शायद का पर्यायवाची है और न अनिश्चितता का रूपान्तर; किन्तु यह प्रमुक्त सुनिश्चित दृष्टिकोण (A particular point of view) धर्म में प्रयुक्त है। और प्रभु ने तत्कालीन विहार में प्रचलित मत-वैतान्तों का समन्वय करने के लिए स्याद्वाद-सुनिश्चित अपेक्षावाद द्वारा प्रत्येक पदार्थ के यथार्थ रहस्य को समझाया। प्रत्येक वस्तु का निरूपण सात प्रकार से हो सकता है—(१) स्यादस्ति—कथंचित् है—किसी सुनिश्चित दृष्टिकोण की अपेक्षा से। (२) स्यान्नास्ति—कथंचित् नहीं है—किसी सुनिश्चित दृष्टिकोण की अपेक्षा से (३) स्यादस्ति-नास्ति—कथंचित् है और नहीं है—

१२— विषयविषयीसंनिपातसमनन्तरवाद्यग्रहणमवग्रहः —

१३— अवगृहीतेषु तद्विशेषाकांक्षावन्तीहा

१४— विशेषनिर्ज्ञानाद्यावत्स्यादवमनमवायः

१५— निर्ज्ञाताव्यभिस्मृतिधारणा । —राज० सूत्र १५, पा० १-४

१६— सामान्यविशेषात्मना प्रमेयः—परीक्षासूत्रम् अ० ३ सू० १

१७— इविषयि पञ्चवि तार्ह तार्ह सम्भावपञ्चावार्ह अं ।

इविषयं तं गच्छते अवगम्यन्तुं तु तत्तादो ॥—

१८— विषयवचन प्रतिविरोध्यविरोधिना वर्णावानुपासामुपासहिषुकाणां शब्दान्तरात्मकतावनिमित्त-
स्वार्थवित्तव्यवहार विषयव्यवस्थाविशेषः पर्यायः । —राज० सू० अ० १ सू० २६ वा ४

१९— कथंचित् कथं से वस्तु का निरूपण करना —

किसी सुनिश्चित दृष्टिकोण की अपेक्षा से है, अन्य सुनिश्चित दृष्टिकोण की अपेक्षा से नहीं की है। (४) स्वावशतव्य—कर्मचित् अवशय्य है, बिधि और प्रतिषेध की एक साथ कहने की अपेक्षा से। (५) स्वावशित अवशतव्य—कर्मचित् है और अवशय्य है। (६) स्वावशित-अवशतव्य—कर्मचित् नहीं है और अवशतव्य है। (७) स्वावशित-नास्तित्-अवशतव्य—कर्मचित् है, नहीं है और अवशय्य है। इस वस्तु निकृपण की प्रक्रिया को सप्तमयी^{१०} कहा जाता है। बिहार की पवित्र भूमि में प्रचारित और प्रसारित यह सिद्धान्त विचारों में सामञ्जस्य उत्पन्न करने वाला तथा मन एवं हृदय को उदार और विद्याल बनाने वाला है। इस प्रकार जैन-दर्शनों में सर्वज्ञवाद, नय-प्रमाणवाद, ईश्वरवाद, कर्मवाद, इन्द्रिय-पर्यायवाद, निर्वाण प्राप्ति के कारण-भूत सम्प्रदर्शन, सम्प्रज्ञान और सम्प्रक् चारित्र एवं जीव, अजीव, अज्ञान, बन्ध, संहर, निर्हरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों का स्वरूप विस्तारपूर्वक बतलाया गया है।

बिहार में उत्पन्न अन्य जैनाचार्य—

अगवान् महावीर और गौतम गणधर के पश्चात् बिहार में जैन-दर्शन के व्याख्याता निर्मुक्ति आध्यकार भद्रबाहु को जन्म दिया; जिन्होंने आचार्यगुरु, उत्तराध्ययन गुरु, आचर्यक गुरु आदि ध्वेताम्बर आगम ग्रन्थों पर दस निर्मुक्तियाँ लिखी हैं। सूर्यप्रज्ञप्ति निर्मुक्ति, श्रुति भाषित निर्मुक्ति, श्रोत्रनिर्मुक्ति, संसक्त निर्मुक्ति, आचर्यक निर्मुक्ति, सूत्रकृतांग निर्मुक्ति आदि निर्मुक्ति ग्रन्थों में भागमों का नाम बतलाते हुए जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन छः व्यों का स्वरूप तथा इनके कथन करने वाले प्रमाण नय का विस्तृत विवेचन किया गया है। ईश्वर के सृष्टिकर्तृत्व की भीमांसा नी की गयी है। अगवान् महावीर के बाद की गुरु-परम्परा यों है :—

जादो सिद्धो बीरो तद्विभते मोक्षयो परमजायी ।
जादो तस्सि सिद्धो सुवम्पसायी तवो जादो ॥१४७९॥
तस्मिन्कवकम्मजाते जंभुसारिणि सि केवली जादो ।
तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केवलियो जत्थि अनुपपडा ॥१४७७॥
जासहुी जासार्णि मोरमपुट्टीयि जाणवत्तायं ।
जम्मपपट्टयकालो परिमाणं पिण्डकण्ठे ॥१४७८॥
—[तत्थोपपण्णसि अ० ४]

बिहार की पुष्पभूमि में जिस जिन श्रीवीरभद्र को मोक्ष हुआ, उसी दिन गौतम गणधर को परमज्ञान केवलज्ञान हुआ। इनके मोक्ष-निर्वाण प्राप्त कर लेने पर इसी पुष्पभूमि में सुचर्मस्वामी को केवलज्ञान हुआ। इनके निर्वाण प्राप्त कर लेने पर जम्भुस्वामी केवली हुए। इस प्रकार ६२ वर्ष तक ये तीनों केवली जैन-दर्शन का प्रचार और प्रसार करते रहे। इन तीनों केवलियों का निर्वाण स्थान ती राजगृह का विपुलाग्र पर्वत है तथा इनका जन्मस्थान भी बिहार में ही है।

चतुर्विंश पूर्वधारियों में भद्रबाहु, नन्दिनित्र और गोवर्धन विहार में बहुत दिनों तक रहे थे, इनकी जन्मभूमि भी विहार में ही थी। भद्रबाहु का सम्बन्ध पटना से प्रति दृष्टि है। आचार्य उमा-स्वाति भी पाटलिपुत्र में रहे थे।

दस पूर्वधारियों में सुधर्मन्, विशाख और क्षत्रिय इस विहार के ही निवासी थे, जिन्होंने अपने ज्ञान द्वारा जैन-दर्शन के क्षेत्र को समुज्ज्वल बनाया था। श्वेताम्बर आगमानुसार उनके आगमों के मक-सयिता स्थूलभद्र विहार के ही निवासी थे। दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान् प्रभव और स्वयम्प्रभव को भी विहार में ही उत्पन्न किया था। इस प्रकार विहार ने इस कल्पकाल में भगवान् महावीर, उनकी वाणी की व्याख्या करने वाले गौतम गणवर, मुनिरत्नानो, जम्बूस्वामी जैसे उद्भूत आत्मज्ञ, स्वयम्भू दार्शनिकों को उत्पन्न कर एक आने जलबानु में लालन-पालन कर जैन-दर्शन को अमूल्य निधि प्रदान की है। विहार ने ही समस्त सत्तार के लिए कलह और वाद का अन्त करने वाला स्याद्वाद—सम्बन्ध या विचारमहिष्णु सिद्धान्त का प्रचार किया। इस सिद्धान्त को अलौकिक आभा ने विश्व के दार्शनिक क्षेत्र को आदर्य में डाल दिया है।

उपसंहार—

विहार के राजगृह की इन बात का गौरव है कि वामुपूज्य स्वामी के अतिरिक्त समस्त तीर्थंकर की उपदेशमभा—समवधारणमभा यहीं हुई थी। वामुपूज्य स्वामी की उपदेशमभा भी विहार के बाहर नहीं हुई, क्योंकि उस समय की अगदेश की राजधानी चम्पा में उनका धर्मोद्देश हुआ था तथा वामुपूज्य स्वामी के पञ्च कल्याणक भी चम्पापुर में ही हुए। हरिवंशपुराण में राजगृह की महत्ता का दिग्दर्शन कराते हुए बतलाया गया है।—

वामुपूज्यजिनाधीशादितरेषां जिनेश्वराम् ।

सर्वेषां समवस्वार्त्तः पावनोद्यनान्तरः ॥ —हरि० सर्ग ३ श्लोक० ५७

राजगृह और चम्पा के अनन्तर बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र भी जैन-विद्वानों का गढ़ रहा है। यहीं पर श्वेताम्बर जैनागमों का मकलन, मशोधन एवं परिवर्तन भी हुआ है। सर्वोदय तीर्थ का प्रवर्तन विहार की सत्य-न्यामला भू में जैनाचार्यों ने किया था। अनेक पौराणिक आस्थान आज भी इन बात को निद्र कर रहे हैं कि जैन साहित्य का बहुत भाग विहार में प्राकृत हुआ अथवा विहार के भ्रमण के अनन्तर दक्षिण भारत निवासी जैनाचार्यों ने लिखा। विहार के अनेक गाँव, वन, पर्वत, नदी आदि का सज्जो वर्णन जैन साहित्य में विद्यमान है। अतएव यह मुनिद्वित है कि विहार ने जैन-दर्शन को बहुत कुछ दिया है। विहार में उत्पन्न अन्तिम तीर्थंकर वीरप्रभु का आज धर्मोद्देश ही प्रचलित है। उनका यह तीर्थ—

सर्वान्तिवत्तगुणमुत्थकत्वं सर्वान्तिशुभं च मिथोऽपेक्षम् ।

सर्वपदामन्तरं निरन्तं सर्वोदयं तीर्थमिव सर्वम् ॥

आज सर्वादय बन कर ही समाज को सुख-शान्ति दे सकता है।

विहार के जैन-तीर्थ

श्री नेमिचन्द्र शास्त्री

प्रस्तावना—

विहार के जैन-तीर्थ अक्षय, अनुष्ण भारतीय धार्मिकता के शाश्वत, उदीयमान, उज्ज्वल तीर्थ हैं। आर्य के सबन गगन-पट में जैसे कबो निशाच को तारिकाने नालबर्ग के चबल-प्रबल को मोम्य हास से हटाकर कठिन कठोर कोलाहलमयो इस भू की सगभर के लिए निहार लेना है आर मुखा-मां आने कान्तिमय सुन्दर श्रीमुख को पुन. अबल मे डक लेजो है; बैसे हो शान्त हृदय में स्तुतिरों के अनेक स्तरों के बीच इन तावी की पावन स्मृति विरागता को उत्पन्न कर प्राणों की श्रद्धा को स्रज्जार देना है। लगता है इस मर्यादामुमि में अनन्तकाल तक इन तावी के प्रेम-प्रणय का अचिरल प्रवाह उद्गम कर मे प्रवाहित होता रहे और इनके दर्शन-वन्दन से विरमचित कर्मकालेमा को हम प्रजालित करते रहें। एक कल्पना उठती है कि विहार के इन जैन-तीर्थों के शुभ भाल पर षोडश कलाकलित विष्णु ने प्राचीन काल से आगत अपनी कलंककालेमा को धोने के लिए हो अपनी ज्योत्स्ना की विकीर्ण किया है।

प्राणों का अमूर्त धर्म इन तीर्थों की नैसर्गिक आभा में मूर्त हो गया है। जीवन की समस्त विस्मयताओं, दुर्घर्ष पाशविकता के गिलाखण्डों, अधार्मिक प्रवृत्तियों के शोषणजन्य रुद्ध दृश्यावलियां मे दूर ये तीर्थप्रान्त मानव की चरम शान्ति का सन्देश देते हुए धर्ममार्गकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनका धार्मिक वैभव युगों के अन्तराल में अपनी सुषमा का गौरवमय इतिहास छुपाये बहना आया है। हृदय की प्रकाण्ड निष्ठा के ये जीवित प्राण हैं। इनकी अलक चेतना का वह विकम्पन है जो शानव को मानव, सरागी को विरागी बनाने में पूर्ण सक्षम हैं। स्वप्न जागरण के भूक मिलन पर ये एक सुषुप्त अल्लाह जगाते हैं। अहिंसा और सत्य का मोन भाषा में उपदेश दे मानव को सुमार्ग पर ले जाते हैं। भावुक, श्रद्धालु इन तीर्थों में विश्वास और श्रद्धा की इकाइयों में फैली सारी मान्यताओं का अवलोकन करता है। इनकी अवण्ड शान्ति, मोहक प्राकृतिक दृश्य, अनु-अणु में व्याप्त सरलता सहज ही दर्शक को अपनी ओर आकृष्ट करती है। गगन-बुन्नी बालराजों के उत्तुङ्ग शृंगों पर निर्मित जिनालय प्रत्येक भावुक की हृत्-त्रिषों को अंकुश करने में समर्थ हैं। अतएव "संसाराम्बेरसारस्य तरणे तीर्थमिष्यते" यह सार्थकता इनमें विद्यमान है।

वर्गीकरण—

जैन-सत्कृति और जैनकला की आदर्शोन्मुख उठान विहार के इन जैननीयों को हम सुविधा के लिए निम्न वर्गों में विभक्त कर सकते हैं :—

सिद्धभूमि तीर्थ, तपोभूमि और ज्ञानभूमि तीर्थ, जन्मभूमि तीर्थ और साधारण तीर्थ ।

सिद्धभूमि तीर्थ वे हैं, जहाँ से कर्मजाल नष्ट कर तीर्थंकर और सामान्य केवलियों ने अजर-अमर निर्वाणपद उपलब्ध किया है । कहना न होगा कि विहार की पुण्य घरा को ऋषभनाथ और नैमिनाथ के प्रतिरिक्त अथर्वेश्वर बाईस तीर्थंकरों की निर्वाण-प्राप्ति का गौरव उपलब्ध है । विहार की भूमि इस अर्थ में श्रेष्ठ है, बड़भागिन है । श्री सम्मद शिवर (पारसनाथ पर्वत), पावापुरी, चम्पापुरी (नाथनगर-भागलपुर), राजगृह, गुणावा, मन्दारगिरि, और कमलदह (गुलजारबाग पटना) ये तीर्थ विहार में सिद्ध-भूमि माने जाते हैं ।

तपोभूमि और ज्ञानभूमि, वे तीर्थ हैं, जहाँ पर तीर्थंकर या अन्य मुनिराजों ने तपस्या की हो—अन्नज्या ग्रहण की हो तथा घातिया कर्मों को चूर कर कैवल्य प्राप्त किया हो । ये स्थान हैं राज-गिरि के निकटवर्ती नील वनप्रदेश, ऋजुनवा नदी का तटवर्ती जम्बिका ग्राम, राजगृह की पंच पहाडियाँ, कुलुहा पहाड़^१ (हजारीबाग) आदि । इन स्थानों में तीर्थंकर अथवा मुनिराजों ने अन्नज्या ग्रहण की अथवा विश्व को आनोक्तित करने वाले ज्ञान-गुच्छ को प्राप्त किया था । आज भी इन भूखण्डों से ज्ञान की प्रतिष्ठा सुनाई पड़ती है । ये गौरव स्थान मानव को अपरिमित शान्ति और तृप्ति प्रदान करते हैं ।

जन्मभूमि तीर्थ वे हैं, जहाँ तीर्थंकरों का जन्म हुआ हो । तीर्थंकरों के जन्म लेने से वह भूमि उनकी क्रीडाभूमि होती है, जिनमें उनके पुण्यातिथय के कारण वहाँ का कण-कण पवित्र होता है । विहार के मिथिला प्रदेश में उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लिनाथ और इक्कीसवें तीर्थंकर नमिनाथ का, राजगृह में बीसवें तीर्थंकर मुनिमुवतनाथ का एवं बंशाचा के क्षत्रियकुण्ड ग्राम में अन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ है ।^२ बारहवें तीर्थंकर वामुपुण्य का जन्मभूमि अदा है ।

साधारण तीर्थ वे हैं, जहाँ प्राचीन या अर्वाचीन जिनालय हैं, जिनकी पूजा-भन्दना प्रतिदिन की जाती है । ऐसे तीर्थ विहार में जहाँ-जहाँ जैनो की आवादी है, सर्वत्र है । आरा, गया आदि प्रमुख हैं । विहार में कुछ ऐसे भी प्राचीन तीर्थ हैं जिनका इतिहास आज तक अन्धाकाराच्छन्न है । श्रावक पहाड़ और पचार पहाड़, ये दोनों जैनतीर्थ गया जिले में हैं, यहाँ जैन मूर्तियों के स्वसावशेष उपलब्ध हैं ।

१. कुलुहा पहाड़ भी शान्तिनाथ भगवान् की तपोभूमि है ।

२. मिथिलाए मल्लिजिणो पहरावए कुंभप्रस्थिरीसीह । मगसिरसुक्कएकवसीए अस्तिणीए संजाओ ॥
मिथिलापुरिए जाओ विजयणीरेणवण्णिलाए च । अस्तिगिरिक्को प्राताडसुक्कवसीए णमिसामी ॥
रायणिहें मुणिसुज्जयवेओ पउमासुमितराएहि । अस्सबुद्धारसीए सिबयक्को सबण्णे जावे ॥
सिद्धरत्तरायणियकारिणीहिनगरम्मि कुंडले बीरो । उत्तरकम्पुगिरिक्को विससिवातेरसीए उण्णो ॥

—तिलोत्पल्लसि, चतुर्थ अधिकार, पाया ५४५, ५४५, ५४६, ५४६

सिद्ध-भूमियाँ—

बिहार की सिद्धभूमियों में सबसे प्रमुख सम्पेदशिलर है। ग्रन्थ कमानुसार सभी सिद्धभूमियों का निरूपण करना आवश्यक है।

श्री सम्पेद-शिलर—

इस स्थान का दूसरा नाम पार्वनाथपर्वत है, यह जिला हजारीबाग के अन्तर्गत है। गिरीडीह स्टेशन से १८ मील और पारसनाथ (ईसरी) स्टेशन से लगभग १५ मील की दूरी पर है। इस शैलराज की उन्नत शिखरें प्राकृतिक और सांस्कृतिक गरिमा का गान गाज भी गा रही हैं। यह समुद्र गर्भ से ४४८८ फुट ऊँचा है। देखने में बड़ा ही सुन्दर है। घनी वनस्पती से घिरे डालू सकीर्णपथ से पहाड़ी पर चढ़ाई आरम्भ होती है। जैसे ही प्रयाण करते हैं, पर्वतराज की विस्मयजनक शोभा उद्भासित होने लगती है और बीच-बीच में नाना रमणीय दृश्य दिखाई देते हैं। लगभग एक सहस्र फुट ऊँचा जाने पर घाट चोटियों के बीच पार्वनाथ चोटी बादलों के बीच गुम्माज-सी प्रतीत होती है। अनेक भ्रमण यात्रियों ने सुनकठ ने इस रमणीय स्थल का वर्णन किया है। सन् १८१६ में कोलोनेल फ्रैंक्लिन ने (Colonel Franklin) इसकी यात्रा की थी।

इस पर्वत की सबसे ऊँची चोटी सम्पेदशिलर कहलाती है। यह शब्द सम्पेद+शिलर का रूपान्तर प्रतीत होता है। इसकी निष्पत्ति सम्+पेद अवर्ध में क अथवा अच् प्रत्यय करने पर हर्ष या हर्षयुक्त होगा। तात्पर्य यह है कि इसकी ऊँची चोटी को मंगलाशिलर (The peak of the bliss) कहा जाता है। कुछ लोगों का अनुमान है कि जैनधर्म इस पर्वत पर तपस्याएँ किया करते थे इस-लिए इस पर्वत की ऊँची चोटी का नाम सम्पेदशिलर से सम्पेदशिलर हो गया है। इस शैलराज से चौबीस तीर्थंकरों में से अजितनाथ, समवनाथ, अभिनन्दननाथ, मुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्वनाथ, चन्द्रप्रभ पुष्पदन्त, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मेनाथ, शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, अरहनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, नमिनाथ और पार्वनाथ इन बीस तीर्थंकरों ने कर्मकालमा को लब्ध कर जन्म-मरण से मुक्ति प्राप्त की है।

१. बीससु जिणधारिवा अमदासुरधंविवा धुव किलेसा । सम्पेदे गिरिर्त्तहिरे जिष्वाणगया जमो तेत्ति ॥

—निर्वाणकाण्ड पाथा—२

शोभास्तु ते जिनधरा जितभोहमस्सा, ज्ञानार्कभूरिक्खिरणं रत्नभास्यलोकान् ।

स्वानं परं निरवधारितसौख्यमिच्छं, सम्पेदपर्वततले समभापुरीसाः ॥

—निर्वाणजपित श्लो० २५

विशेष के लिए देखें—तिस्रोवपण्णसि, अधिकार ४ पाथा ११८६—१२००

वर्षमान कवि ने अपने वधवक्त्रादि महाशास्त्र में पाषाणनाथ पर्वत की पवित्रता का वर्णन करते हुए श्री रामचन्द्र जी का निर्वाणस्थान इसे बतलाया है^१। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अन्धकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार इस क्षेत्र की अर्चना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कवि ने इस शंकराचार्य को अनन्त केवलियों की निर्वाणभूमि बताया है।

श्री प० आशाधर जी ने अपने त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्र में राम और हनुमान का मुक्तिस्थान भी सम्मेलन को माना^२ है। रविशंकराचार्य ने अपने पद्मपुराण में हनुमान का निर्वाणस्थान भी इसी पर्वत को बतलाया है^३। श्री गुणमन्त्राचार्य ने उत्तरपुराण में सुप्रोव, हनुमान और रामचन्द्र आदि को इस शंकराचार्य से युक्त हुए कहा है।^४

श्री सम्मेलनशिलर माहात्म्य में चौबीस तीर्थकारों के तीर्थकाल में इस पवित्र तीर्थ की यात्रा करने वाले उन व्यक्तियों के आस्थान दिने गये हैं; जिन्होंने इस तीर्थ की बदना से अनेक लौकिक फलों को प्राप्त किया तथा राजा लेकर तपस्या की और इंद्रां शंकराचार्य से निर्वाणपद पाया।

दिगम्बर आगमों के समान श्वेताम्बर आगमों में भी इस क्षेत्र की महत्ता स्वीकार की गयी है। विविध तीर्थकल्प में पवित्र तीर्थों की नामावली बताने हुए कहा गया है^५—

अयोध्या-मिथिला-बम्पा-बाबस्ती हस्तिनापुरे ।
कौशाभ्यो-काशि-काकन्दी-काम्यहरे-भद्रनामिधे ।
बम्बानना-सिंहपुरे तथा राजगृहेपुरे ।
रत्नबाहे शौर्यपुरे कुण्डघातेऽप्यथावया ॥
और बतक-सम्मेल-बंभाराष्टापदादिषु ।
यात्रायास्मिन्नेषु यात्राफलाच्छ्रुतगुणं फलम् ॥

५. अनन्त-जिननिर्वाणे मुनिसुव्रतजन्मनि । उपवेशश्च नास्माकं जिनसेनाचार्यशासने ॥
अमाकास्याधरात्रौवान्तजिज्जिननिवृत्तिः । संजातायनगरकेवलविभोः श्रीरामचन्द्रस्य च ।
श्रीहृदयानुनयुक्तपक्षविलसच्छातुर्बद्रीवासरे । पूर्वाह्णे कुलशंखमस्तकमयी सम्मेलदिव्यप्रकी ॥
शास्तानिवृत्तिस्त्रलक्षमन्त्रतोः सीतादक्षी श्रीयतेः ॥—वधवक्त्रादिशास्त्र ।

६. साकेतमेतस्मिन्निर्वाणवनेधिरत्ना बलरतयः । शिवगुप्तजिनास्तिष्ठः सारमेवेगृजमदिविद्युक् ॥
—त्रिषष्टिस्मृती श्लो० ८०

७. निर्दग्धमोहनिषयो जनेन्द्र प्राप्य पुष्कलं ज्ञाननिधिम् । निर्वाणागिरार्वासचच्छीर्शलः अमणस-
लमः पुष्टरविः ॥ —पर्व १३, ४५

८. दिने सम्मेलनिर्वाणे तृतीयं शुक्लमाधितः । योगजितवमाचम्य समुज्ज्वल क्रियाधयः ॥

—उत्तरपुराण पर्व ६८ श्लो० ७१६

९. विविधतीर्थकल्प पृ० ३

इस प्रकार इस तीर्थ की पवित्रता स्वतः सिद्ध है। यह एक प्राचीन तीर्थ है; परन्तु वर्तमान में इस क्षेत्र में एक भी प्राचीन चिह्न उपलब्ध नहीं है। यहाँ के सभी जिनालय प्राच्युनिक हैं, तीन-चार सौ वर्ष से पहले का कोई भी मन्दिर नहीं है। प्रतिमाएँ भी इबर सौ वर्षों के बीच की हैं। केवल दो-तीन दिगम्बर मूर्तियाँ जीवराज पापड़ीवाल द्वारा प्रतिष्ठित हैं; परन्तु इनकी प्रतिष्ठा भी मधुवन में या इस क्षेत्र से सम्बद्ध किसी स्थान में नहीं हुई है। अतएव यह स्पष्ट है कि बीच में कुछ वर्षों तक इस क्षेत्र में लोगों का आवागमन नहीं होता था। इसका प्रधान कारण मुसलमानी सत्तानत में भ्रान्तरिक उपद्रवों का होना तथा यातायात की असुविधाओं का रहना भी है। औरंगजेब के शासन के उपरान्त ही यह पुनः प्रकाश में आया है^{१०}। तब से अब तक प्रतिवर्ष सहस्रो यात्री इसकी भ्रमणा, वन्दना कर गुणार्जन करते हैं। १८ वीं शती में तौ अग्रज यात्रियों ने भी इस क्षेत्र की यात्रा कर यहाँ का प्राकृतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है तथा तत्कालीन स्थिति का स्पष्ट चित्रण किया है^{११}। पर्वत की चढ़ाई, उतराई और वन्दना का क्षेत्र कुल १८ मील तथा परिक्रमा का क्षेत्र २८ मील है। मधुवन में दो मील चढ़ाई पर मार्ग में गन्धर्व नागा और इससे एक मील आगे सीता नागा पड़ता है।

आज इस क्षेत्र में दिगम्बर और श्वेताम्बर जैनमंशालाएँ, मन्दिर एवं अन्य सांस्कृतिक स्थल हैं। पहाड़ के ऊपर २५ गुम्बज हैं, जिनमें निर्वाणप्राप्त २० तीर्थंकर, गौतम गणधर एवं अवसथ चार तारिणों का चरण-नाटुकाएँ स्थापित हैं। पहाड़ के नीचे मधुवन में भी दिगाल जिनमन्दिर हैं जिनमें भगवान् विजयार्जुन मूर्तियाँ स्थापित की गयी हैं। माघ महिना इस क्षेत्र के दर्शन, पूजन करने से ४६ भव में निश्चयतः निर्वाण प्राप्त होता है तथा नरक और तिर्यक् गति का बन्ध नहीं होता।

पावापुरी—

अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी की निर्वाणभूमि पावापुरी, जिसे शास्त्रकारों ने पावा के नाम से स्मरण किया है, अत्यन्त पवित्र है। इस पवित्र नगरी के पक्षसरोवर से ई० पू० ५२७ में ७२ वर्ष की आयु में भगवान् महावीर ने कार्तिक वदी अमावास्या के दिन उषाकाल में निर्वाणपद प्राप्त किया था^{१२}। प्रचलित यह पावापुरी, जिसे पुरी भी कहा जाता है, बिहारशरीफ स्टेशन से ६ मील दूरी पर है।

१०. A statical Account of Bengal volume XVI P. 30-33,

११. Pilgrimage to Parsvanath in 1820, Edited by James Burgess, lled 1902, p. 36-45.

तथा विशेष जानने के लिए देखें—सम्भेदशिखर नामक विस्तृत निबन्ध

१२. कलियुक्ति चोदुत्तिपञ्चमे साविनामजयन्ते । पावाए जयरीए एकवीरेसरो सिद्धो ॥

—तिलोपपञ्चसि ४, १२०८

कमात्पावापुरं प्राप्य मनोहरबनान्तरे । बहूनां सरसां मध्ये महामणिं शिसतले ॥

स्थित्वा विनद्धं बीतबिहारी बुद्धनिर्जरः । कार्तिककृष्णपक्षस्य चतुर्विंश्यां निशात्यये ॥

स्वातिथये तुतीयेऽह्नुक्तसम्यग्परायणः । कृतत्रियोगसंरोधसमुच्छिन्नकथं धितः ॥

हलाधतिचतुष्कः सप्तशरीरो मुनात्मकः । गतं मुनिसहस्रेण निर्वाणं सर्वबांक्षितम् ॥

—उत्तरपुराण पर्व ७६ श्लो० ५०८-१२

दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय वाले इस तीर्थ को समान रूप से भगवान् महावीर की निर्वाणभूमि मानते हैं। परन्तु ऐतिहासिकों में इस स्थान के सम्बन्ध में मतभेद है। महापण्डित श्री राहुल सांकृत्यायन गोरखपुर जिले के पपउर ग्राम को ही पावापुर बताते हैं, यह पडरौना के पास है और कसया से १२ मील उत्तर-पूर्व को है। मल्ल लोगो के गणतन्त्र का सम्भावन इसी नगर में था।

मुनिश्री कल्याणविजय गणी बिहारशरीफ के निकट वाली पावा को ही भगवान् की निर्वाण-नगरी मानते हैं। आपका कहना है कि प्राचीन भारत में पावा नाम की तीन नगरियाँ थीं। जैनसूत्रों के अनुसार एक पावा अंगिदेश की राजधानी थी। यह प्रदेश पार्वनाथ पर्वत के आस-पास के भूमिभाग में फैला हुआ था, जिसमें हजारीबाग और मानभूमि जिलों के भाग शामिल हैं। बौद्ध-साहित्य के मर्मज्ञ कुछ विद्वान् इस पावा को मलय देश की राजधानी बताते हैं। किन्तु जैनसूत्र ग्रन्थों के अनुसार यह अंगिदेश की राजधानी ही सिद्ध होती है।

दूसरी पावा कोशल से उत्तर-पूर्व कुशीनारा की ओर मल्ल राज्य की राजधानी थी, जिसे राहुलजी ने स्वीकार किया है।

तीसरी पावा मगध जनपद में थी, जो आजकल तीर्थक्षेत्र के रूप में मानी जा रही है। इन तीनों पावाओं में से पहली पावा आग्नेय दिशा में और दूसरी पावा वायव्य काण में स्थित थी। अतः उल्लिखित तीसरी पावा मध्यमा के नाम से प्रसिद्ध थी। भगवान् महावीर का अन्तिम चातुर्मास्य तथा निर्वाण इसी पावा में हुआ है।^१

श्री डा० राजबली पाण्डेय का 'भगवान् महावीर की निर्वाणभूमि' शीर्षक एक निबन्ध प्रकाशित हुआ है। आपने इसमें कुशीनगर से बैशाली की ओर जाती हुई सड़क पर कुशीनगर से ६ मील की दूरी पर पूर्व-दक्षिण दिशा में सडियाव के भग्नावशेष (फाजिलनगर) को निश्चित किया है। यह भग्नावशेष लगभग डेढ़ मील विस्तृत है और भोगनगर तथा कुशीनगर के बीच में स्थित है। यहाँ पर जैन-मूर्तियों के ध्वंसावशेष अभी तक पाये जाते हैं। बौद्ध-साहित्य में जो पावा की स्थिति बतायी गयी है, वह भी इसी स्थान पर घटित होनी है।^२

इन तीनों पावाओं की स्थिति पर विचार करने से ऐसा मान्य होता है कि भगवान् महावीर की निर्वाणभूमि पावा डा० राजबली पाण्डेय द्वारा निरूपित ही है। इसी स्थान पर काशी-कोशल के नी-लिच्छवी तथा नौ मल्ल एवं अठारह गणराजों ने दीपक जलाकर भगवान् का निर्वाणोत्सव मनाया था। मन्दिवर्द्धन के द्वारा भगवान् के निर्वाण स्थान की पुण्यस्मृति में जिस मन्दिर का निर्माण किया गया था, आज वही मन्दिर फाजिल नगर का ध्वंसावशेष है। इस मन्दिर को भी एक मील के घेरे का बताया गया है तथा यह ध्वंसावशेष भी लगभग एक-डेढ़ मील का है। ऐसा मान्य होता है कि मुसलमानी सल्तनत की ज्यादातियों के कारण इस प्राचीन तीर्थ को ध्वस्त कर मध्यम पावा को ही तीर्थ मान लिया

१. भगवान् महावीर पृ० ३७५

२. अर्थी-शर्माग्रन्थ पृ० २११-२१४

गया है। यहाँ पर क्षेत्र की प्राचीनता का द्योतक कोई भी चिह्न नहीं है। अधिक-से-अधिक तीन सौ वर्षों से इस क्षेत्र को तीर्थ स्वीकार किया गया है। यहाँ पर समवधारण मन्दिर की चरणपादुका ही इतनी प्राचीन है, जिससे इसे सात-आठ सौ वर्ष प्राचीन कह सकते हैं। मेरा तो अनुमान है कि इस चरण-पादुका को कहीं बाहर से लाया गया होगा। यह अनुमानतः १० वीं शती की मालूम होती है, इस पादुका पर किसी भी प्रकार का कोई लेख उत्कीर्ण नहीं है। इस चरणपादुका की प्राचीनता के आधार पर ही कुछ लोग इसी पावापुरी को भगवान् की निर्वाणभूमि बतलाते हैं। जलमन्दिर में जो भगवान् महावीर स्वामी की चरणपादुका है, वह भी कम से कम छः सौ वर्ष प्राचीन है। ये चरणचिह्न भी पुरातन होने के कारण गलने लगे हैं। यद्यपि इन चरणों पर भी कोई लेख नहीं है। भगवान् महावीर स्वामी के चरणों के अगल-बगल में मुचमं स्वामी और गौतम स्वामी के भी चरणचिह्न हैं।

पावापुरी में जलमन्दिर संगमरमर का बनाया गया है। यह मन्दिर एक तालाब के मध्य में स्थित है। मन्दिर तक जाने के लिए लगभग ६०० फुट लम्बा लाल पत्थर का पुल है। मन्दिर की भव्यता और शिल्पकारी दर्शनीय है। धर्मशाला में एक विशाल मन्दिर नीचे है, जिसमें कई वेदियाँ हैं। नीचे सामने वाली वेदी में श्वेतवर्ण पाषाण की महावीर स्वामी की मूलनायक प्रतिमा है। इस वेदी में कुल १४ प्रतिमाएँ विराजमान हैं। सामने वाली वेदी के बायें हाथ की ओर तीन प्राचीन प्रतिमाएँ हैं। इन प्रतिमाओं में धर्मचक्र के नीचे एक ओर हाथी और दूसरी ओर बैल के चिह्न अंकित किये गये हैं। यद्यपि इन मूर्तियों पर कोई शिला लेखादि नहीं है; फिर भी कला की दृष्टि से ये निश्चयतः ८-९ सौ वर्ष प्राचीन हैं। मन्दिर में प्रवेश करने पर दाहिनी ओर प्राचीन पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। इस प्रतिमा में धर्मचक्र के दोनों ओर दो सिंह अंकित किये गये हैं।

ऊपर चार मन्दिर हैं—(१) शोलापुर वालों का (२) श्री जगमग बीबी का मन्दिर (३) श्री बा० हरप्रसाद दासजी द्वारा वालों का मन्दिर और (४) जम्बूप्रसाद जी सहारनपुर वालों का मन्दिर। ये सभी मन्दिर आधुनिक हैं, प्रतिमाएँ भी आधुनिक हैं।

जम्पापुरी—

जम्पापुरी क्षेत्र से बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया है।^१ तिलोयपञ्चलि में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण पंचमी के दिन अपराह्नकाल में अश्विनी नक्षत्र के रहते छः सौ एक मृत्तियों से युक्त वासुपूज्य स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया।^१ यद्यपि उत्तरापुराण में वासुपूज्य स्वामी का निर्वाण स्थान मन्दारगिरि बताया गया है।^१ कुछ ऐतिहासकों का यह कहना है कि प्राचीनकाल में जम्पानगर

१. जम्पापुरे च वासुपूज्यसुतः सुधीमान् । सिद्धि परामुपगतो गतरामजम्भः ॥

—निर्वाणभक्ति श्लो० २२

१. कतगुणवद्गते पञ्चमप्रवरण्ठे अस्तिजीतु चंपाए ।

एवाहयद्यसयजुदो सिद्धिगदो वासुपूज्याजितो ॥

—तिलोय पञ्चलि अ० ४ भा० १११६

१ गुणभद्राचार्य का उत्तरपुराण वर्ष ४८

का अधिक विस्तार था, घतः यह मन्दारगिरि उस समय इसी महान् नगर की सीमा में स्थित था । भगवान् वासुपूज्य इस चम्पानगर में एक हजार वर्ष तक रहे थे । श्वेताम्बर आगम ग्रन्थों में बताया गया है कि भगवान् महावीर ने यहाँ तीन वासुमांस व्यतीत किये थे । चम्पा के पास पूर्वोक्त चैत्य नामक प्रसिद्ध उद्यान था, जहाँ महावीर ठहरते थे । श्रेणिक के पुत्र भजातशत्रु ने इसे मगध की राजधानी बनाया था । वासुपूज्य स्वामी के चम्पा में ही अन्य चार कल्याणक भी हुए ।^१

चम्पापुर भागलपुर से ४ मील और नाथनगर रेलवे स्टेशन से मिला हुआ है । जिस स्थान पर वासुपूज्य स्वामी की निर्वाण हुआ माना जाता है, उन्ही स्थान पर एक विशाल मन्दिर और धर्मशाला है । मन्दिर में पाँच वेदियाँ हैं—चार वेदियाँ चारों कोनों में और एक मध्य में । मध्य वेदी में प्रतिमाओं के आगे वासुपूज्य स्वामी के चरण काले पत्थर पर अंकित किये गये हैं । इन चरणों के नीचे निम्न-लेख अंकित है ।

स्वस्ति श्री जय श्रीमन्मूल संवत् १६६३ शकः १५५६ अनुनामसम्प्रसार (संवात्सरे) मार्गशीर्ष (मार्गशीर्ष) शुक्ला २ तारी शुभमहर्षि श्रीमूलसंघ सरस्वतीपद्मवत्सलकारणो कुन्दकुन्दाम्बये भट्टारक श्री-कुमुदचन्द्रस्तपद्वै ४० श्री धर्मचन्द्रोपदेशात् जयपुर क्षुब्धस्वान्तर्धराल ज्ञाति से० श्रीपासा भा० से० श्रीसुनोई तथा पुत्रसमी ५ माया० श्री सजाईयत् चम्पावासुपूज्यस्य शिक्षावत्त शिक्षारवत्त प्रासाद कारण्य प्रविष्टा व.... विद्याभूषणः प्रतिष्ठितं वाङ्मयं श्री जितचम्प ।

‘मेरा अनुमान है कि जिस स्थान पर आजकल यह मन्दिर बना है, उस स्थान पर वासुपूज्य स्वामी के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान में चार कल्याणक हुए हैं । निर्वाणस्थान ताँ मन्दारगिरि ही है ।

चम्पापुर के दो जिनालयों में से बड़े जिनालय के उत्तर-पश्चिम के कोने की वेदी में श्वेत-वर्ण पाषाण की वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा है । यह प्रतिमा माघ शुक्ला दशमी को संवत् १६३२ में प्रतिष्ठित की गयी है । इसी वेदी में ५-६ अन्य प्रतिमाएँ भी हैं ।

पूर्वोक्त के कोने की वेदी में भी मूलनामक वासुपूज्य स्वामी की ही प्रतिमा है, इसकी प्रतिष्ठा भी संवत् १६३२ में ही हुई है । इस वेदी में दो प्रतिमाएँ पार्वनाथ स्वामी की पाषाणमयी हैं । एक पर संवत् १५८५ और दूसरी पर संवत् १७४५ का लेख अंकित है ।

पूर्व-दक्षिण कोने की वेदी में मूलनायक प्रतिमा पूर्वोक्त समय की वासुपूज्य स्वामी की है । इस वेदी में भगवान् श्वेतनाथ की एक खड्गनाशन प्राचीन प्रतिमा है, जिसमें मध्य में धर्मचक्र और इसके दोनों ओर दो हाथों अंकित हैं ।

दक्षिण-पश्चिम कोने की वेदी में भी मूलनायक वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा संवत् १६३२ की प्रतिष्ठित है । इस वेदी में एक पार्वनाथ स्वामी की लोहापाणमयी प्रतिमा श्रीवराज पापड़ीवाल द्वारा प्रतिष्ठित संवत् १५५४ की है । बीसवीं शताब्दी की कई प्रतिमाएँ भी इस वेदी में हैं ।

१. चम्पा वासुपूज्य वासुपूज्यकेकडेन विज्ञाप ।

अनुनामसम्प्रसार संवत्सरे पुण्यमहर्षये ॥—विज्ञापे अ० ४ अ० ५ अ० ६ अ०

मध्य की मुख्य वेदी में बांदी के मध्य सिंहासन पर ४॥ कुंड ऊँची पीतवर्ण की पाषाणमयी बामुपूज्य स्वामी की प्रतिमा है। मूल नाथक के दोनों ओर अनेक बाण प्रतिमाएँ विराजमान हैं। बड़े मन्दिर के आगे मुगलकालीन स्थापत्य कला के ज्वलन्त प्रमाण स्वरूप दो मानस्तम्भ हैं; जिनकी ऊँचाई क्रमशः ५५ और ३५ फीट है।

मन्दिर के मूल फाटक पर नक्काशीदार किवाड़ हैं। मूल मन्दिर की दीवारों पर सुर्कीशाल मुनि के उपसर्ग, सीता की अग्निपरीक्षा, द्रौपदी का चीरहरण आदि कई अन्य चित्र अंकित किये गये हैं। द्रौपदी के चीरहरण और सीता की अग्निपरीक्षा में दरबार का दृश्य भी दिखलाया गया है। यद्यपि इन चित्रों का निर्माण हाल ही में हुआ है, पर जैनकला की अपनी विशेषता नहीं आ पायी है।

इस मन्दिर से आध मील गंगा नदी के नाले के तट पर, जिसको चम्पानाला कहते हैं, एक जैनमन्दिर और धर्मशाला है। इसका प्रबन्ध श्वेताम्बरी भाइयों के आधीन है। इस मन्दिर में नीचे श्वेताम्बरी प्रतिमाएँ और ऊपर दिगम्बर आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान हैं। इन प्रतिमाओं में से कई प्रतिमाएँ, जो चम्पानाला से निकली हैं, बहुत प्राचीन हैं। अन्य प्रतिमाओं में एक श्वेत पाषाण की १५१५ की प्रतिष्ठित तथा एक मृगया रत्न के पाषाण की पद्यासन सं० १८८१ में भट्टारक जगत्कीर्ति द्वारा प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठा कराने वाले चम्पापुर के मन्तलाल है। यहाँ अन्य कई छोटी प्रतिमाओं के प्रतिरिक्त एक चरणपादुका भी है। श्वेताम्बर आगम में इसी स्थान को भगवान् बामुपूज्य स्वामी के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण इन पंचकल्याणकों का स्थान माना गया है।

श्री डब्लू० टॉल्बू हण्टर ने भागलपुर का स्टेटिकल एकाउन्ट देते हुए लिखा है कि जहाँ आज-कल चम्पानगर में जैनमन्दिर है, उस स्थान को स्वाजा महमद ने सन् १६२२-२३ में आबाद किया था। इस स्थान के आस-पास का मोहला सकबरपुर कहलाता है। यह स्थान बहुत प्राचीन है, यहाँ पर अरण्य है।

मन्वार गिरि—

भागलपुर से ३१ मील दक्षिण एक छोटा-सा पहाड़ अनुमानतः ७०० फुट ऊँचा एक ही शिला का है। यह प्राचीन क्षेत्र है। यहाँ से भगवान् बामुपूज्य ने निर्वाण लाभ किया है। उत्तर पुराण में बताया गया है—

स तैः सह बिभ्रत्वास्त्रिसार्यक्षेत्राणि तप्यन् ।
 धर्मवृष्ट्या कृपाश्राव्य चम्पामण्डलकम् ॥
 स्थित्वात्र निष्क्रियो मासं गच्छा राजतपीलिका-
 तंश्रायाश्चिचत्संहारिण्याः पर्यन्तावनिर्वाति ॥
 अष्टमन्दरैर्लल्य संानुत्थानविभूषणे ।
 बने मनोहरोद्याने पर्यपासमभाषितः ॥

नासे भाद्रपदे क्वीत्ने चतुर्दश्यापरान्ते ।

विशाखायां ययौ मुक्तिं चतुर्नवतिसंवत्तः ॥ —उत्तरपुराण पर्व ५८ श्लो० ५०-५३

इससे स्पष्ट है कि वासुपूज्य स्वामी का निर्वाण स्थान यहीं है; जहाँ आजकल चम्पापुर का मन्दिर स्थित है, वहाँ से भगवान का निर्वाण नहीं हुआ है । इन श्लोकों में बताया गया है कि रजतमौलि नामक नदी के किनारे की भूमि पर स्थित मन्दागिरि के शिखर पर स्थित मनोहर नामक उद्यान से भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी के दिन सन्ध्या समय विशाखा नक्षत्र में ६४ मुनिराजों के साथ वासुपूज्य स्वामी ने निर्वाणपद प्राप्त किया । भौगोलिक दृष्टि से पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन रजतमौलि नदी आजकल भी रजत नाम से प्रसिद्ध है । भाषा विज्ञान की अपेक्षा से रजतमौलि का रजत नाम सहज संभव है । अतएव वासुपूज्य स्वामी का यही मन्दागिरि निर्वाण स्थान है ।^१

पहाड़ के ऊपर दो बहुत प्राचीन जिनालय हैं, इनकी स्थापत्य कला ही इस बात की साक्षी है कि ये मन्दिर आज से कमसे कम १० हजार वर्ष प्राचीन हैं । बड़े मन्दिर की दीवार की चौड़ाई ७ फीट है, जो बौद्ध काल की स्थापत्यकला सूचक है । पहाड़ के बड़े मन्दिर में वासुपूज्य स्वामी के श्यामवर्ण के चरणचिन्ह हैं । ये चरण भी बहुत प्राचीन हैं, पाषाण एव शिल्प की दृष्टि से ई० सन् की ८-९ की शताब्दी के अवश्य हैं । पहाड़ पर के छोटे मन्दिर में तीन चरणपादुकाएँ हैं । ये पादुकाएँ भी प्राचीन हैं तथा निर्वाण प्राप्त मुनिराजों की मानी जाती हैं । बड़े मन्दिर के मँतरी दरवाजे के ऊपर एक प्राचीन मूर्ति उत्कीर्णित है । पास की एक गुफा में मुनिराजों के चरणचिन्ह भक्षित हैं ।

मन्दारगिरि से लगभग दो मील की दूरी पर जैसी गाव में दि० जैन धर्मशाला एवं विशाल भव्य मन्दिर है । यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध यहीं पर है । धर्मशाला के मन्दिर में बी० सं० २४६६ की गेढुश्रावण की वासुपूज्य स्वामी की पद्मासन मूर्ति है । और भी कई मूर्तियाँ एवं चरण पादुकाएँ हैं । मन्दिर के बाहिरी दरवाजे के ऊपर दोनो ओर दो पाषाण के हाथी अपने मुण्डादण्ड की ऊपर की ओर उठाये लड़े हुए हैं, बीच संगमरमर पर दि० जैन मन्दिर लिखा गया है । बड़े शिखर के नीचे माजिक में कटी हुई फूल पत्तियों का शिखर बहुत ही भव्य और चित्ताकर्षक है । मन्दिर के सामने बना हुआ छोटा संगमरमर का चबूतरा दूर से देखने पर बहुत ही सुहावना मालूम पड़ता है ।

-
१. निर्वाणकाण्ड और तिलोत्पन्नति में वर्णित वासुपूज्य स्वामी का निर्वाण चम्पापुरी माना गया है; पर इसमें कोई विरोध नहीं है । क्योंकि अंजानम में चम्पापुरी का विस्तार ६६ मील सम्भा और ३६ मील चौड़ा बताया गया है । अतः मन्दागिरि इसी चम्पा के अन्तर्गत है । तिलोत्पन्नति और निर्वाणकाण्ड में सामान्यापेक्षया कथन है, इसलिये चम्पा लिखा है, परन्तु उत्तरपुराण में विशेष रूप से स्थान का निर्देश किया गया है । अतः वासुपूज्य स्वामी का निर्वाणस्थान मन्दागिरि है ।

यहाँ एक ग्रन्थ भूधरा मन्दिर पड़ा हुआ है, इस मन्दिर को पत्थर ही पत्थर से बनवाने की व्यवस्था श्री सेठ तलकचन्द कस्तूरचन्द बारामती (धुना) वालों ने की थी; पर कासचक्र के प्रभाव से यह मन्दिर अभी अधूर्ण ही पड़ा है।

जैन-तरीकों के लिए भी यह क्षेत्र पवित्र धीर मान्य है। यहाँ सीताकुण्ड और खेसकुण्ड नामक दो धीतल जल के कुण्ड हैं। पर्वत की तलहटी में पापहरणी पुष्करणी नामक तालाब है। कहा जाता है कि समुद्र मन्थन के समय मयानी का कार्य इसी पर्वत से लिया गया था।

बीच में कई शताब्दियों तक जनों की शिथिलता के कारण यह तीर्थ अन्धकारान्ध्र हो गया था। २० अक्टूबर सन् १९११ में सबलपुर के जमींदारों से इसकी रजिस्ट्री करावी गयी है। इस तीर्थ को पुनः प्रकाश में लाने का श्रेय स्व० वा० देवकुमार जी भारा, स्व० राय बहादुर केमरे हिन्दू सखीचन्द्र जी कलकत्ता एवं श्री बाबू हरिनारायण जी भागलपुर को है। अब यह तीर्थ दिनों दिन उन्नति करता जा रहा है।

राजगृह—

यह स्थान पटना जिले में है। ई० आर० रेलवे के बस्तियारपुर जंक्शन से विहार साइट रेलवे का अन्तिम स्टेशन है। यहाँ पंचपहाड़ी की तलहटी में दिगम्बर और श्वेताम्बर जैन-धर्मशालाएँ एवं जिनमन्दिर हैं। पाँचो पहाड़ों पर भी दिगम्बर और श्वेताम्बर मन्दिर हैं।

राजगृह का पूर्व इतिवृत्त अत्यन्त गौरवपूर्ण है। इस नगर को कुशात्मज वसु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर बसाया था। महाराज श्रेणिक ने पंच पहाड़ी के मध्य में नवीन राजगृह नगर को बसाया, जो अपनी विभूति और रमणीयता में अद्वितीय था। महाराज वसु से लेकर श्रेणिक-तक यह उत्तर भारत का शासन-केन्द्र रहा है। जब श्रेणिक के पुत्र अजातशत्रु ने मगध की राजधानी चम्पा को बनाया, उस समय किसी कारणवश आग लग जाने से यह नगर नष्ट हो गया।

राजगृह का भगवान् महावीर के पहले भी जैनधर्म से सम्बन्ध रहा है। रामायण काल में भगवान् मुनिसुब्रत नाम के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान ये चार कल्याणक यहीं हुए थे। पश्चात् इसी वंश में अश्वमेधी प्रतिनारायण जरासिन्धु हुआ। यह महापराक्रमी और रणशूर था, इसके भय से यादवों ने मथुरा छोड़कर द्वारिका का आश्रय ग्रहण किया था। राजगृह के साथ जैनधर्म का इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान् प्रादिनाथ और वासुपूज्य के अतिरिक्त अवशेष २२ तीर्थंकरों के समवशरण भाये थे। भगवान् महावीर ने यहाँ वर्षाकाल व्यतीत किया था तथा इनके प्रमुख भक्त इसी नगर निवासी थे।

राजगृह के पंचपहाड़ों का वर्णन तिलोपपण्णत्ति, बबलाटीका, जयबबलाटीका, हरिवंशपुराण, पद्मपुराण, अमृततरंगिणी, दशांगसूत्र, भवगतीसूत्र, जम्बू स्वामीचरित, मुनिसुब्रतकाव्य, नायकुमार-चरित, उत्तर पुराण आदि ग्रंथों में उपलब्ध है।

तिलीयपण्णाति में इसे पंचवर्षीसपुरे नगर कहा गया है । बताया गया है कि राजगृह नगर के पूर्व में चतुष्कोण ऋषिर्बल, दक्षिण में त्रिकोण वैभार, नैऋत्य में त्रिकोण विपुलाचल, पश्चिम, वायव्य और उत्तर दिशा में अनुशाकार खिन्न एव ईशान दिशा में पाण्डु नाम का पर्वत है ।^१

षट्संडागम की बबला टीका में बीरसेन स्वामी ने पंच पहाड़ियों का उल्लेख करते हुए दो प्राचीन श्लोक उद्धृत किये हैं; जिनमें पंच पहाड़ियों के नाम क्रमशः ऋषिगिरि, वैभारगिरि, विपुल, चन्द्र और पाण्डु दिये हैं ।^२

हरिवंश पुराण में बताया गया है कि पहला पर्वत ऋषिगिरि है, यह पूर्व दिशा की ओर चौकीर है, इसके चारों ओर झरने निकलते हैं । यह इन्द्र के दिग्गजों के समान सभी दिशाओं को सुखोभित करता है । दूसरा दक्षिण दिशा की ओर वैभारगिरि है, यह पर्वत त्रिकोणाकार है । तीसरा दक्षिण-पश्चिम के मध्य त्रिकोणाकार विपुलाचल है, चौथा बलाहक नामक पर्वत धनुष के आकार का तीनों दिशाओं को घेरे शोभित है, पाँचवाँ पाण्डुक नामक पर्वत गोलाकार पूर्वोत्तर मध्य में है । ये पाँचों पर्वत फल-पुष्पों के समूह से युक्त हैं । इन पर्वतों के वनों में वामपूज्य स्वामी को छोड़ शेष समस्त तीर्थंकरों के समवधारण दिये हैं । ये वन सिद्धश्रेय हैं, इनकी यात्रा को भव्य जीव भर्ते हैं ।^३

१. चण्डरस्तो पुष्पाए रित्तिलो बाहिष्पाए वेभारी ।

नहरिद्विस्ताए विडलो वीष्णि तिकोणद्विस्तावारा ॥

वायसरिच्छो क्षिण्यो चचवाचिसतोभित्तियापेतु ।

ईतावाए पञ्च वण्णा सव्वे कुसमपरिचरपा ॥ —अधिकार १ गा० ६६-६७

२. पंचसेलपुरे रम्भे विउले पञ्चदुत्तने ।

वाणादुमसमाइण्यो देव-वाणव-वंदिने ।

महावीरेण ऊत्थो कहियो भवियसोयस्त ॥

ऋषिगिरिरेन्द्रासायां चतुरस्रो वाम्पदिशि च वैभारः ।

विपुलागिरिरेन्द्रासायां त्रिकोणी स्थितौ तथ ॥

चतुराकारवचन्द्रो वाचन-वायव्य-सागविन्दु ततः ।

वृत्ताकृतिरेन्द्रासायां पाण्डुः सर्वे कुसाववृत्ताः ॥

—बबला टीका भाग १ पृ० ६१-६२

३. ऋषिपूर्वो गिरिस्तत्र चतुरस्रः शनिर्हरः । विष्णवेन्द्र इवेन्द्रस्य ककुभं भूवत्पत्तम् ॥

वैभारो दक्षिणभागां त्रिकोणाकृतिरावितः । दक्षिणैश्वरविष्णवेन्द्र विपुलश्च तत्राकृतिः ॥

सम्यक्पापाकृतिस्तिलो दिशो व्याप्य बलाहकः । शोभते पाण्डुको वृत्तः पूर्वोत्तरविषमरे ॥

वामपूज्यकिनाचीसाहितरेषां किनेक्षिणी । सर्वेषां समवत्पत्तः पत्तकोचकनासराः ॥

तीर्थवागागतनेकभयस्य निर्वोदितः । नामातिशयसंघर्षः सिद्धश्रेयः पवित्रताः ॥

—हरिवंशपुराणभाष्ये पृ० १६१, १६२, १६३, १६४, १६५

राजगृह सिद्ध भूमि है, यहाँ भगवान् महावीर का विपुलाचल पर प्रथम समवसरण स्वप्न था । भगवत्पिता के चतुर्थकाल के अन्तिम भाग में ३३ वर्ष ८ माह और १५ दिन अवलोक रहने पर आचल कृष्ण प्रतिपदा के दिन अभिजित नक्षत्र के उदित रहने पर चर्म तोर्ष की उत्पत्ति हुई थी । इस स्थान से अनेक ऋषि-मुनियों ने निर्वाण पद प्राप्त किया है । अश्वमेधी नायूराम प्रेमी ने अनेक प्रप्राणों द्वारा नग-अनंग आदि साढ़े पाँच करोड़ मुनिराजों का निर्वाण स्थान यहाँ के ऋष्यद्रि को बतलाया है ।^१ आज कल यह ऋष्यद्रि चतुर्थ पहाड़ स्वर्णगिरि या सोर्नागिरि कहलाता है । श्री प्रेमीजी ने निर्वाण अभित के ६ वें पक्ष को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर अग-अनंग कुमार का मुक्ति स्थान राजगृह की पंचपहाड़ियों में अमणगिरि—सोर्नागिरि को ही सिद्ध किया है । पूर्वापर सम्बन्ध विचार करने पर यह कथन युक्तिसंगत प्रतीत होता है ।

राजगृह के विपुलाचल पर्वत से श्री गौतम स्वामी ने निर्वाण लाभ किया है । उत्तर पुराण में बतलाया गया है—

गत्वा विपुलशब्दाविगिरौ प्राप्स्यामि निर्वृतिम् ।

मन्त्रित्वेतिदिने लब्धा सुचर्मा श्रुतपारमः ॥ उत्तरपुराण पर्व ७६ श्लो० ५१

अन्तिम केवली श्री सुधर्मस्वामी और जम्बू स्वामी ने भी विपुलाचल पर्वत से ही निर्वाण प्राप्त किया है ।^२ केवली धनदत्त, मुमन्वर और मेघरथ ने भी राजगृह से ही निर्वाण प्राप्त किया है ।^३ सेठ प्रीतकर ने भगवान् महावीर से मुनि बीजा लेकर यही आत्मकल्याण किया था ।^४ धीवरी पूत गन्वा ने यही की नीलगुफा में सल्लेखना व्रत ग्रहण कर शरीर त्याग किया था ।

पहला पहाड़ विपुलाचल है । इस पर्वत पर चार दिगम्बर जैन मन्दिर हैं । नीचे छोटे-मन्दिर में श्यामवर्ण कमल के ऊपर भगवान् महावीर स्वामी की चरण-पादुका है । थोड़ा ऊपर जाने पर तीन मन्दिर हैं । पहले मन्दिर में चन्द्रप्रभु की चरणपादुका प्राचीन है । मन्दिर भी प्राचीन है । मध्यवाले मन्दिर में चन्द्र प्रभु स्वामी की हवेलवर्ण की मूर्ति वेदी में विराजमान है ।

१. जैन-साहित्य और इतिहास पृ० २०१-२०३

२. तपोभासे छितेपक्षे सप्तम्यां च शुभे दिने । निर्वाणं प्राप सौधर्मा विपुलाचलमस्तकान् ॥११०॥

तद्धो ज्ञानम निर्वाणं केवली विपुलाचलान् । कर्माण्डकविनिर्मुक्तः शाश्वतार्त्तलं सौख्यमाप् ॥१२१॥

—जम्बूस्वामीप्रदित जम्बूस्वामी निर्वाणवर्णनाम्यास

३. सप्तभिः पंचभिः पूजा बर्होद्वसभिष्यते । अग्रे सिद्धशिलाखट्वाः सिद्धा राजगृहे पुरे ।

—हरिवंशपुराण अ० १८ श्लो० ११८

४. अथ त्रिपंकराचयाय साभिनेके स्वंतम्पर्व । चतुर्वरान्मुने प्रीतिकरो हत्वा विरक्तधीः ॥

एतस्य राजगृहं ताम्रं सङ्गृह्णन्त्यसौधर्माः । शक्यत्वापार्थमासाङ्गं सर्वमं सप्तसप्तमवम् ॥

—उत्तरपुराण पर्व ३ श्लो० ३८५-८६

वेदी के नीचे दोनों ओर हाथी खुदे हुए हैं, बीच में एक बुझ है। बगल में एक ओर सं० १५४८ की श्वेतवर्ण की चन्द्र प्रभुस्वामी की मूर्ति है। यहाँ एक पुरानी श्यामवर्ण की भगवान् महावीर स्वामी की भी मूर्ति है। यह मूर्ति ई० सन् ८ बीं शती की प्रतीत होती है। अन्तिम मन्दिर की वेदिका में श्वेतवर्ण की महावीर स्वामी की मूर्ति विराजमान है। बगल में एक ओर श्यामवर्ण मुनिसुखतनाथ की मूर्ति और दूसरी ओर उन्ही के चरण हैं। मूर्ति प्राचीन और चरण नवीन है।

दूसरे रत्नगिरि पर दो मन्दिर हैं—एक प्राचीन मन्दिर है और दूसरा नवीन। नवीन मन्दिर को श्रीमती अ० पं० चन्दाबाई जो ने बनवाया है इसमें मुनि सुश्रुत स्वामी की श्यामवर्ण की मध्य और विशाल प्रतिमा विराजमान है। पुराने मन्दिर में श्यामवर्ण महावीर स्वामी की चरण-पायुका है।

तीसरे उदयगिरि पर एक मन्दिर है। इसमें श्री क्षान्तिनाथ और पार्वतीनाथ स्वामी की प्राचीन प्रतिमाएँ एवं आदिनाथ स्वामी के चरणचिन्ह हैं। एक महावीर स्वामी की भी खड्गामन श्यामवर्ण की प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ नया मन्दिर भी कलकत्ता निवासी श्रीमान् सेठ रामवल्लभ रामेश्वर जी की ओर से बना है, पर उसकी अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है।

चौथे स्वर्णगिरि पर दो मन्दिर हैं। एक मन्दिर फिरोजपुर निवासी लाला तुलसीराम ने बनवाया है। इस नये मन्दिर में क्षान्तिनाथ स्वामी की श्यामवर्ण की प्रतिमा तथा नेमिनाथ और आदिनाथ स्वामी के चरणचिन्ह हैं। यहाँ एक प्राचीन खड्गामन मूर्ति भी है। पुराने मन्दिर में भी भगवान् महावीर के नवीन चरणचिन्ह हैं। यह मन्दिर छोटा-सा और पुराना है।

पाँचवें बँभारगिरि पर एक मन्दिर है। यहाँ एक चौबीसी प्रतिमा, महावीर स्वामी, नेमिनाथ स्वामी और मुनिसुख स्वामी की श्यामवर्ण की प्राचीन प्रतिमाएँ हैं। नेमिनाथ स्वामी के चरणचिन्ह भी हैं।

पहाड़ों के नीचे दो मन्दिर हैं। एक मन्दिर धर्मशाला के भीतर है तथा दूसरा धर्मशाला के बाहर विशाल बगीचे में। बाहर वाले मन्दिर को देहली-निवासी लाला ग्यादरमल धर्मदासजी ने एक लाख रुपये के ६ फरवरी सन् १९२४ में बनवाया है। इस मन्दिर में पाँच वेदिकाएँ हैं। पहली वेदी के बीच में श्यामवर्ण नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा है, यह पद्यासन मूर्ति १६ फुट ऊँची संवत् १९८० में प्रनिष्ठित की गयी है। इसके दाईं ओर क्षान्तिनाथ स्वामी और बाईं ओर महावीर स्वामी की प्रतिमाएँ हैं। ये दोनों प्रतिमाएँ विक्रम की २० बीं शती की हैं। इस वेदिका में चातुमयी कई छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं, जो सं० १७८६ की हैं। इस वेदी में दो चाँदी की भी प्रतिमाएँ हैं।

दूसरी वेदी में चन्द्रप्रभु स्वामी की श्वेतवर्ण की ३ फीट ऊँची प्रतिमा है। इसकी प्रतिष्ठा बी० सं० २४४६ में हुई है। चातुर्मुखी चातु प्रतिमा भी इस वेदी में है।

मध्य की वेदी सबसे बड़ी वेदी है, इस पर सुनहला कार्य कलापूर्ण हुआ है। वेदी के मध्य में मुनिसुखत नाथ की श्यामवर्ण की प्रतिमा, इसके बाहिनी और अजितनाथ की और बाईं ओर संव-

नाथ की प्रतिमा है। ये प्रतिमाएँ भी वि० सं० १९८० की प्रतिष्ठित हैं। चौथी वेदी में विक्रम संवत् १९७९ की प्रतिष्ठित चन्द्रप्रभु और शान्तिनाथ स्वामी की प्रतिमाएँ हैं। पाँचवी वेदी के बीच में कमल पर महावीर स्वामी की बाइसवीं रंग की बी० सं० २४६२ की प्रतिष्ठित प्रतिमा है। इसमें आदिनाथ और शीतलनाथ की भी प्रतिमाएँ हैं।

धर्मशाला के भीतर का छोटा मन्दिर गिरिडीह निवासी सेठ हजारीमल किशोरीलाल जी ने बनवाया है। इस मन्दिर की वेदी में मध्यवाली प्रतिमा भगवान् महावीर स्वामी की है। इसका प्रतिष्ठा काल माघ सुदी १३ सवत् १८४१ लिखा है। इसके बगल में पार्व्वनाथ स्वामी की दो प्रतिमाएँ हैं, जिनका प्रतिष्ठा काल वैशाख सुदी ३ सं० १५४८ लिखा है। इस वेदी में और भी कई प्रतिमाएँ हैं।

गुणावा—

यह सिद्धक्षेत्र माना जाता है, यहाँ से गीतम स्वामी का निर्वाण हुआ मानते हैं, पर यह भ्रम है। गीतम स्वामी का निर्वाणस्थान विपुलाचल पर्वत है, गुणावा नहीं। हाँ, इनकी बात भवदय है कि गीतम स्वामी नाना देशों में बिहार करते हुए गुणावा पहुँचे थे और यहाँ तपस्या की थी।

यह स्थान नवादा स्टेशन से १½ मील की दूरी पर है। यहाँ पर श्रीमान् सेठ हुक्मचंद जी साहव न जमीन खरीद कर धर्मशाला एवं अन्य मन्दिर का निर्माण कराया है। धर्मशाला के मन्दिर में भगवान् कुन्धुनाथ स्वामी की ४½ फुट ऊँची श्वेतवर्ण की पद्मासन प्रतिमा है। इसकी प्रतिष्ठा चैत्र शुक्लाष्टमी म० १९९५ में हुई है। वेदी में चार पार्व्वनाथ स्वामी की प्रतिमाएँ हैं, जिनका प्रतिष्ठाकाल स० १५४८ है। इस वेदी में एक वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा वैशाख सुदी ४ शनिवार म० १२६८ की है। इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा मारगपुर निवास: दाताप्रसाद भार्वाह भाषा अमराव ने करायी है। वेदी में कुन्धुनाथ स्वामी की प्रतिमा के पीछे एक स० १२६८ की एक मीर प्रतिमा है। यहाँ गीतम स्वामी के चरण बीर सं० २४५३ के प्रतिष्ठित हैं। वेदी मुन्दर सगरमर की है, इसका निर्माण कलकत्ता निवासी श्रीमान् से माणिकचंद जी की धर्मपत्नी ने कराया है।

धर्मशाला के दिगम्बर मन्दिर से थोड़ी ही दूर पर जलमन्दिर है। यह मन्दिर एक ६-७ फीट गहरे तालाब के मध्य में बनाया गया है। मन्दिर तक जाने के लिए २०३ फीट लम्बा पुन है। आज-कल इस जल-मन्दिर पर दिगम्बर और श्वेताम्बर आइयो का समान अधिकार है, यहाँ एक दिगम्बर-पार्व्वनाथ स्वामी की प्रतिमा तथा गीतम स्वामी की चरणपादुका है। इस चरणपादुका की प्रतिष्ठा स० १६७७ में हुई है। वि० धर्मशाला का पुजारी प्रतिदिन इस जलमन्दिर में अपनी प्रतिमा तथा चरण-पादुका का धर्मवेक पूजन करता है। इस जलमन्दिर में श्वेताम्बरीय आम्नाय के अनुसार वासुपूज्य स्वामी के चरण, चौबीसी चरण, चौबीस स्थानों पर पुषट्-पुषट् चौबीस भगवानों के चरण एवं महावीर स्वामी के चरण कई स्थानों पर हैं। यहाँ मूलनाथ प्रतिमा महावीर स्वामी की है। यह मन्दिर प्राचीन और धर्मांग है।

अ० पं० बन्वाबाई, धर्मनन्दन-बन्ध

धर्मशाला के मन्दिर के सामने बीर सं० २४७४ में गया निवासी श्रीमान् सेठ केसरीमल लल्लू-लालजी ने मानस्तम्भ बनवा कर इसकी प्रतिष्ठा करायी है।

कमलदह (गुलजारबाग) —

यह सेठ सुदर्शन का निर्वाणस्थान माना गया है। सेठ सुदर्शन ने इस स्थान पर घोर तपश्चरणा किया था। जब सुदर्शन मुनि श्मशान में ध्यानस्थ थे, आकाशमार्ग में रानी अभयमती का जीव, जो ध्वन्तरी हुआ था, जा रहा था। मुनि के ऊपर उभे हुए विमान आया कि वह मुनि के योगप्रभाव से भागे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने कुम्भविज्ञान से पूर्व शत्रुता को शक्यत कर उन्हें भयानक उपसर्ग दिया, परन्तु घोर-घोर मुदर्शन मुनिराज ध्यान में सुमेरु की तरह झटल रहे। देवी ने उनका उपसर्ग दूर किया।

सुदर्शन मुनि ने योग निरोध कर शुक्लध्यान द्वारा चातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने गुलजारबाग—कमलदह क्षेत्र में पौष शुद्ध ५ के दिन अपराह्न में निर्वाणपद पाया।

गुलजारबाग स्टेशन से उत्तर की ओर एक धर्मशाला और मन्दिर है। धर्मशाला से थोड़ी ही दूर पर मुनि सुदर्शन का निर्वाण स्थान है।

कुण्डलपुर —

यह भगवान् महावीर का जन्मस्थान माना जाता है, पर अब अनेक ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर बैशाखी का कुण्डग्राम भगवान् की जन्मभूमि सिद्ध हो चुका है। यह स्थान पटना जिले के अन्तर्गत है और नालन्दा स्टेशन से १½-२ मील की दूरी पर है। यहाँ पर धर्मशाला के भीतर विधान मन्दिर है। वेदी में मूलनायक प्रतिमा महावीर स्वामी की है, इसकी प्रतिष्ठा माघशुक्ला १३ सोमवार सं० १२८२ में हुई है। तीन प्रतिमाएँ पाण्डेनाथ स्वामी की हैं, जिनकी प्रतिष्ठा बैशाख शुद्ध ३ सं० १४४८ में हुई है। इस वेदी में ७ प्रतिमाएँ और एक सिद्ध परमेष्ठ्या की आकृति है। स्थान रमणीय और शान्ति-प्रद है। आत्मकल्याण करने के लिए यह स्थान सर्वथा उपयोगी है। अब तो नालन्दा में पानी प्रतिष्ठान के लुप्त जाने से इस स्थान की महत्ता और भी बढ़ गयी है।

बैशाली —

भगवान् महावीर का जन्मस्थान यही प्रदेश है।^१ बैशाली सब ने इस स्थान के अन्वेषण में अपूर्व धर्म किया है। यहाँ से खुदाई में भगवान् महावीर स्वामी की एक प्राचीन यनोज प्रतिमा प्राप्त

१. सिद्धस्वरायपियकारिणीहि वयस्मि कुंडले बीरो ।

उत्तरकमुनिरिषले चित्तासियातेरसीए उप्पको ॥ —सिन्धोपपत्ति अ० ४

सिद्धार्थनृपतितनयो भारतमास्ये बिबेहकुण्डपुरे ।

वेध्यां त्रियकारिण्यां सुस्वप्नाप्तप्रवर्धं विनुः ॥ —निर्वाणवक्तिः श्लो० ४

हुई है। आजकल यहाँ पर जगवान् महावीर का विशाल मन्दिर बनाने की योजना चल रही है। मन्दिर बनाने के लिए लगभग १३ बीघे जमीन स्थानीय जमीन्दारों से प्राप्त हो चुकी हैं। यहाँ मन्दिर आदि की व्यवस्था के लिए 'बैशाली तीर्थ कमेटी' का संगठन हुआ है। बैशाली संघ के तत्वावधान में विहार सरकार यहाँ 'प्राकृत प्रतिष्ठान' खोलने जा रही है। यह स्थान मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है।

कुलुषा पहाड़—

यह पर्वत गया से ३८ मील हजारीबाग जिले में है। यह पहाड़ जंगल में है, इसकी चढ़ाई दो मोल है। यहाँ सैकड़ों जैन मन्दिरों के भग्नावशेष पड़े हुए हैं। यहाँ १० वें तीर्थंकरश्री धीतलनाथ ने तप करके केवलज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ पार्श्वनाथ स्वामी की एक अखण्डित अत्यन्त प्राचीन पद्यासन २ फुट ऊँची कृष्णवर्ण की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को आजकल जैनतर 'दासपाल' के नाम से पूजते हैं। यहाँ एक छोटा दि० जैन मन्दिर पाँच कनकों का शिखरबन्द बना हुआ है, यह मन्दिर प्राचीन है। इसमें मन् १६०१ श्री मुगार्श्वनाथ जगवान् की ६ इंच चौड़ी पद्मासन मूर्ति विराजमान थी, परन्तु अब केवल प्राप्त हो रह गया है। मन्दिर के सामने पर्वत पर एक रमणीक ३०० × ६० गज का सरोवर है। यहाँ पर अनेक खण्डित जैन मूर्तियों के अवशेष पड़े हुए हैं। एक मूर्ति एक हाथ की पद्मासन है, प्राप्त पर सबन् १४४३ लिखा मालूम होता है। यहाँ की सबसे ऊँची चोटी का नाम 'आकाशालोकन' है। यह नीचे से १ १/२ मील ऊँची होगी। इन गिखर पर एक चरणपादुका बहुत प्राचीन है। चरणचिह्न "८ × १ १/२" है। गिखर से नीचे उतरने पर महान शिला की एक ओर की दीवाल में १० दिगम्बर जैन प्रतिमाएँ खण्डित धवम्बा में हैं। इन प्रतिमाओं पर नागरीलिपि में लेख है, जो घिस जाने के कारण पढ़ने में नहीं आता है। केवल निम्न अक्षर पढ़े जा सकते हैं।

"श्रीमन् महावद कान्द सुपुत्र सब धर मई सह सिद्धम्"

इन स्थान को पण्डों ने दशावतार गुफा प्रसिद्ध कर रखा है। बृहदशिला की दूसरी ओर भी दीवाल में १० प्रतिमाएँ हैं। इस स्थान से आकाशालोकन शिखर तीन मील है। मार्च १९०१ की इंडियन एण्टीक्वेटी में इस तीर्थ के सम्बन्ध में लिखा गया है—

"आकाशालोकन शिला की चरणपादुका को पुरोहित लोग कहते हैं कि विष्णु की है, परन्तु देखने से ऐसा निश्चय होता है कि यह जैनतीर्थंकर की चरणपादुका है और ऐसा ही मान कर इसकी असल में पूजा होती थी।"

"पूर्व काल में यह पहाड़ अवश्य जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ रहा होगा, यह बात भले प्रकार स्पष्टतया प्रमाणित है। क्योंकि सिवाय दुर्गादेवी की नवीन मूर्ति के और बौद्ध मूर्ति के एक खंड के अन्य सर्व पाषाण की रचना के चिह्न, चाहे अवल पड़े हुए, चाहे शिलामूर्तियों पर अंकित हों वे सब तीर्थंकरों की ही प्रकट करते हैं।"

३० वं० प्रह्लादार्चन-सहित-सामान्य

आज इस पवित्र क्षेत्र के पुनर्गठन और प्रचार की आवश्यकता है। भा० वि० जैन तीर्थक्षेत्र कषिटी को इस क्षेत्र की ओर ध्यान देना चाहिये।

आवक पहाड़—

गया के निकट रफीगज से ३ मील पूर्व आवक नाम का पहाड़ है। यह एक ही शिला का पर्वत है, २ फर्लांग ऊँचा होगा। यहाँ वृक्ष नहीं हैं, किनारे-किनारे शिलाएँ हैं। पहाड़ के नीचे जो गाँव बसा है, उसका नाम भी आवकपुर है। पर्वत के ऊपर ८० गज जाने पर एक गुफा है, जो १० × ६ गज है। इसमें एक जीर्ण दिगम्बर जैन मन्दिर है, जो इस समय ध्वस्तप्राय है। यहाँ पर श्री पार्वनाथ स्वामी की मनोमंजरी मूर्ति है। इसका बायाँ पैर खण्डित है। गुफा में अन्य भी खण्डित मूर्तियाँ हैं, गुफा के भीतर के पाषाण पट में ६ पद्मासन मूर्तियाँ हैं, नीचे यक्षिणी की मूर्ति लेंटी है। इस पट के नीचे एक लेख प्राचीन लिपि में है।

प्रचार पहाड़—

गया जिले में औरंगाबाद की सीमा के पूर्व की ओर रफीगज से दो मील की दूरी पर प्रचार या पछार नामक पहाड़ है। यहाँ पर एक गुफा के बाहर वेदी में पार्वनाथ स्वामी की मूर्ति विराजमान है। इसके आस-पास तीर्थक्षेत्र की अन्य प्रतिमाएँ हैं। इस पहाड़ की जैन मूर्तियों के ध्वसावशेषों को देखने से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में यह प्रसिद्ध तीर्थ रहा है।

सामान्य तीर्थ—

आग की प्रसिद्धि नन्दीद्वारदीप की रचना, श्री सम्मेशिलर की रचना, श्री गोम्मटेश्वर की प्रतिमा, मानस्तम्भ, श्री जैनसिद्धान्त-भवन और श्री जैन-बाला-विश्राम के कारण है। गया अपने भव्य जैन मन्दिर के कारण; छररा अपने शिलरबन्द मन्दिर के कारण, भागलपुर अपने भव्य मन्दिर तथा बम्हापुर के निकट होने के कारण, हजारीबाग श्री सम्मेशिलर के निकट होने के कारण प्रसिद्ध है। इसी प्रकार ईसरी, गिरिडोह, कोडरमा, रफीगज आदि स्थान भी साधारण तीर्थ माने जाते हैं। बिहार शरीफ का छोटा-सा पुराना मन्दिर भी प्राचीन है। इस प्रकार बिहार के कोने-कोने में जैनतीर्थ हैं। यहाँ का प्रत्येक वन, पर्वत और नदी-नट तीर्थक्षेत्रों की चरणरज से पवित्र है।

अ. जैन-तिष्ठान्त-मठ, आरा
 (हस्तलिखित प्राचीन दि० जैन ग्रन्थो क० अपूर्व सग्रहालय)

श्री जन-बाला-विधाय शारा स्थित भगवान् बाहुबली स्वामी

जैन नगरी—राजगिरि

श्री नरोत्तम शास्त्री

प्रस्ताविक—

राजगिरि प्राचीन काल से ही जैन नगरी रही है। २० वें तीर्थंकर श्री मुनिसुव्रत भगवान की जन्मनगरी होने का गौरव हमें प्राप्त है। यह नगरी ऋषभदेव और वासुपुत्र्य के प्रतिरिक्त अश्वमेध २२ तीर्थंकरों की समवशरणभूमि भी रही है। भगवान् महावीर के समय में इस नगरी का बड़ा महत्व था। यह श्रमण संस्कृति का प्रधान केन्द्र भी।

नामकरण—

राजगृह के प्राचीन नाम पंचसैनपुर, गिरिवृज और कुशाग्रपुर भी पाये जाते हैं। बबजा-टीका प्रथम भाग पृ० ६१ पर इसे 'पंचसैनपुरे रम्भे' इत्यादि रूप में पंचसैनपुर कहा है। इसका कारण यहाँ की पाँच मनोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं ही। रामायण काल में इसे गिरिवृज ही कहा जाता था^१। भोगोदभोग की सम्पत्ति से परिपूर्ण राजकीय आवास होने के कारण इसकी प्रसिद्धि राजगृह के रूप में हुई है।^२ गौतम स्वामी को भगवान ने राजगृह के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर उत्तर दिया कि जीशजीवादि युक्त इय नगरी का नाम राजगृह है—

तेणं कालेण तेण समएणं जाव एव वयासी—किमिदमंते नगरं रायगिहं पि पवुच्चई ? किं पुठवी नगर रायगिहं ति पवुच्चई ? आऊनगरे रायगिहं ति पवुच्चई ? जाव वणस्सई ? जहां एवपुट्ठेसए पचेदिय तिरिक्ख जोणि याण वतब्बयातहा माणिमब्बं जाव सच्चित्ताचित्त मीसयाई दब्बाई नगर रायगिहं ति पवुच्चई ? गोयमा, पुठवीवि नगर रायगिहं ति पवुच्चई । से केणट्ठेण गोयमा ! पुठवी जीवाति य भजीवाति य नगर रायगिहं ति पवुच्चई जाव सच्चित्ताचित्त मीसियाई दब्बाई जीवाति य भजीवाति य नगरं रायगिहं ति पवुच्चति ? से तेणट्ठेणं तं वेव ॥

आचार्य—गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा—प्रभो ! इस नगरी को राजगृह क्यों कहा जाता है ? क्या पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु, वनस्पति, सचित्त, अचित्त और मिश्रद्रव्य का नाम

१—कनिष्क, एन्सायेक्ट कोगरफो आफ इन्डिया पृ० ५३०

२—पुरं राजगृहं तस्मिन्पुरंदरपुरोदमम् ।

ब० पं० बन्ध्याबाई अभिनवमन-शाला

राजगृह है ? भगवान् बोले—गीतम । पृथ्वी राजगृह कहलाती है, इसमें जीव भजीव आदि का संयोग है, अतः इस भूमि का नाम राजगृह है । हरिवंश पुरा और उत्तरपुराण में समुद्रिशाही, मान्वा और उत्तुंग वंशादो के कारण इसे राजगृह कहा गया है ।

वर्तमान राजगिरि श्रेणिक की नगरी राजगृह से कुछ हटकर है । राजा श्रेणिक ने राज-गृह को जरासन्ध की नगरी से अलग बनाया था ।

परिचयः—

मगध देश में लक्ष्मी का स्थान अनेक उत्तम महलों से युक्त एक राजगृह नगर है । इस नगरी में पाँच शैन हैं इत्यनिग्न इमे पञ्चशैन पुर कहा जाता है । यह नगरी भगवान् मुनि-सुशतनाथ के चार कल्याणो से पवित्र है । पाँचो पर्वतो में प्रथम पर्वत का नाम ऋजुगिरि है । यह पर्वत चतुष्कोण है और पूर्व दिशा में स्थित है । दूसरा पर्वत वैभारगिरि है जो त्रिकोणाकार दक्षिण दिशा में स्थित है । तीसरा पर्वत विपुलाचल है । यह पर्वत दक्षिण और पश्चिम के मध्य में है और वैभारगिरि के समान त्रिकोण है । चौथा बलाहक पर्वत है और इन्द्रधनुष के समान तीनों दिशाओं में व्याप्त है । पाँचवें पर्वत का नाम पाण्डुक है यह गोलाकार पूर्व दिशा में स्थित है । ये समस्त पर्वत नाना प्रकार के फूलफूलों से युक्त मनोहर और मुरम्य हैं ।

जैन-साहित्य में राजगिरि —

राजगृह का वर्णन बल्लाटीका^१ जयवल्गाटीका^२, तिलोयपञ्चगति^३, रत्नकरण्ड आकाशार^४, पद्म-पुराण^५, महापुराण^६, श्यामकुमार चरित^७, जम्बू स्वामी चरित्र^८, गीतम स्वामी चरित्र^९, भद्रबाहुचरित्र^{१०}, श्रेणिक

३—अवतार पञ्चासि सूत्र पृ० ७३१

४—हरिवंश पुराण सर्ग ३ श्लो० ५१—५७

५—बल्लाटीका प्रथम भाग ६१—६२

६—जयवल्गा टीका—

७—तिलोय पञ्चासि अ० ४ आ० ५४५ तथा अश्विकार प्रथम गाथा ६६—६७

८—रत्नकरण्ड आकाशार श्लो० १२०

९—तत्रासि सर्गतः कर्त्तव्यान् राजगृहे पुरे । कुसुमोपमसुमगं भुवनसर्वं दीव्यम् ॥

—पद्मपुराण ३३:२ तथा पर्व २ श्लो० ११३

१०—महापुराणपर्व १ श्लो० १६६

११—तर्हि पुष्यवर्णने कण्ठरज कोविदि बलिड ।

बलिर्वड वरंत ही मुत्त इहि चं सुरजवड गयन पडिड ॥ —जयकुमार चरित ।

१२—जम्बूस्वामीचरित पर्व ५ श्लो० १३ पर्व ७

१३—भारतीयक धर्म पृ० २—३

चारित्र, उत्तर पुराण^{१४} हरिवंश पुराण,^{१५} धाराधना कथाकोष^{१६} पुष्पा लवकथाकोष^{१७} मुनिसुव्रतकाव्य,^{१८} धर्मान्त भण्डुरोववाह,^{१९} दशांगसूत्र, आचारारंग, अंतगडदशांग, भगवती सूत्र,^{२०} सूत्रकृतांग,^{२१} उत्तराध्ययन,^{२२} शास्त्राधर्म-कथांग,^{२३} और विविध तीर्थ कल्प आदि ग्रंथों में राजगृह का उल्लेख आया है।

मुनिसुव्रतकाव्य के रचयिता अर्हहाम (१३ वीं शती) ने इस नगर के वैभव का वर्णन करते हुए बतलाया है—मगध देश में पीछे की ओर लगे हुए विशाल उद्यानों से युक्त राजगृह नगरी सुशोभित थी। इनके बाहरी उद्यान में अनेक लताएँ सुशोभित थी। यहाँ पर सदा खैलास भाग से निकलती हुई जलधारा कामनियों के निरन्तर स्नान करने के कारण मन्दूर युक्त दिखलाई पड़ती थी। यहाँ अनेक मरोवर थे जिनमें अनेक प्रकार की मछलियाँ क्रीड़ाएँ करती थी। नगरी के बाहर विस्तृत मैदान घोड़ों की पक्ति के चलने से, मद्योन्मत्त हाथियों से, घोड़ों की अश्व-शिक्षा से एवं सुभटों के मलयपुट से सुशोभित रहते थे। नगरी की वाटिका में निर्मल जल सदा भर रहता था तथा जलनीर के विविध वृक्षों की छाया नाना तरह के दृश्य उपस्थित करती थी। इस नगरी की चहार दीवार के स्वर्ण-कलश इतने उन्नत थे कि उन्हें भ्रमवश स्वर्ण-कलश समझ देवागताएँ नाने के लिए आती थी। इस नगरी की अट्टानिकाओं की ऊँची-ऊँची ध्वजाएँ और रंग-विरंगे तोरण आकाश को छूते हुए इन्द्र धनुष का दृश्य बनाते थे। चन्द्रकान्तमणि से बने हुए भवनों की कान्ति चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से मिलकर क्रीडासक्त अप्सराओं के लिए दिव्यमयों की भ्रान्ति उत्पन्न करती थी। इस नगरी में गिद्धा का दूतना प्रचार था, कि विद्यार्थी अहर्निश शास्त्र-चिन्तन में ललित थे। यहाँ के सुन्दर जिनालय अङ्गिम जिनालयों की शोभा को भी निरस्त करने थे। इन चैत्यालयों में नीलमणि, पतङ्गमणि, स्फटिक मणि, हरितमणि एवं विभिन्न प्रकार की लालमणियाँ लगी हुई थी जिनसे इनका सौंदर्य प्रकटनीय था। इस नगरी का शासक सर्वगुण सम्पन्न धन धान्य से युक्त, विद्वान्, प्रजा वत्सल और न्यायवान् था। महाराज सुमित्र के राज्य में जोर, व्यभिचारों, पापी, अन्यायी और अधर्मिता कहीं भी नहीं थे। धन धान्य का प्राचुर्य था। सब सुख-शांति-पूर्वक प्रेम से निवास करते थे।

१४—उत्तर पुराण पर्व ७६ श्लो० ३८६ एवं ६७ श्लो० २०—४७,

१५—हरिवंश पुराण सर्ग २ श्लो० १४६—५० तथा सर्ग ३ श्लो० ५१—५८

१६—धाराधना कथाकोष भाग १ पृ० १०५, १४६, १५०,

१७—पुष्पाक्षय कथाकोष पृ० २७, २२०, २१०

१८—धर्मान्त अरण्य भाग पृ० ५६—५७ तथा चारित्र्य कुमार का कथा भाग

१९—तेज कलेज तेज सप्तर्ष रायगिहै जाल नयरे होत्वा सेमिगनाभं राया होत्वा जेलना डेबीए

गुण सिलाए बट्टए वण्णघो.....अणुतरी—बवाई सूत्र

२०—आचारारंग पृ० १६—१७, ५२, ५३ इत्यादि

२१—अन्त गडांग हैबराबाव सं० पृ० ४८

२२—रायगिहै नयरे जेणेव नालिगवा.....भगवती सूत्र

२३—हैबराबाव संस्करण पृ० ५३३

२४—महानिर्घंथाय ५ वीं आख्याय

साधारण व्यक्तियों के घर में भी नीलमणि जटित थे। शुभचन्द्रदेव ने श्रेणिक-चरित्र में इस नगर का वर्णन करते हुए लिखा है—यहाँ न भ्रष्टा नीलमणि है और न शीलरहित स्त्रियाँ। निर्धन और दुखी व्यक्ति दुबने पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ के पुरुष कुबेर के समान वैभववाले और स्त्रियाँ देवांगनाओं के समान दिव्य हैं। यहाँ कल्पवृक्ष के समान वैभववाले वृक्ष हैं। स्वर्गों के समान स्वर्ण-गृह शोभित हैं। इस नगर में धान्य भी श्रेष्ठ जाति के उत्पन्न होते हैं। यहाँ के नरनारी व्रत-शीलों से युक्त हैं। यहाँ कितने ही जंबू मध्य उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्रों को दान देकर भोगभूमि के पुण्य का अर्जन करने हैं। यहाँ के मनुष्य ज्ञानी और विवेकी हैं। पूजा और दान में निरन्तर तत्पर हैं। कला, कौशल, शिल्प में यहाँ के व्यक्ति अनुत्तरीय हैं। जिन-मन्दिर और राजप्रासाद में सर्वत्र जय-जय की ध्वनि कर्ण-गोचर होती है।^{११}

विक्रम संवत् १३२६ में रचित विविध तीर्थकल्प में जिनप्रभमूरि ने अयोध्या, मिथिला, चम्पा, आवास्ती, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, काशी, कालिन्दी, कम्पिल, मद्रिल, मूर्धपुर, कुण्डलग्राम, चन्द्रपुरी, सिंहपुरी और राजगृह तीर्थों की यदि निष्पाप रूप से यात्रा की जाय तो गिरनार-मन्त्रेद शिखर बभ्रार पर्वत और अष्टापद की यात्रा से सन गुणा अधिक पुण्य मिलता है। इस ग्रन्थ में राजगृह के बभ्रार पर्वत की स्तुति विशेष रूप से की गयी है।^{१२}

वि० संवत् १७२६ में श्री धर्मचन्द्र भट्टारक ने गौतम स्वामी चरित्र में इस नगर की शोभा और समृद्धि का वर्णन करते हुए लिखा है कि राजगृह नगरी बहुत ही सुन्दर है। इस नगरी के चारों ओर ऊँचा परकोटा शोभायमान है। कोट के चारों ओर जल से भरी हुई खाई है। इस राजगृह में चन्द्रमा के समान श्वेतवर्ण के अनेक जिलाय शोभायमान हैं। इनके उत्तुंग शिखर गगनस्पर्शी हैं। यहाँ के धर्मात्मा व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की अर्चना अष्ट द्रव्यों से करने हैं। यहाँ कुबेर के समान धनिक और कल्पवृक्ष के समान दानी निवास करते हैं। इस नगर के भवन श्रेणि-बद्ध हैं, बाजार में श्वेतवर्ण की दुकानें पवितबद्ध हैं। चोर, लूटेरे यहाँ नहीं हैं। बाजारों में मोना, चादी, वस्त्र, धान्य आदि का क्रय-विक्रय निरन्तर होता रहता है। प्रजा और राजा दोनों ही धर्मात्मा हैं। भय, भ्रातंक शारीरिक और मानसिक वेदना का यहाँ अभाव है।^{१३} इस प्रकार राजगृह के वैभव का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है।

कथा-सम्बन्ध—

राजगृह से अनेक जैन कथाओं का सम्बन्ध है। रत्नकराज आवाकाचार में स्वामी समन्त-भद्राचार्य ने 'मैकः प्रमोदमत कुमुमेनेकेन राजगृहे' में कमल दत्त से पूजा करने वाले भेदक की

२५—ज्ञाताधर्म कथान (हैदराबाद संस्करण) पृ० ४८६

२६—मुनिसुव्रत काव्य प्रथम सर्ग, श्लो० ३७—४४ और सम्पूर्ण द्वितीय सर्ग

२७—श्रेणिक चरित्र हिन्दी अनुवाद पृ० १४—१५

२८—विविध तीर्थकल्प पृ० ८ पृ० ४२—४४, ७२, ६५

२९—गौतम स्वामी चरित्र अध्याय १ श्लो० ३३—४५

कथा का संकेत किया है। यह कथा रत्नकरण्ड आचकाचार की संस्कृत टीका में प्रभाचन्दने विस्तार से लिखी है। सम्राट् श्रेणिक की कथा का भी राजगृह से सम्बन्ध है। धर्मानुत, श्रेणिक-चरित्र, आराधना कथाकोष आदि में दानी वारिषेणकुमार की कथा आई है, जो पूर्णतः राजगिरि से सम्बद्ध है। धनकुमार ने मुष्टि-युद्ध या सूर्य देव नामक आचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। वारिषेण कुमार-द्वंद्व सम्पत्स्वी थे। इन्होंने सम्पत्स्व से विचलित होने वाले अपने मित्र पुष्यडाल को सम्पत्स्व में दब किया था। अरहदास सेठ के पुत्र श्री अन्तिम केवली जम्बूस्वामी का जन्म इसी नगरी में हुआ था। हरिवंश पुराण में बताया गया है कि वामुदेव पूर्व भव में एक ब्राह्मण के पुत्र थे। यह राज-गृह में आये। जीवन से निराश होने के कारण वैभारपर्वत पर पहुँचकर यह आत्महत्या करना चाहते थे, पर इस पर्वत पर तप करने वाले जैन मुनियों ने इस निन्द्य पाप से इसकी रक्षा की। पश्चात् इन्होंने जैन मुनि की दीक्षा ले ली, और नन्दीश्रेण नामक मुनि हुए। राजकोठारी की पुत्री भद्रा फुडलकेया ने क्रोवन्धे में अपने बुराचारी पति को मार डाला था, पर अपने पाप-मोचन के लिये यही के जैन मुनियों से साक्षी के तले लिए थे। धीदरी पूतगन्वाजों कि काठियावाड़ के मोमारवः नगर से आधिका लग में यहाँ की बन्दना के लिए आई थी, उसने अपना अन्त समय जानकर नील गुफा में सत्संस्कारा व्रत धारण कर प्राण विमर्जित किये थे।

आराधना कथाकोषमें जिनदत्त सेठ की कथा में बताया गया है कि वह बड़े धर्मात्मा थे, चतुर्दशी को कार्यात्सर्ग ध्यान करते थे। इन्होंने तपस्या के बल से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर ली थी और प्रतिदिन तीर्थों की वन्दना करते थे। मानी के आग्रह से उसे भी तीर्थ-यात्रा के लिए विद्या बनायी, पर वह भय से उस विद्या को सिद्ध न कर सका। अजन चोर ने विद्या को सिद्ध कर लिया। पश्चात् वह विरक्त हुआ और मुनि होकर निर्वाण पद पाया।

पुण्यास्त्र पद्माकोष में चारुदत्त की कथा में बताया गया है कि यह भ्रमण करता हुआ राजगृह आया। यहाँ विष्णुदत्त नामक दण्डी ने एक रत्नरूप के सम्बन्ध में बताया और कहा कि यदि हम रत्नरूप से रत्न निकालें तो मनमाना स्वर्ण तैयार कर सकते हैं। इसके पश्चात् यह दण्डी चारुदत्त को उस कुएं के पास ले गया और उसे एक वस्त्र में बांधकर और तुम्बी देकर कुएं में उतार दिया। चारुदत्त तुम्बी को रत्न से भरकर ऊपर भेजने ही वाला था कि कुएं में किसी ने कहा—सावधान, यह तपस्वी धूर्त है तुम्हें यही मेरे समान छोड़ देगा। इस पर चारुदत्त सावधान हो गया और उस तपस्वी से अपने प्राण बचाए तथा कुएं में पड़े हुए वणिक् पुत्र को ममत्कार भ्रम दिया। नागश्री का जीव वायुभूति पूर्व जन्म में राजगिरि में जन्मा था और वहीं पर आचार्य सूर्य मित्र ने उसे व्याकरणदि शास्त्रों की शिक्षा दी थी। अग्निभूति और वायुभूति के पूर्व भवों में बताया गया है कि इस नगरी में सुबल राजा राज्य करता था। एक दिन सुबल ने स्नान करते समय तेल से खराब हो जाने के भय से हाथ की अंगुठी अपने पुरोहित सूर्यमित्र को दे दी और सूर्यमित्र उसे ग्रहण कर भर चला गया। भोजन के अनन्तर जब राजसभा को आने लगा तो हाथ में अंगुठी न देख बड़ी चिन्ता हुई। पश्चात् उद्यान में स्थित सुधर्माचार्य मुनि से खोजी हुई अंगुठी की प्राप्ति के सम्बन्ध

में पूछा । मुनिराज ने झगूठी का पता बतला दिया । झगूठी पाकर सूर्यमित्र बहुत प्रभावित हुआ और आचार्य सुधर्मस्वामी से मुनि दीक्षा ले ली ।

व्यवसायी कृतपुण्य, रानी चेलना, भगवकुमार, रोहिण्येय चोर तो भगवान महावीर के उपदेश के श्रवण मात्र से अनेक कठिनाइयों से रक्षा की थी । भगवान् महावीर का आगमन राजगृह में अनेक बार हुआ था । नन्द नामक मनिहार भी भगवान् का बड़ा भक्त था । इस प्रकार राजगृह के साथ अनेक भक्त, दानी, तपस्वी, धर्मात्माओं की कथाएँ चिपटी हैं, जो इस नगरी की महत्ता बतलानी हैं ।

पुरातत्त्व—

फाहियान (ई० सन् ४००) ने आखों देखा राजगृह का वर्णन लिखा है । यह लिखते हैं "नगर से दक्षिण दिशा में चार मील चलने पर वह उपत्यका मिलती है जो पाँचों पर्वतों के बीच में स्थित है । यहाँ पर प्राचीन काल में सम्राट् विम्बसार विद्यमान था । आज यह नगरी नाट-अष्ट है ।" १८ जनवरी सन् १८११ ई० को बुचनन^१ मात्र ने इस स्थान का निरीक्षण किया था और उसका वर्णन भी लिखा है । उनसे राजगृह के ब्राह्मणों ने कहा था कि जरामन्य के होने को किसी नास्तिक ने बनवाया है—जैन उसे उपश्रेणि^२ द्वारा बनाया बनाते हैं । बुचनन मा० ने यह भी लिखा है कि पहले राजगृह पर चतुर्भुज का अधिकार था, पश्चात् राजा वसु अधिकारी हुए जिन्होंने महाराष्ट्र के १४ ब्राह्मणों को लाकर बसाया था । वसु ने श्रेणिक के बाद राज्य किया था ।

कनिंघम ने लिखा है कि प्राचीन राजगृह पाँचों पर्वतों के मध्य में विद्यमान था । मनि-यार मठ नामक छोटा सा जैन मन्दिर सन् १७८० ई० का बना हुआ था । मनिवार मठ के पास एक पुराने कुएँ को साफ करते समय इन्हें तीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी । उनमें एक माया देवी की मूर्ति थी, दूसरी सप्तफण मंडल युक्त एक गगन मूर्ति भगवान् पार्वनाथ की थी ।^३

एम० ए० स्टैन साहब लिखते हैं—"बैमानगिर पर जो जैन-मन्दिर बने हुए हैं, उनके ऊपर वा हिंसा तो आधुनिक है किन्तु उनकी चौकी जनपद वे बने हुए हैं, प्राचीन है ।

श्री काराप्रसाद जायसवाल ने मनिदार मठधर्मों पराण मूर्ति का लक्ष पढ़कर बताया है कि यह लेख पहली शताब्दी का है और उसमें सम्राट् श्रेणिक तथा विपुलाचल का उल्लेख^४ है ।

आदिस बनर्जी ने बताया है कि सातवीं शताब्दी तक बैमानगिर पर्वतपर जैन स्तूप विद्यमान था और गुप्तकाल की कई जैन मूर्तियाँ भी वहाँ हैं । मानभद्र गुप्त ने यद्यपि गुप्त कालीन लेख हैं पर इस गुफा का निर्माण मौर्यकाल के जैन शासकों ने किया था ।^५

१—Travels of Fa-Hian, Beal (London 1869) pp-110-113

२—बुचननमहोदय इत पटना इन्स्टिट्यूट पृ० १२५—१४४

३—Archaeological Survey of India Vol I (1871) pp-25-26

४—Journal of the Bihar and Orissa Rea. Soc. Vol XXII (June. 1935)

५—Indian Historical Quarterly Vol XXV pp-205-210

विपुलाचल पर्वत के तीन मन्दिरों में मे मध्य बाने मन्दिर में चन्द्रप्रभु स्वामी की श्वेत-वर्ण की मूर्ति वेदी में विराजमान है। वेदी के नीचे दोनों ओर हाथी उत्कीर्णित हैं। बीच में एक वृक्ष है। बगल में एक ओर मन्त्र १५४८ की श्वेतवर्ण की चन्द्रप्रभु स्वामी की मूर्ति है। यह मूर्ति गुप्तकालीन है। दूसरे श्लांगि पर महावीर स्वामी की श्यामवर्ण प्रतिमा प्राचीन है। तीसरे उदयगिरि पर महावीर स्वामी की खड्गामय प्रतिमा निम्नवेह गुप्तकालीन है। चौथे स्वर्णगिरि और पाँचवें वंभारगिरि पर भी कुछ प्रतिमाएँ गुप्त कालीन हैं। राजगृह के पर्वतों पर कुछ खंडित प्रतिमाएँ हैं जो प्राचीन हैं।

सिद्धभूमि—

राजगृह के विपुलाचल पर इस युग के अन्तिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का प्रथम समवनरण लगा था। जीन प्रभु का सम्बन्ध अनेक अबो से राजगृह से रहा है। इस नगर का गाम्भीर्य महत्व इसीमें अवगन किया जा सकता है कि यहाँ से अनेक महापुरुषों ने निर्वाण लाभ किया है। श्री० प० नायूराम प्रेमी ने नग, अर्धग आदि साठे पाँच करोड़ मुनियों का निर्वाण स्थान यहीं के स्वर्णगिरिको माना है।^१ श्री गौतम स्वामी^२ और श्री जम्बूस्वामी ने भी विपुलाचल^३ से ही निर्वाण लाभ किया है।

इनके अनिर्गन्त वेवर्ण, धनदत्त, समुन्दर और मेघरथ ने भी यहाँ से निर्वाण पद प्राप्त किया।^४ विष्णुको ने अपने पाँच सौ साधियों के साथ जिनदीक्षा ली और यहाँ और तपश्चरण कर विपुलाचल से निर्वाण पद पाया।^५

उपसंहार—

राजगिरि प्राचीन जैन तीर्थ है। इस नगरी का सम्बन्ध भगवान् आदिनाथ के समय से रहा है। ऋतभद्रेश्वर स्वामी का समवनरण भी यहाँ पर आया था।^६ बौद्ध साहित्य और वैदिक साहित्य में भी इसका उल्लेख आया है। विनय पिटक में बताया गया है कि गृह त्याग कर महात्मा बुद्ध राजगृह आये और सम्राट् अशोक ने उनका सत्कार किया। अपने मत का प्रचार करने के लिए भी अनेक बार राजगृह में बुद्ध को आना पड़ा था। वह बहुधा गृद्धकूट पर्वत कलन्दक निवासे

१—जैन साहित्य और इतिहास पृ० २१०—२०३

२—उत्तर पुराण पर्व ७६ श्लो० ५१६

३—जम्बूस्वामी चरित

४—उत्तर पुराण पर्व ७६ श्लो० ३८५—३८६

५—आराधना कथा कोश भाग १ पृ० १०५

६—हरिवंश पुराण सर्ग ३ श्लो० ५६

उपवन में विहार किया करते थे । जब बुद्ध जीवक कौमारमृत्य के भ्रात्रवन में थे, तब उन्होंने जीवक से हिंसा अहिंसा की चर्चा की थी^१ और जब ये उपवन में थे तब उनका भ्रमरकुमार से बाद हुआ था । साधु सकल होमिने भी बुद्ध से बातलाप किया था^२ ।

राजगृह महात्म्य में बताया गया है कि सूतजी ने श्रीशौनक आदि ऋषियों से राजगृह की महत्ता पर २५५ शालते हुए कहा था कि यह राजगृह क्षेत्र सम्पूर्ण तीर्थों में अत्युत्तम है । यहाँ सभी देव, तीर्थ और नदियाँ विचरण करती हैं । अयोध्या, मथुरा, गाया, काशी, अवन्तिना आदि तीर्थों की घाटा सप्तऋषियों के नाम से एकात्रित है । स्कन्द गया, राजगृह, बकुण्ड, लोह दण्डक, ज्यवनाश्रम और पुनः पुनः ये छः मगध के प्रधान तीर्थ हैं । इनमें सबसे अधिक फल देने वाला पाताल जाह्नवी का जल प्रपात—ब्रह्मकुण्ड (राजगृहस्थ) है ।—सोनभंडार, मनियार, गीतमवन, सीताकुण्ड, भर्तृकोल आदि स्थान का स्पष्टतः जैन सस्कृति से सम्बन्ध है । इन स्थानों पर जैन मुनियों ने तपस्याएँ की हैं । क्या अब पुनः राजगिरि अपने लुप्त गौरव को प्राप्त कर सकेगा ?

१—मज्झिम निकाय (सारनाथ १६३)

२—भ्रमरकुमार सुबल मज्झिम, पृ० २३४

मिथिला : जैन दृष्टि

श्री ज्योतिषचन्द्र शास्त्री

तीर्थंकर जन्मदात्री—

जैन तीर्थंकरों को जन्म देने का श्रेय मिथिला नगरी को भी प्राप्त है। इस नगरी में दो तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। १९ वें तीर्थंकर मल्लिनाथ और २१ वें तीर्थंकर नेमिनाथ इन दोनों तीर्थंकरों को जन्म देने का गौरव इसी नगरी को प्राप्त है। तिलोत्पण्णति नामक ग्रन्थ में बताया गया है—

मिथिलाए मल्लिजिणो पहवदिए कुंभप्रसिद्धीसेहि ।

मग्गसिरसुकएक्कादसीए अस्सिणीए सजादो ॥ (५४४,४)

मिथिलापुरिए जादो विजयणरिदेण बप्पिलाए य ।

अस्सिणिरिब्लिं आसाढसुककदसमीए णमिसामी ॥ (५४६,४)

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि १९ वें तीर्थंकर का जन्म मिथिला नगरी के महाराज कुम्भ की रानी प्रभावती के गर्भ से और २१ वें तीर्थंकर का जन्म महाराज विजय नरेन्द्र की रानी बप्पिला के गर्भ से हुआ था। मिथिला का वैभव उन दिनों में अपनी बरम सीमा पर था। उत्तराध्ययन सूत्र के 'नमिप्रवज्ज्या' शीर्षक में राज्ञि नमि का आख्यान आया है। इससे मिथिला के वैभव का सहज में अनुमान किया जा सकता है।

मिथिला का वैभव—

उत्तराध्ययन में बताया गया है कि मिथिला में शीतल छाया, मनोहर पत्रपुष्पो से सुशोभित तथा यहाँ के मनुष्यों को सदा बहुत लाभ पहुँचानेवाला एक चैत्यवृक्ष था। इस नगर का आधिपत्य अनेक प्रान्त, शहर और ग्रामों पर था। यहाँ के निवासी सदा प्रेम और सदाचारपूर्वक निवास करते थे। वनधान्य की प्रचुरता थी। राजा प्रजा में पिता पुत्र का सम्बन्ध था। समस्त नगरी सर्वदा आनन्द की हिलोरों से उमड़ी रहती थी। महाराज जनक के आख्यान से भी तत्कालीन मिथिला के वैभव की सीकी मिल जाती है। इसके समय में इस नगरी में बड़ी बड़ी गगनचुम्बी

अट्टालिकाएँ घोमित थीं। दैन्य और दारिद्र्य का कहीं नाम भी नहीं था। नगर के निवासी शांत और परिश्रमी थे। अघ्यात्म, बीरता दोनों का यगिकीचन सयोग मिथिला की राज्य-सत्ता को प्रोढ़ रखता था।

राजर्षि नमि का स्थान—

राजर्षि नमि का कथानक अति आनन्दप्रद और प्रभावोत्पादक है। मिथिला के राजा नमिराज दाघज्वर की दाघन वेदना से पीड़ित हो रहे थे। उस समय महारानियाँ तथा दासियाँ खूब चन्दन घिस रही थीं। हाथ में पहरी हुई चूड़ियों की परस्पर रगड़ से जो शब्द उत्पन्न होता था वह महाराज के कान में टकराकर उनकी वेदना में वृद्धि करता था। महाराज ने मन्त्री से इस गड़बड़ी को बन्द करने को कहा। मन्त्री ने एक-एक चूड़ी को छोड़ बाकी चूड़ियों को उतरवा दिया जिससे शोर बन्द हो गया।

थोड़ी देर बाद नमिराज ने पूछा—“क्या कार्य पूरा हो गया?”

मन्त्री—नहीं महाराज!

नमिराज—तो शोर कैसे अवरुद्ध हो गया?

मन्त्री ने ऊपर की बात कह दी। उसी समय पूर्व योगी के हृदय में एक आकस्मिक भाव उठा। उसने सोचा कि जहाँ पर ‘दो’ हैं, वही पर शोर होता है। जहाँ पर केवल एक होता है वहाँ शांति विराजमान रहती है। इस गूढ़ चिन्तन के परिणाम से उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ और शांति की प्राप्ति के लिए बाह्य समस्त बन्धनों को छोड़कर तपस्या करने निकल पड़े। बाद में उनकी इन्द्र में जानबर्चा हुई। इन्द्र हार गया और इनको असंयोजन की प्राप्ति हुई। वे स्वर्ग गये।

महारानी सीता के जन्म-स्थान होने का शौर्य मिथिला को ही प्राप्त है। महारानी सीता का वह तेज था जिसके समक्ष प्राग भी पीतल हो गई। सीता के भाई रामण्डल की कथा का इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेख जैन ग्रंथों में प्राप्त है। राजा जनक के युगल सन्तान उत्पन्न हुए—एक सीता और दूसरा रामण्डल। रामण्डल को बचपन में ही कोई राजस ले गया और इन्दुगति को दे आया। राजा जनक को पुत्रहरण का शोक हुआ।

राजा जनक ने ‘तरंगम’ नाम के मीलों का उपद्रव शांत करने के लिए दशरथ से सहायता माँगी। राम, लक्ष्मण गये और मीलों के सरदार को परास्त किया। जनक ने सीता को राम-चन्द्र को ही देने की ठानी।

ऋषि नारद ने बिगड़कर सीता का चित्र म्दुगति के पुत्र रामण्डल को दिखा दिया जिससे वह भूचिन्तित हो फिर पड़ा। म्दुगति ने जनक से सीता माँगी पर जनक ने असमर्थता प्रकट की।

बाद में भामण्डल ने जनक पर चढ़ाई करने की तनी पर सीता के प्रति बहल का भाव उदय हो जाने पर लौट गया। अन्त में सीता स्वयंवर के समय पुराने सम्बन्ध का पता चला और भामण्डल खुशी खुशी पिता जनक के साथ मिथिला आया। खुशियाँ ई। भामण्डल को राज्य दे पिता पुत्र सुल से रहने लगे। यह कथा प्रसिद्ध है।

इसी नगरी में अगस्त्य मुनिसुद्धत नाब की २२ वीं पीढ़ी में राजा वसु का जन्म था। वसु के पिता का नाम अभिचन्द्र और माता का नाम वसुमती था। वसु ने हंगु भाई के मोह के कारण वेदों का अर्थ हिसाज्जनक किया था। मिथिला के तिरहुत टिबीजन का जैन-संस्कृति के साथ ज्यादा सम्बन्ध रहा है।

इस प्रकार मिथिला की गौरव गाथा के साथ जैन मुनियों, तीर्थंकरों, आचर्यों, आचार्यों का अटूट सम्बन्ध रहा है। मिथिला के विकास की कहानी के साथ जैन राजाओं की कीर्ति बिपकी हुई है। यहाँ के शासक जैन राजाओं ने सकी प्रतिष्ठा, समृद्धि धार्मिकता, बीरता आदि विशिष्ट गुणों को चार कदम आगे बढ़ा मिथिला की कीर्ति में चार चाँद लगाये थे। यहाँ के जिते जैन शासक हुए वे अपूर्व वनशाही तथा प्रजाप्राय हुए। उनके राज्यकाल में प्रजा में सभी प्रकार की भावनाएँ उभरती रहीं। जैन मुनियों ने सर्वत्र यहाँ की प्रजा के कानों में अमृत-नस्त्र की वर्षा की है। जनता का अनुराग सर्वत्र धर्म की ओर रहा और इस प्रकार जैन धर्म के प्रसार में इस नगरी से विशेष बल प्राप्त हुआ। तीर्थंकरों का जन्म दे तो मिथिला ने एक प्रकार से अपने महत्त्व की इकाइयों को अलौकिकता से भर लिया है। राजा जनक के राज्यकाल में इस नगरी की विशेष उन्नति हुई और यह भारत वर्ष के समस्त नगरों का आकर्षण केन्द्र बनी रही। जैन कथा साहित्य में मिथिला का गौरव-वर्णन बड़े ही सुन्दर शब्दों में अंकित है तथा मिथिला लम्बवर्तिनी प्रतिपादित कथाओं में शिखा तत्त्व और आध्यात्मिक तत्त्व की भरमार है। निश्चय ही प्राचीन मिथिला नगरी आज हमको अपने सुनहले इतिहास को दिवा आध्यात्मिक और लौकिक चेतनाओं से आप्लावित करती है।

पाटलीपुत्र : जैन दृष्टिकोण

श्री रघनेमि

प्रस्ताविक—

जैन संस्कृति के साथ पाटलीपुत्र का महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। इस नगर का प्राचीन नाम जैन ग्रंथों में कुमुमपुर उपलब्ध होता है। भगवान् महावीर से साठवें वर्ष पहले से इस नगरी का जैन संस्कृति से सम्बन्ध रहा है। अनेक जन कगारो से इसकी महत्ता प्रकट होती है।

नामकरण—

स्वविरावली चरित्र में इस नगर के नामकरण के सम्बन्ध में बताया गया है कि भद्र-पुर में पुष्पकेतु नामक राजा रहते थे। इनकी पत्नी का नाम पुष्पवती था, इनके पुष्पचूल नामक पुत्र और चूला नामक कन्या थी। पुष्पवती की जैनगम पर झटूट अट्टा थी। अतः उसने धार्मिक के व्रत ग्रहण किये थे। कुछ समय परचान् यह अनेक श्रावकों के साथ गंगातटवर्ती प्रयाग तीर्थ स्थान पर निवास करने लगी। यहाँ पर गंगा के गर्भ में अणिमका पुत्र का शरीरान्त हुआ और उसके मस्तक का जलजन्तु नदी के किनारे घसीट लाये। किसी दिन दैवयोग से उसके मस्तक पर पाटल बीज (मुष्क वृक्ष का बीज) गिर पड़ा और कुछ समय पश्चात् एक पाटल वृक्ष उत्पन्न हो गया। यह वृक्ष कुछ दिनों में बड़ गया। किसी ज्योतिषी ने इस वृक्ष के भविष्य का वर्णन करते हुए कहा कि यह स्थान अनेक प्रकार की समृद्धियों से युक्त होगा। राजा उदयी को इसकी सूचना मिली तो उसने पाटल वृक्ष के पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण सीमा पर एक नगर बसाया जो पाटल वृक्ष से वेष्टित होने के कारण पाटली पुत्र कहलाया। राजा ने इस नगर में बड़े जैन मन्दिर, गज, और अश्वशाला युक्त उत्तुंग राज महल, नाना प्रकार की सोपमाला, अश्वशाला, शीपशाला, और बृहद्गोशाला आदि का निर्माण किया। उस समय यह नगर जैनधर्म के विस्तार और प्रसार का केन्द्र था।

बीद्वयंश महावंश से भी उक्त कथन का समर्थन होता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि महाराज अजातशत्रु के पुत्र उदय (उदयी) ने पाटलीपुत्र को बसाया है।

भाव्य पुराण के ब्रह्मसंह से इस नगर की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक कथा आयी है जिसमें बताया गया है कि कुशनाभ के पुत्र महाबल पराक्रान्त गांधि नामक राजा की सुन्दरी पाटली

नामक कन्या थी। इस कन्या के रूप-पीतद्वै पर मुग्ध होकर मुनि पुत्र नाम के ऋषि ने इसका मंत्र-बल से अपहरण कर लिया था। इस कन्या के अपहरण से दोनों की स्मृति में मुनि पुत्र ने गंगा के तटीय प्रदेश में पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया, जो अधिक समृद्धशाली हुआ।

चाँतो परिव्राजक ने इस नगर की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बड़ी मनोरंजन घटना लिखी है। उनका कहना है कि प्राचीन समय में कुसुमपुर में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। दरिद्रता के कारण उनका विवाह नहीं हुआ था। कुछ मित्रों ने परिहानवश पाटल जंगल में ले जाकर पाटली वृक्ष के नीचे उसका कृत्रिम विवाह किया। घर घाने पर उस ब्राह्मण ने अपने आत्मीय लोगों में विवाह के बारे में कहा। इस बात ने सभी आश्चर्यान्वित हुए और मिलकर उस वन में गये और वहाँ पाटल वृक्ष के नीचे मुन्दर बबू को पाकर सबको आश्चर्य हुआ। बबू के पिता यक्ष ने सबका सरकार किया और इस स्थान पर एक नगर बसाया जो पाटली पुत्र कहलाया। अस्तु

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि इस नगर का प्राचीन नाम कुसुमपुर है तथा इसका पाटलीपुत्र नाम अजातशत्रु के राज्य शासन के उपरान्त पड़ा है। जैन कथा साहित्य से इस नगर का भौगोलिक स्थिति का भी पता चलता है। कुछ काल तक पाटलीपुत्र और कुसुमपुर पृथक्-पृथक् थे। किन्तु उदयी के जीवन काल में ही पाटलीपुत्र का विस्तार अधिक हुआ। उनके समय में ही इस नगर की सीमा कोसों तक हो गयी थी।

सम्बन्ध

जैन संस्कृति के साथ पाटलीपुत्र का अभिलिखित सम्बन्ध रहा है। भगवान् महावीर के समय में मगध जैनधर्म का केन्द्र बन गया था तथा मगध राज्य का विस्तार अंग, वग, कलिंग और कुष-कोशल के कुछ प्रदेशों तक था। फलतः जैन साहित्य में पाटलीपुत्र को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। नवम नन्द के शासन काल में जैन साहित्य परिवर्द्ध का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसके नेता स्थूलभद्राचार्य माने जाते हैं। यह घटना ई० पू० ३३६ की मानी गयी है।

जैन कथा साहित्य में बताया जाता है कि प्राचीन काल में पाटलीपुत्र में राज नन्द अपने बन्धु-सुवन्धु, कवि और शकटाल इन चार मंत्रियों सहित राज्य करता था। एक बार राजानन्द पर किसी शत्रु ने बहुत सी सेना भेज कर आक्रमण किया। शकटाल ने राजा से कहा—महाराज शत्रु शक्तिशाली है। अतः उसके साथ युद्ध करना उचित नहीं; सन्धि कर लेना ही हमारे लिए हितकर है। राजा ने सन्धि का अधिकार शकटाल को दे दिया। शकटाल ने बहुत-सा धन देकर सन्धि कर ली। कुछ समय पश्चात् जब राजानन्द को अपने सज्जाने के छाती होने की सूचना मिली तो वह शकटाल पर बहुत क्रुद्ध हुआ, और उसे सपरिवार कारागृह का दण्ड दिया। कारागृह में केवल एक सकोरा भद्र और थोड़ा-सा जल दिया जाता था जिससे समस्त परिवार के प्राणों का बचना कठिन था। फलतः शकटाल ने अपने कुटुम्बियों से कहा कि इस भद्र को ग्रहण करने

१. पाटलाकुपविभोजं श्चामुनिकरोटिम् ।

दृश्यात्तरोज्यं कूनजीवसेति विरोधतः ॥ पाटलीपुत्र कस्य

का अधिकार उसी को है जो नन्दवश का नाश कर सके। शकटाल के इन वचनों को सुनकर सभी ने कहा कि महाराज आपके सिवा इनमें से कोई भी उस पापी राज्य का सर्वनाश नहीं कर सकेगा, अतः आप ही इस अश्व को ग्रहण कीजिये। शकटाल राजा द्वारा प्रेषित अश्व अश्व-जल से प्राणों की रक्षा करने लगा। उसका अवशेष कुटुम्ब मृत्यु को प्राप्त हुआ।

कुछ समय पश्चात् पाटलिपुत्र पर शत्रुओं ने पुनः आक्रमण किया। अश्व नन्द को शकटाल की याद आयी और उसकी तलाश की गयी। कारागार से जीवित शकटाल निकाला गया और उसकी सहायता से नन्द ने शत्रुओं से अपनी रक्षा की। राजा नन्द ने पुनः उसे अमात्य पद देना चाहा पर उसने इस पद की अस्वीकार कर दिया और अतिथि-सत्कारशाला की अध्यक्षता स्वीकार की। एक दिन शकटाल नगर के बाहर उद्यान में भ्रमण कर रहा था, उस समय उसकी दृष्टि चाणक्य पर पड़ी। चाणक्य उस समय कुशों के विनाश में मग्न था। शकटाल उसके दश कार्य से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने चाणक्य को राज अतिथिशाला में भोजन का निमन्त्रण दिया। कुछ दिन पश्चात् भोजनशाला के सेवकों द्वारा राजा का नाम लेकर चाणक्य को अपमानित किया गया, जिससे उसने रुष्ट होकर नगर के बाहर निकल कर कहा, जो इस समय मेरे साथ आयेगा, मैं उसे पाटलीपुत्र का राज्य दूँगा। चन्द्रगुप्त इस बात को सुन रहा था। अतः वह उसके पीछे गया। पश्चात् चाणक्य की सहायता से चन्द्रगुप्त ने नन्दवश का ध्वंस कर पाटलिपुत्र का राज्य प्राप्त किया। शकटाल को अपने इस कृत्य से विरहित हुई और वह जिन वीक्षा लेकर मुनि हो गया। चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र का शासन बड़ी योग्यता से किया। एक दिन रात्रि में चन्द्रगुप्त ने सोलह स्वप्न देखे—सूर्य का अस्त होना, कल्पवृक्ष की शाखा का टूटना, आते हुए विमान का लौटना, बारह फणों का सर्प, चन्द्रमा में छिद्र, कुण्डलवर्ण के हाथियों का युद्ध, लघोल, शुक्रसरोवर, धूम, सिंहासनासीन बकरा, स्वर्ण के पात्र में खीर का भोजन करते हुए श्वान, हाथी के सिरपर चढ़े हुए बन्दर, कूड़े में कमल, मर्यादा उल्लंघन करता हुआ समुद्र, तवण बैलों में जुता हुआ रथ और तवण बैलों पर चढ़े हुए सत्री।

स्वप्नदर्शन के प्रातःकाल ही भद्रबाहु स्वामी अपने सब सहित पाटलीपुत्र आये। आचार्य भद्रबाहु आहार के लिए जा रहे थे कि नगर में एक पाँच वर्ष का बालक “बोलह बोलह” कहने लगा। आचार्य जी ने यह सुनकर पूछा—कितने वर्ष? बालक बोला—बारह वर्ष। आचार्य भोजन में अन्तराय समझे और बिना आहार किये ही लौट गये।

सम्राट् चन्द्रगुप्त मंत्रिपरिषद् सहित आचार्य के दर्शन के लिए गये और अपने स्वप्नों का फल पूछा। आचार्य ने स्वप्नों का फल बताया; जिसका निष्कर्ष मगध में १२ वर्ष का दुष्काल तथा धर्म की हानि था। चन्द्रगुप्त ने दिगम्बर मुनि से वीक्षा ले ली और आचार्य के सब के साथ दक्षिण की ओर चले गये। पटना में रमिल्लाचार्य, स्थूलमन्नाचार्य और स्थूलाचार्य रह गये। दुष्काल के कारण उन्होंने वस्त्र धारण कर लिये। पीछे चलकर ये ही श्वेताम्बर सम्प्रदाय फैलानेवाले हुए। चन्द्रगुप्त की दक्षिण यात्रा का वर्णन अथवा बैलगेस के शिलालेखों में विस्तार से है। बिन्ध्यगिरि पर इनके नाम का “चन्द्रगुप्तवसति” नामक मन्दिर आज भी विद्यमान है।

आणक्य ने दिगम्बर मुनि की दीक्षा ली थी, इसके प्रमाण भी जैन पुराणों में विद्यमान हैं^१।

पाटलीपुत्र से सम्बन्ध रखनेवाली लगभग ७०—८० कथाएँ उपलब्ध हैं। इन कथाओं में सेठ सुदर्शन, राजा मूलदेव, वीर कुणाल, शकटाल आदि की कई कथाओं का तो पाटलीपुत्र से भट्ट संबंध है। कुछ कथाओं की पूर्व भवावली में पाटलीपुत्र के प्रभाव का वर्णन आया है। पद्मपुराण, भद्र-बाहु चरित्र, पुण्याश्रव कथाकोष, भावस्यक चूणि, बृहत् कल्पभाष्य, उत्तराध्ययन आदि में कई कथाएँ आयी हैं जिनमें पाटलीपुत्र के राजा, मंत्री, श्रेष्ठी एवं अन्य व्यक्तियों के धार्मिक कार्यों का निरूपण किया गया है। स० १३६६ में श्री जिनप्रभु सूरि ने विविध तीर्थकल्प की रचना की है। जिसमें पाटलीपुत्र कल्प लिखा है। इस कल्प में पाटलीपुत्र से सम्बद्ध कथा भी दी है, तथा इसकी पवित्रता की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। इन सभी कथाओं से शील, विनय, संतोष, दान, संयम और त्याग का संदेश मिलता है। सुदर्शन सेठ की कथा में बताया गया है कि इन्द्रियजयी सुदर्शन मुनि होकर भ्रमण करते हुए पाटलीपुत्र आये। यहाँ पर पण्डिता नामक वैद्या ने इनको शील से च्युत करने का पूरा प्रयत्न किया। पर मुनिराज अपने व्रत में दृढ़ रहे। जब वे स्मशान भूमि में गूलजारवाग स्थित कमलदह क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे, कि पूर्व भव के द्वेषवश एक किन्नरी ने इन्हें बड़ा कष्ट पहुँचाया^२। मुनिराज अपने ध्यान में लीन रहे। समाधि के प्रभाव से शोध हो इनके कर्मबन्धन टूट गये। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। सुदर्शन मुनि ने धर्म का उपदेश दिया और पोष शुद्धि की निर्वाण प्राप्ति किया^३।

इतिहास और पाटलीपुत्र—

जैन इतिहास में पाटलिपुत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। शासन करने वाले कई राजा यहाँ जैन धर्मानुयायी हुए हैं।

नन्दवंश के राजाओं के सम्बन्ध में विसेष्ट स्मिथ लिखते हैं कि नन्द राजा ब्राह्मण धर्म के द्वेषी और जैन धर्म के प्रेमी थे। कस्मिन्न इतिहास से भी इस बात का समर्थन होता है। नन्द के मंत्रियों के जैन होने के अनेक अकाट्य प्रमाण उपलब्ध हैं। मौर्यवंश में चन्द्रगुप्त और सम्प्रति के जैन धर्मानुयायी होने के अनेक पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं। सन् १९१२ में पाटलीपुत्र के समीप दो मूर्तियाँ उपलब्ध हुई थी जो कलकत्ता के इण्डियन म्यूजियम के भरहुत गैलरी में सुरक्षित हैं। इन पर निम्न लेख उत्कीर्ण हैं—

भगो भवो छोनिधि से
(पृथ्वी के स्वामी महाराज भग्न)
सप्तखेन वन्दि
(सम्राट वति नन्दि)

१. विशेष जानकारी के लिए भद्रबाहु चरित्र और आराधना कथाकोश देखें।
२. देखें—पुण्याश्रव कथाकोष
३. विशेष जानकारी के लिए पुण्याश्रव कथाकोष पृ० ८५

स्व० श्री डा० काशी प्रसाद जामसवाल ने इन मूर्तियों को महाराज उदयी (ई० पू० ४६६) द्वारा निर्मित बताया है। क्योंकि प्राचीन मद्रासली में 'अजय' उदासी उदायी' द्वारा उदायस्व का नाम ही अज आया है।

पाटलीपुत्र से आचार्य भद्रबाहु, स्थूलभद्र, यशोभद्र और उमास्वाति^१ का अग्निमय सम्बन्ध बत-
लाया जाता है। उमास्वाति ने कुसुमपुर में मिथ्यावाणी में फंसे हुएों के उद्धार के लिए तत्त्वार्य
धर्मशास्त्र का प्रवचन किया था^२।

पाटलीपुत्र का सम्बन्ध जैन साहित्य के साथ भी अत्यधिक रहा है। श्री जैन सिद्धान्त
भवन, आरा में ऐसे कुछ ग्रन्थ हैं जिनकी प्रतिलिपियाँ पाटलीपुत्र में की गई हैं^३। यहाँ कुछ ग्रन्थों की
प्रशस्तियाँ भी जाती हैं।

१—समाधि तन्त्रसूत्रे, प्रबोधनाधिकारे आत्मप्रकाशे, कर्माधिकार सन्दर्भे। सं० १७८८ प्रवर्तमाने
फागुनवदि ११ तिथी मुनि फले सागरेण पाटलिपुत्रचैत्यालये लिपिःबद्धे।

३—इति श्री मुदुष्टतरगिनी समाप्ता। सं० १८६८ मासोत्तमेमास माघ मासेकृष्णपक्षे पंचम्या
चन्द्रवासरे पुस्तकमिदं रघुनाथशर्मणा पाटलिपुत्रे आलमगजे लिखितम्। श्री पञ्चगुरोः प्रासादात्
सिद्धि-रन्तु। पाठक श्री बार्ब बुलाकीलालस्य कल्याणमस्तु।

३—इति श्री समय प्राप्त नाम ग्रंथ सम्पूर्णम्। पुस्तकमिदं रघुनाथ शर्मणा पाटलिपुत्रे आलम-
गजे लिखितम्। पुस्तक संख्याः १४००० प्रमाण शुभमस्तु सिद्धिः।

४—इति क्रियाकोषः समाप्तः। संवत् १८७१ शके १८३६ मासोत्तमे मासे आषाढ़ मासे
शुक्लपक्षे द्वादश्या बुधवारे पुस्तकमिदं लिखितम्। रघुनाथ शर्मणा पट्टनपुरमध्ये, गायशाटक
क्षत्री महल्ला गया निकटे पठार्य गौरीशंकर अष्टवालस्य, पुस्तक संख्या ३२००।

५—इति त्रिषष्टीशलाकामहापुराणसब्रहे अगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीतानुसारेण श्री उत्तर पुराणस्य
आख्याया श्री वर्द्धमानपुराण सग्रह परिसमाप्तम्। सं० १८८४ शके १७४६ कृष्ण
शुक्ल ५ पंचम्या गुरुवासरे पुराणमिदं रघुनाथ शर्मणा लिखितम्। गंगातटे पट्टनपुरे
पठनार्थं शुभ भूयात्।

६—इति श्री शातिनाथ पुराणः पट्टनपुर मध्ये जिन चैत्यालये मिति चैत्रशुक्ला ४ बुधवार
को लिखितम्।

१. विविध कल्पतौर्य में उमास्वाति का उल्लेख आया है।

२. जोर की पगडंडियाँ पृ० २४७

जैन कथा-साहित्य में चम्पापुर

श्री नवीनचन्द्र शास्त्री

प्रस्तावित

भागलपुर से पश्चिम ४ मील की दूरी पर चम्पानगरी है। इस नगरी से जैनोँ का अत्यन्त प्राचीन काल से सम्बन्ध रहा है। यहाँ भगवान् वासुपूज्य के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष-निर्वाण ये पाँचों कल्याणक हुए हैं। भगवान् महावीर ने चम्पा और पूष्ट चम्पा की निस्त्रा में तीन वर्षावास व्यतीत किये थे। मान्य होता है कि भगवान् के वर्षावासों के कारण ही इस नगर का नाम नायनगर पड़ गया था। आज भी यहाँ नायनगर नाम का स्टेशन है। औपपातिक सूत्र में चम्पा के विकास का पूर्ण उल्लेख है। जैन ग्रंथों में इन चम्पा को भग देश (भगध) की राजधानी बताया गया है। कोणिक ने राजगृह से हटाकर भगध की राजधानी चम्पा को बनाया था। भगवान् महावीर के आर्यामिश्र की प्रधान श्रमणिका चन्दनवाला यही की राजपुत्री थी। पूष्टचम्पा के राजा शाल और छोटे भाई महाराज महाशाल ने भगवान् महावीर से श्रमण दीक्षा ग्रहण की थी। इनके राज्य का उत्तराधिकारी इनका भानजा गमलि हुआ। उसने भी दीक्षा ली थी। चम्पा के राजा का नाम जितशत्रु और दत्त लिखा हुआ मिलता है। दत्त की रानी का नाम रक्तवती था और पुत्र का नाम चन्द्रकुमार। भगवान् महावीर के द्वारा दीक्षित राजाओं में चन्द्रकुमार का नाम भी उपलब्ध होता है। श्वेताम्बर आगम सूत्रों में बताया गया है कि भगवान् यहाँ के पूर्ण-भर्त्त्य नामक प्रसिद्ध उद्यान में बराबर ठहरा करते थे। इस प्रकार चम्पा का सम्बन्ध भगवान् महावीर से अत्यधिक रहा है।

भगवान् महावीर के पूर्ववर्ती १२ वें तीर्थंकर वासुपूज्य, १६ वें तीर्थंकर मल्लि, २० वें तीर्थंकर मुनिसुव्रत, और २१ वें तीर्थंकर नमिनाथ का चरण-रज से चम्पानगरी महिमान्वित हुई थी। इस नगरी के साथ अनेक जैन श्रमणों, जैन राजाओं, जैन श्रेष्ठियों एवं अन्य जैन भक्तों का घट्ट सम्बन्ध रहा है।

चम्पा से सम्बद्ध कथाएँ—

चम्पानगरी से सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ ३०—४० उपलब्ध हैं। पुराण और महा-पुराणों के अतिरिक्त भारद्वाजा कथाकोष, हरिवंश कथा-कोष एवं पुष्पाक्षय-कथा-को में अनेक

६० पं० चम्पाबाई अभिनवमल-ग्रन्थ

आस्थान चम्पानगरी से बिपटे हुए उपलब्ध हैं। राजा करकंडू का कथानक शिक्षा देने के साथ मनोरंजन भी करता है तथा इस कथानक से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चम्पानगरी का शासन जैन राजाओं के हाथ में था।

आस्थान का आरम्भ करते हुए बताया गया है कि चम्पा में दधिवाहन नाम का राजा रानी पद्मावती के साथ राज्य करता था। एक बार रानी गर्भवती हुई और उसे हाथी पर बैठकर उद्यान में विहार करने का दोहद हुआ। रास्ते में राजा का हाथी बिगड़ गया और दोनों को लेकर जंगल में भागा। राजा ने तो एक बट वृक्ष की शाखा को पकड़कर अपनी जान बचायी; पर रानी को लेकर हाथी एक निर्जन घटवी में पहुँचा और वहाँ अपने आप बैठ गया। किसी प्रकार घटवी से निकलकर रानी दतपुर पहुँची और वहाँ उसने एक आर्यिका से दीक्षा ग्रहण कर ली। पहले तो उसने अपने गर्भ को गुप्त रखा किन्तु अन्त में उसे प्रगट करना पड़ा। यथासमय रानी ने पुत्र प्रसव किया और अपने पुत्र को अपने नाम की झगुडी देकर एक सुन्दर कम्बल में लपेटकर रात्रिकालीन नीरवता में दमशान में छोड़ आयी। दमशानपालक ने उस पुत्र का सर्वर्द्धन किया और शरीर में साज हो जाने के कारण उस बालक का नाम करकंडू पड़ा। करकंडू सौभाग्यवश कचनपुर का राज्य प्राप्त किया। एक बार करकंडू और चम्पा के राजा दधिवाहन में किसी बात को लेकर मनोमात्तिय हो गया फलतः दोनों में युद्ध होने लगा। साध्वी पद्मावती को जब यह समाचार मिला कि पिता पुत्र में अज्ञानकारी के कारण युद्ध हो रहा है तो उसने दोनों का परिचय करा दिया। दधिवाहन ने संसार से विरक्त हो अपने पुत्र करकंडू को चम्पा का राज्यभार सौंप प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। करकंडू ने बहुत दाल तक चम्पा में राज्य-शासन किया, पश्चात् मिथिला के राजा नमिनाथ, कपिला के राजा दुर्मुख और पेशावर के राजा नल्लजीत के साथ दीक्षा ग्रहण कर आत्म-व्रत्याण किया।

इसी चम्पा नगरी में राजा मधवा और रानी श्रीमती से श्रीपाल, गुणपाल, अचलपाल, वसुपाल, श्रीधर, गुणधर, यशोधर और रणसिंह ये आठ पुत्र और रोहिणी नामक एक सुन्दर कन्या हुई। रोहिणी के भ्रवान्तरो में बताया गया है कि यह अत्यन्त दुर्गवशालिनी प्रशुभ कन्या थी तथा पाप के प्रभाव से इसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़े। इसने रोहिणी व्रत किया था इसीके प्रभाव से इसे सुन्दर रूप और संभ्रान्त कुल प्राप्त हुआ। राजा अशोक ने संसार से विरक्त हो वासुपूज्य स्वामी के समवशरण में जिन दीक्षा ग्रहण की थी और रोहिणी ने कमलश्री आर्यिका के सम्मुख आर्यिका के व्रत ग्रहण किये और तपस्वचरण कर सोलहवें स्वर्ग में देव हुई। आज भी रोहिणी व्रत के उद्यापन में वासुपूज्य स्वामी के सिंहासन पर राजा अशोक, रानी रोहिणी, उनके आठ पुत्र और चारों पुत्रियों की मूर्ति उसी सिंहासन पर खुदवाते हैं।

प्राचीन काल में चम्पापुरी में चन्द्रवाहन नाम का राजा राज्य करता था। इसकी रानी का नाम लक्ष्मि और पुरोहित का नाम नागशर्मा था। नागशर्मा स्वभावतः मिथ्यापूति था अतः उसकी कन्या नागश्री ने आचार्य सूर्यमिश्र से पंचांगव्रत ग्रहण कर लिये थे। पर पिता ने उन व्रतों को उन्हीं मुनि को वापस कराने की

भ्राजा दी। जब वह उस कन्या को साथ लेकर उन मृगिणों के पास जा रहा था तो मार्ग में हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और अति सचय करनेवालों को दंड पाते देखकर कन्या ने पिता से अनुरोध किया कि पिता जी, जब पाप करनेवालों को दंड मिलता है तो फिर मुझे क्यों आप इन ब्रतों को छोड़ने का आदेश देते हैं ? पिता पुत्री के इन वचनों से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने पुत्री को ब्रत रखने की अनुमति दे दी।

इस नगरी के साथ सेठ सुदर्शन का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इस नगरी का खाला मुमग 'णमोकार' मन्त्र के प्रभाव से सेठ सुदर्शन हुआ। यद्यपि इस कथा में चम्पानगरी से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक अवान्तर कथाएँ आयी हैं जिनमें बताया गया है कि प्राचीन काल में चम्पानगरी में धनी-मानी व्यक्तियों के साथ धर्मात्मा, धीलवान्, विनयी, शान्ति, विवेकी और पण्डित भी निवास करते थे। इस नगर में सुन्दर मणि-माणिक्य-भित्तित चैत्यालय थे जिनमें प्रतिदिन सहस्रो भक्त और भक्तिनियों जिनेंद्र की भर्चन-पूजन में सलग्न रहती थी।

चम्पा में राजा विमलवाहन ने बहुत काल तक राज्य किया है। इस नगरी के सेठ भानु को चारुदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। भगवान् वासुदेव स्वामी का निर्वाण उत्सव मना कर जब राजा, मन्त्री और कुमार वापस नगर को लौट रहे थे, तब चारुदत्त नदी के किनारे अपने मित्रों के साथ बगीचे में क्रीड़ा करने चला गया। वहाँ टहल रहा था कि कदम्ब वृक्ष की शाखा में बसा हुआ एक मूर्च्छित पुरुष दिखलाई पड़ा। यहाँ उसने उस पुरुष की दृष्टि से समझा कि यहाँ कोई विमान है। विमान की खोज करने पर यहाँ उसे विमान में तीन गोलियाँ प्राप्त हुई। उसने किलोदयेदिनी गुटिका के प्रभाव से उस पुरुष को बन्धनमुक्त किया, सजीवनी गुटिका के प्रभाव से मूर्च्छा रहित किया और वृणसरोहिणी गुटिका के प्रभाव से उसके बावों को अच्छा किया। पश्चात् उस बन्धनमुक्त हुए पुरुष ने अपनी सारी आत्मकथा चारुदत्त को कह सुनाई। चारुदत्त का विवाह उसके मामा सिद्धार्थ की कन्या मित्रवती से हुआ। यह काव्यशास्त्र और कलाओं के अध्ययन में इतना सलग्न रहता था कि इसे दीन-दुनिया और ससार की समस्त बातों का कुछ भी परिज्ञान नहीं था। दामाद को विषयों से विरक्त जानकर चारुदत्त की सास ने चारुदत्त की माँ से शिकायत की। फलतः काका की प्रेरणा से चारुदत्त को विषय भोगों भी बनना पड़ा। सारी सम्पत्ति के नष्ट हो जाने पर चारुदत्त को होश आया और पुनः संभलकर कार्य करना आरम्भ किया। चारुदत्त ने अन्त में जिन दीक्षा धारण कर आत्मसाधन की परिणति प्राप्त की।

जहाँ चम्पानगरी में अनेक धर्मात्मा सज्जन धनी मानी रहते थे उसी नगरी में धूर्त, कपटी, चालबाज भी निवास करते थे। इस नगरी के धन्य नामक व्यापारी को वसन्तपुर के जिनदत्त नामक धूर्त ने ठगने का उपक्रम किया। इसकी मनोरंजक कथा प्रसिद्ध है।

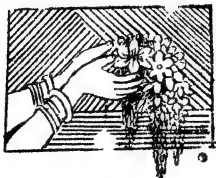
महावीर-शिष्य समुद्रपाल—

चम्पानगरी के सहस्रों नरनारी भगवान् महावीर के अनुयायी थे। इस नगरी का समुद्र-पाल तो अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इस मनोरंजक आख्यान को उद्धृत कर भगवान् महावीर कालीन चम्पा के वैभव पर प्रकाश डालने का आयास किया जायगा—

चम्पानगरी में पासित नामक एक व्यापारी रहता था । वह जाति का कृषि और महाप्रभु मगवान् महावीर का श्रावक शिष्य था । वह विहुड नगर में व्यापार करने गया और लौटते समय समुद्र में ही जहाज पर उसकी पत्नी ने पुत्र-प्रसव किया । समुद्र में पैदा होने के कारण उसका नाम समुद्रपाल रक्खा गया । सबका प्रिय वह बालक धीरे-धीरे बहुर कलाओं में पारंगत हुआ । बाद में उसकी शादी हुई और वह भोग-विलास करने लगा । एक दिन एक चोर की दयनीय दशा देखकर उसके अन्दर वैराग्य भाव का उदय हुआ । सच्चे तत्त्व की आँकी हुई । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह इन पाँच महाव्रतों को धारण कर गमन करने लगा । बाद में वह महावीर का एक शिष्य भी हुआ । अन्त में उसने आत्म साधना की । इस प्रकार उसने धर्म की प्रभावना को निभाया ।

उपसंहार—

इस प्रकार हम चम्पानगरी को आध्यात्मिक और आधिभौतिक चेतनाओं से स्फुटित पाते हैं । इसकी प्राचीन घोरव की रेखाओं में बसा इसका धार्मिक आवेष्टन उस काल की धर्म-प्रभावना से संयुक्त नगरी के स्वर्णिम इतिहास का परिचायक है । यह नगरी अपनी समृद्धि के वाक्चक्र में प्राचीन भारतीय नगरी की सुषमा को निमज्जित कर लेती है इसमें तो सन्देह ही नहीं । आज भी यह नगरी संस्कृति की प्राणधारा बन वर्तमान भौतिकवादी गंध से तबाह नगरी के लिये अपनी व्यापक प्रेरणा का झोठ प्रवाहित कर रहा है ।

भगवान् महावीर का बोधि-स्थान

नवीनचन्द्र शास्त्री

केवल्य-प्राप्ति का स्थान और समय—

भगवान् महावीर का केवलज्ञान की प्राप्ति वैशाल शुक्ला दशमी की मघानसत्र के विजय मृदुल में षष्ठोपवास के अनन्तर ऋजुकूला या ऋजुपानिका नदी के बायतट पर जम्भक नामक गाँव के निकट शालवृक्ष के नीचे हुई थी। यह स्थान सामग नामक किसान का खेत था और इसके उत्तर-पूर्व की ओर एक मन्दिर था^१। तिलोय पणति में बताया गया है—

यदाह सुद्ध दहनी माचारि सवन्नि वीरणाहुस्स ।

रिजुकूल नदीतोरे अवरण्हे केवल णाण ॥ अ० ४ गा० ७०१

अतः यह निश्चित है कि दिगम्बर और ज्वेताम्बर दोनों सम्प्रदाय के आगम ग्रंथों के अनुसार भगवान् महावीर को केवलज्ञान की प्राप्ति ऋजुकूला नदी के किनारे जम्भक या जम्भक गाँव के किसी खेत में शालवृक्ष के नीचे हुई थी। इस जम्भक या जम्भिक गाँव के सम्बन्ध में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं।

विभिन्न मान्यताएँ—

श्री बाबू कामताप्रसाद जी ने झरिया को जम्भक गाँव माना है। आपका कहना है कि प्राचीन साट देश का विजयभूमि प्रान्त वर्तमान बिहार के अन्तर्गत छोटानागपुर डिवीजन के मानभूमि और सिंहभूमि में है। स्व० नन्दलाल डं ने भी झरिया को ही जम्भक गाँव माना है। यहाँ की बराकर नदी ही प्राचीन ऋजुकूला है। इस कथन में एक ही बात विचारणीय है। वह है भगवान् की केवलज्ञान प्राप्ति का वज्जभूमि में होना। वर्तमान झरिया में कोयला निकालते समय यहाँ की पृथ्वी से प्रथम बार पत्थर निकलता है, अतः यह भूमि यथार्थ में वज्जभूमि है। आगम साहित्य में भौगोलिक निर्देशानुसार इस गाँव को वज्जभूमि में होना चाहिए। अतः इस स्थान पर भी ऊहापोह होना आवश्यक है।

ज्वेताम्बर आगम साहित्य में जम्भिक गाँव की स्थिति साट देश में मानी गई है। श्रीमुनि कल्याण विजय जी इस गाँव की स्थिति का निर्णय करते हुए लिखते हैं कि जम्भिक गाँव की स्थिति पर विद्वानों का मतभेद नहीं है, कवि-परम्परा के अनुसार सम्भेदसिखर से बारह कोस पर दामोदर नदी

१. आचार्य सूर्य जैनसूत्रार्थतर्क १ भाग पृ० २० । ५७

४० वं० सन्धावाही अभिनन्दन-ग्रन्थ

के पास जो जंभी गाँव है, वह प्राचीन जूम्भिक गाँव है। कोई सम्प्रदायिकर के दक्षिण-पूर्व में लगभग ५० मील पर आसी नदी के पास वाले जमगाम को प्राचीन जूम्भिक गाँव बताते हैं। हमारी मान्यता-नुसार जूम्भिक गाँव की स्थिति इन दोनों स्थानों से भिन्न स्थान में होनी चाहिए। क्योंकि भगवान् के विहारवर्णन से अवगत होता है कि जूम्भिक गाँव चम्पा के निकट ही कहाँ होना चाहिए^१।

डा० स्टोन सा० ने पंजाब प्रान्त के रावलपिण्डी जिले में कोटरा नामक ग्राम के निकट “मूनि” नामक पहाड़ी या प्राचीन जीर्ण मन्दिर को देखकर लिखा है कि भगवान् महावीर ने यहीं पर केवलज्ञान प्राप्त किया था।

मौलिक विरोध—

श्री बा० कामताप्रसाद द्वारा अनुमानित स्थान जरिया प्राचीन जम्भिक या जूम्भिक ग्राम नहीं है। इस स्थान को ऋजुकूला नदी के किनारे होना चाहिए। बराबर नदी ऋजुकूला का अपभ्रम नहीं हो सकती; और न जरिया में कोई भी ऐसा प्राचीन चिन्ह ही उपलब्ध है, जिसमें इन भगवान् का केवल-ज्ञान स्थान माना जा सके। श्री बा० कामताप्रसाद को भी इस स्थान के विषय में सन्देह है। उनका यह केवल अनुमानमात्र है।

श्री मुनि कल्याण विजय जी को तो स्वयं ही इस स्थान की अवस्थिति के विषय में सन्देह है। पर इतना उन्हें निश्चय है कि यह चम्पा के आस-पास कहीं है।

डा० स्टोन सा० की मान्यता तो बिल्कुल ही निराधार है। कारण कि भगवान् को केवल-ज्ञान भगव के अन्तर्गत हुआ था। उनको बोधि की प्राप्ति नदी के किनारे हुई थी, पर्वत के ऊपर नहीं। अतः उक्त मत बिल्कुल भ्रामक है।

जम्भिक गाँव की स्थिति—

वर्तमान विहार के भूगोल का अध्ययन करने तथा विहार के कतिपय स्थानों का पर्यटन करने पर अवगत होता है कि भगवान् का कवच्य प्राप्ति का स्थान वर्तमान मुज्जेर से ५० मील दक्षिण की दूरी पर स्थित जमुई गाँव है। यह स्थान वर्तमान क्विल नदी के किनारे पर है। यही नदी ऋजुकूला अर्थात् ऋजुकूला का अपभ्रम है। क्विल स्टेशन से जमुई गाँव १८-१९ मील की दूरी पर अवस्थित है। जमुई से ४ मील उत्तर की ओर क्षत्रियकुण्ड और काकली नामक स्थान है। इन स्थानों की प्राचीनता आज भी प्रसिद्ध है। जमुई के तीन मील दक्षिण एनमेगढ़ नामक एक प्राचीन टीला है। कनिष्क ने इसे इन्द्रधुम्नपाल का माना है। यहाँ पर खुदाई में मिट्टी की अनेक मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। वर्षाकाल में अधिक पानी बरसने पर यहाँ अपने आप ही अनेक मनोह्र मूर्तियाँ निकली हैं। संस्कृत में भी लिखित पार्श्वनाथ और श्री आदिनाथ की मूर्तियों के दर्शन किये हैं।

जमुई और लिच्छवाड के बीच में महादेव सिमरिया गाँव है। यहाँ सरोवर के मध्य एक ३००-४०० वर्ष पुराना मन्दिर है। इस मन्दिर में कुछ प्राचीन जैन प्रतिमाएँ भी हैं। जमुई से १५-१६ मील पर लक्खीसराय है। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, जिससे प्रतिवर्ष अनेक जैन और बौद्ध-प्रतिमाएँ निकलती हैं। जमुई और राजगृह के बीच सिकन्दरा गाँव है तथा सिकन्दरा और लक्खी-सराय के मध्य में एक आश्रम है। कहा जाता है कि इस आश्रम में भगवान् महावीर ने तपस्वरण किया था। आज भी यहाँ के निकटवर्ती लोग इस वन को पावन मानकर इनके वृक्षों की पूजा करते हैं।

जमुई गाँव की भौगोलिक स्थिति से यह स्पष्ट है कि यह ऋजुकूला, जिसका संस्कृत में ऋष्य-कूना नाम था वर्तमान अपभ्रंश किवल नदी ही है, और इसका तटवर्ती वर्तमान जमुई गाँव ही जूष्मिक ग्राम है। मरे इस कथन की पुष्टि जमुई गाँव के ग्राम-ग्राम भ्रमण करने, वहाँ प्रचलित किवदंतियों के सकलन करने तथा उपलब्ध पुरातत्त्व के दर्शन करने से स्पष्ट हो जाती है। जमुई के दक्षिण लगभग ४-५ मील की दूरी पर एक केवाली नामक ग्राम है जो भगवान् महावीर की केवलज्ञान की स्मृति को बनाये रखने के लिए ही प्रसिद्ध हुआ होगा। इस गाँव के समीप बरसाती अजय नदी बहती है, जिसके किनारे पर बालू अधिक पायी जाती है। सिकन्दरावाद तथा केवाली निवासियों से बातें करने पर वे कहते हैं यहाँ केवाली भगवान् महावीर का केवलज्ञान स्थान है तथा अजय नदी को ऋजुपालिका या ऋजु-पालिका बतलाते हैं। इस केवाली गाँव निवासियों में कुछ ऐसी चारणाएँ भी विद्यमान हैं जिनसे उनका भगवान् महावीर के प्रति श्रद्धा तथा भक्तिभाव प्रकट होता है। बौद्ध शुकला दक्षिणी, जो कि भगवान् महावीर की कव्यप्राप्ति की तिथि है, इस दिन सामूहिक रूप से उत्सव भी मनाया जाता है। यह प्रथा आज भी अवशेष है। सिकन्दरावाद के निवासी श्री भगवान् दास केसरी ने इस स्थान से अनेक पुरातत्त्व-वर्णनों का सहलन किया है तथा उनके पास ऐसी अनेक किवदंतियों का संग्रह भी है जिनसे जमुई का निकटवर्ती प्रदेश भगवान् का बोधिप्राप्ति स्थान सिद्ध होता है।

जमुई से राजगिरि लगभग ३० मील की दूरी पर है जब कि शरिया से १००, १२५ मील से कम नहीं। यह निश्चित है कि भगवान् महावीर का बोधिस्थान यगध में और साथ ही राजगिरि से ३०-३५ मील ही दूरी पर था। जमुई भी यक्षभूमि है, यहाँ भी पृथ्वी के नीचे पत्थर निकलते हैं। पहाड़ी स्थान भी हैं। जमीन पथरीली और ऊबड़-खाबड़ है। जैन और बौद्ध दोनों ही का पुरातत्त्व यहाँ उप-लब्ध है। यदि खुदाई की जाय तो निश्चय ही यहाँ से अमूल्य वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं। अतः वर्त-मान जमुई गाँव का निकटवर्ती वह प्रदेश जहाँ आजकल केवाली ग्राम बसा है भगवान् का बोधि स्थान है।

कोलुहा-पहाड़

श्री हरल्लचन्द्र जैन

श्रीमद्भगवज्जिसेनाचार्य प्रणीत श्री महापुराण में जैनाभिमत श्री २४ तीर्थंकरों के विशाल चरित्र अंकित है। इन्हीं पवित्र आत्माओं में पहले श्री ऋषभदेव, वाईसवें अरिष्टनेमि और चौबीसवें श्री महावीर — इस प्रकार अनेक तीर्थंकरों का उल्लेख श्री ऋग्वेदसंहिता आदि ग्रंथों में बड़े-उच्च आदर्श के रूप में पाया जाता है। इससे इन तीर्थंकरों का समय अत्यन्त प्राचीन प्रतीत होता है। इनका जन्म आज से हजारों वर्ष पूर्व श्री भद्रिल पुराचीश इक्ष्वाकुवंशीय महाराजा श्री बुद्धरथ की महारानी श्री सुनन्दा के यहाँ हुआ था।

हजारीबाग जिले में एक पुराना मार्ग अपने प्रान्त की उत्तरी सीमा से दक्षिणस्थ गया नगरी तक जाता है। वहाँ से ३६ बें मील पर भौडिल नाम से प्रसिद्ध एक ग्राम है और यह उसी भद्रिलपुर का अपभ्रंश है जहाँ कि श्री शीतलनाथ स्वामी के अनेक कल्याणक हो चुके हैं। इसके पास ही एक परम पुर्वत कोलुहा नाम से प्रसिद्ध पर्वत है। यह पर्वत गया से ३४ मील दक्षिण में, गया व हजारीबाग की सीमा पर लहलहाती हुई एक छोटी सी नदी के उत्तर तट पर सघन वृक्ष-गुल्म लताओं व समुन्नत चट्टानों से सुशोभित प्रति विषम और सोपान-विवर्जित मार्ग द्वारा तलहटी से लगभग दो मील ऊँचा है। गया से खरपाटी, हटरगज और हटवदिया होकर जाना होता है। दूसरा रास्ता चतरा से ११ मील जीहरी ग्राम होकर है। यहाँ पर हटरगज से आनेवाली सड़क मिलती है। जीहरी से ६ मील बतारग्राम और बतार से १ मील कुमुम्बा ग्राम है। यह मार्ग बहुत अस्त-व्यस्त और अरक्षित है। यह कुमुम्बा, कोशाम्बी का अपभ्रंश मालूम होता है और बहुत संभव है कि उपर्युक्त विशाल भद्रिलपुर का ही एक खंड हो। इसके निकट ही एक आवकग्राम तथा आवक पहाड़ भी हैं जो कि गया जिले में खरपाटी के समीकृत हैं। इस आवक पहाड़ की गुफाओं में कई जैन मूर्तियों के अन्वावेष पाये जाते हैं। इन सभी चिन्हों से यह निःसन्देह श्री शीतलनाथ जी का जन्म स्थान प्रतीत होता है। इस कुमुम्बा ग्राम से उत्तर में समतल मार्ग पर वही नदी है जिसका ऊपर वर्णन किया जा चुका है। नदी पार होते ही पहाड़ का चढ़ाव प्रारम्भ होता है। चढ़ाव के अन्त में पत्थरों द्वारा निर्मित विशाल प्राकार अन्वावस्था में है। उसके मध्य में एक छोटा सा सरोवर है। कहा जाता है कि इस सरोवर के नीचे ७ जलमय कुएँ हैं जिनमें कि बहुत से मधुष्ण जैन स्मारकों तथा अन्वावेषों की निम्न कर दिया गया है। इस सरोवर के अनुसंधानार्थ

या उद्धारार्थ हमारी विहार सरकार ने १७ हजार रुपये प्रदान करने की उदारता दिखाई है जिससे कुछ खुदाई का कार्य भी प्रारम्भ हुआ है। अभी तक पीने तीन लाख घन-फुट खुदाई की जा चुकी है। इसी सिलसिले में एक सहल फुट अत्यालय का अन्नावशेष उपलब्ध हुआ है जो कि सरो-वर के तट स्थित मन्दिर के बाहरी दक्षिण पार्श्व में अस्त-व्यस्त पड़ा है। इसमें अढ़ाई-अढ़ाई इंच ऊँची लगभग ५० प्रतिमाएँ उकेरी हुई अवस्थित हैं। इसी प्रकार एक और भी आठ इंच की कोई मूर्ति निकली है जो कि किसी जैन मूर्ति का पार्श्ववर्ती यक्ष मालूम होती है। अनुमान होता है कि खुदाई पूर्ण होने पर और भी अनेकानेक जैन स्मारकों की उपलब्धि होगी।

इस सरोवर के उत्तर की ओर एक विशाल चट्टान पर चढ़ना होता है। कुछ चढ़ते ही एक प्राकृतिक प्राचीन सवल कुण्ड है जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। इस चट्टान का शिरा कुछ समतल रूप में है। इसके ऊपर भी एक और कूट है। इस पर एक छोटा-सा पाँच शिखर समुक्त प्रति प्राचीन मन्दिर है, जो कि सर्वे सेटलमेंट नक्शे में "पार्श्वनाथ मन्दिर" के नाम से उल्लिखित है। अभी इसमें कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है तो भी दो आलों में दो अन्नावशेष मूर्तियाँ रखी हुई हैं। उनमें से एक तो श्री हनुमान की मूर्ति-सी मालूम होती है। दूसरी अस्पष्ट है। इस पार्श्वनाथ मन्दिर के बाहरी वाम पार्श्व में एक विशाल चबूतरा है, जो कि "पार्श्व-नाथ चबूतरा" के नाम से उल्लिखित है।

इस चबूतरे में उत्तर की ओर कुछ और भी चढ़ने पर एक और कूट है। इनके ऊपर समतल में एक ऐसा रमणीय स्थल है जिसके बीच में कुछ गर्त हैं और यज्ञकुंड कहा जाता है। इसके चारों ओर शिलालेख हैं, परन्तु वह पढ़ा नहीं जाना है, तो भी "संवत्" शब्द सा वह मालूम होता है। एक विद्वान का कहना है कि इस शिलालेख में "जनसीना" भी पढ़ा जा चुका है। इससे अनुमान होता है कि कदाचित् श्री जिनसेनाचार्य की यह सभाभूमि हो।

यहाँ पर एक ऊँचा-सा मंच जैसा चबूतरा है जो उपदेश स्थान मालूम होता है। इसके दक्षिण पार्श्व में एक और भी चबूतरा है। संभव है कि यह विशिष्ट शिष्यमंडल या साधुवर्ग का स्थान हो।

इस समामंथप के उत्तर की ओर भी पूर्वोक्त अन्नकोट है। उसके बाहर कुछ ही नीचाई पर एक लोह है। कहते हैं कि इसमें एक अन्तर्भाग (गुरु) है और कुछ चमत्कार जन्य घट-नाएँ भी हुआ करती हैं। यहाँ से पश्चिम की ओर उतार-चढ़ाव का मार्ग समाप्त होने पर, सीधे चढ़ाव पर एक कूट है। इस पर चढ़ने का मार्ग नहीं है। बड़ी कठिनाई से पकड़-पकड़ कर ज्यों-ज्यों चढ़ा जा सकता है। ऊपर चट्टान के शिरे में एक जोड़ा चरण-चिह्न ८ इंच लम्बा अंकित है। इसको आकाश-लोचन कहते हैं। बहुत संभव है कि यहाँ पर श्री क्षीतलनाथ भगवान् या अन्य किसी महापुरुष का केशलोचन हुआ हो, और इसीसे केशलोचन का आकाशलोचन रूप में प्रवर्तन हो गया हो।

इस केसलोवन कूट से उतरते समय एक संकुचित मार्ग दाहिनी ओर को जाता है । कुछ आगे बढ़ते ही दाहिनी ओर एक बड़ी गुफा स्वरूप चट्टान में उकेरी हुई पद्मासन से विराजमान एक एक फुट ऊँची उभय पाश्वों में सचमर यक्षो सहित दस दिगम्बर जैन मूर्तियाँ हैं । इनके ऊपर श्री शिलालेख है । इन दशों प्रतिमाओं की चरण-चोकियों में अंकित चिन्हों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये पञ्चविंश दशों प्रतिमाएँ बायी ओर से क्रमशः श्री शीतलनाथ, श्री ऋषभदेव, श्री अजितनाथ, श्री समवनाथ, श्री अभिनन्दन नाथ, श्री सुमतिनाथ, श्रीपद्मप्रभ, श्री सुपाद्वनाथ, श्रीचन्द्रप्रभ, श्री पुण्य-दन्त—इस प्रकार आदि दस तीर्थंकरों की हैं । यद्यपि ये निश्चित श्री दिगम्बर जैन प्रतिमाएँ हैं, तो भी लोगों ने इन्हें दशावतार कल्पित कर लिया है । इनके कुछ और आगे जाने पर दूसरी चट्टान में बायी ओर से एक-एक फुट ऊँची पद्मासन से बँठी हुई ठीक बँसी ही दशो मूर्तियों के समान पाँच मूर्तियाँ हैं । ये क्रमशः पञ्च बालब्रह्मचारी, श्री वासुपुण्य, श्री मल्लिनाथ, श्री नेमिनाथ, श्री पार्वनाथ, और श्री महाबोर तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं । इसी सिलसिले में इन्हीं वालयति तीर्थ-करों की पाँच मूर्तियाँ अर्धार्ध-अर्धार्ध फुट ऊँची खड़े आसन में भी हैं । इन्हें भी लोगों ने पाण्डव मान रक्खा है ।

उक्त सरोवर के दक्षिण तट पर कुछ और ऊपर एक विशाल पाषाण खड़ा है जिसे भीम कहते हैं । उस पर शिलालेखादि नहीं हैं । यहाँ से कुछ दूर दाहिनी ओर पर्वतों के मेल से बनी हुई गुफा में एक प्रतिमा श्री पार्वनाथ अगवान् की तीन फुट ऊँची यक्षो सहित फल विशिष्ट परम सुन्दर अक्षुण्ण कसौटी-पाषाण की बनी हुई है । मालूम होता है कि यह प्रतिमा श्री पार्वनाथ मन्दिर में ही थी, परन्तु कई अज्ञात कारणों से यहाँ पर बिठा दी गई है ।

इस गुफा से पश्चिम की ओर एक और प्राचीन मन्दिर है । उसको देखने से मालूम होता है कि इसमें भी श्री दिगम्बर जैन प्रतिमा ही विराजमान थी । परन्तु न जाने किसने और किस समय उसको हटाकर तत्स्थानापन्न एक काली जी की मूर्ति बिठा दी है । इसी से यह मन्दिर श्री कौले-श्वरी के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है । उपर्युक्त सहस्रकूट चैत्यालय का एक भग्नावशेष इसी मन्दिर के पास पड़ा है । यहाँ से लगभग दो फर्सेग तक उतार कुछ विकट है और वाद में हटबरिया तक वे-मरम्मत ऐसा चौड़ा मार्ग है कि उसकी मरम्मत हो जाने पर यहाँ तक मोटर भी आ जा सकती है । अभी चढ़ने-उतरने में जो कठिनाई है वह इससे अधिक सुगम हो सकती है ।

इस मन्दिर के सामने एक विशाल चट्टान में एक और भी गुफा है । उसमें भी कई खंडित मूर्तियों के अतिरिक्त उसी सहस्रकूट चैत्यालय का दूसरा भग्नावशेष भी है ।

आवश्यकता यह है कि इस पहाड़ पर चढ़ने के दोनों मार्गों का यथेष्ट सुधार हो, श्री पार्वनाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार हो, श्री पार्वनाथ अगवान् की प्रतिमा को पुनः सानुष्ठान पार्वनाथ मन्दिर में स्थापित किया जाय । इन सभी कार्यों में अनुमानतः पच्चीस हजार पैसे का खर्च है ।

मगध और जैन संस्कृति

श्री गुलाब चन्द्र चौधरी एम० ए०, व्याकरणाचार्य

संस्कृति और मगध—

प्राचीन सम्यता और संस्कृति के केन्द्र मगध देश का नाम तिहास के पन्नों में स्वर्णक्षरी से अंकित है। ऐसे विरल ही देश होंगे जहाँ से एक साव साम्राज्यचक्र और धर्मचक्र की घुराए अपने प्रचण्ड वेग में जगती बल पर शताब्दियों तक चलती रही हों। मगध को ही श्रमण संस्कृति के जीवनदान, सुबर्द्धन और पोषण करने का श्रेय प्राप्त है तथा विश्व में उसके परिचय देने और प्रसार का काम यहाँ में सम्पन्न हुआ था। भारत के विशाल भूभाग को एक छत्र के नीचे लाने वाले साम्राज्यवाद रूरी नाटक के अनेक दृश्य यहीं खेले गये थे। जैन एवं बौद्ध धर्म के उत्थान के दिन इसी स्थल में देखे गये। आजीवक आदि अनेक सम्प्रदायों और दर्शनों को जन्म देने और इन्हें सदा के लिए अतीत की गोद में सुला देने का गौरव इसी क्षेत्र को प्राप्त है। इसी भूभाग पर आध्यात्मिक विचारधारा और भौतिक समृद्धि ने गठबन्धन कर भारतीय राष्ट्रवाद की नींव डाली थी। प्रतापी राजा बिम्बिसार श्रृंगिक एवं अजातशत्रु, नन्दबन्धु राजा, सम्राट् चन्द्रगुप्त और उसका त्रियदर्शी पीत्र अशोक, शुंग वंश का सेनानो पुष्यमित्र तथा पीछे गुप्त साम्राज्य के दिग्विजयी सम्राट समुद्रगुप्त और उनके उत्तराधिकारियों ने इसी भूमण्डल पर शताब्दियों तक शासन कर इसे विश्व की सारी कला, नाना ज्ञान विज्ञान, एवं अनेक भौतिक समृद्धि का केन्द्रबल बनाया था। प्रसिद्ध राजनीतिकार चाणक्य एवं कामन्दक, महार्वयाकरण बरहस्पि और पतञ्जलि, छन्दकार पिङ्गल, महान् ज्योतिर्विद आर्यभट्ट और न्याय परिपाटी के अनेकवादी विद्वान् इस प्रान्त की ही विभूतियाँ हैं। ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी से लेकर छुट्ठी शताब्दी बाद तक यहाँ से राज्यघुरा का चक्र प्रचलित होता रहा, पीछे बंगाल के पाल और सेन वंशी राजाओं की अधीनता में पहुँचनेपर यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से इस क्षेत्र का महत्व कुछ कम हो गया हो पर सम्यता एवं संस्कृति की दृष्टि से जो इसे अन्ताराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त थी उसमें तनिक भी कमी नहीं हुई। नालन्दा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों द्वारा मगध ने अपना अन्ताराष्ट्रिय उत्कर्ष पाया। इन विश्वविद्यालयों में, ७—८ सौ वर्षों तक भारतीय दर्शनों की, बर्ब और साहित्य की, कला और संगीत की तथा जैबज्य और रसायन शास्त्र की शिक्षा बिना किसी भेदभाव के दी जाती थी। मगध के इतिहास का पृष्ठ यदि राजगृह और पाटलिपुत्र के उत्थान के साथ खुलता है तो वह नालन्दा के पतन के साथ बन्द हो जाता है। इस प्रान्त के कारण ही सारा प्रान्त भाज विहार के नाम से पुकारा जाता है।

श्रमण संस्कृति का केन्द्र—

मगध के इतिहास की यदि हम सांस्कृतिक पष्ठभूमि टटोलें तो हमें सुदूर अतीत से ही यह श्रमण संस्कृति का केन्द्र मालूम होता है। तथाकथित बौद्ध संस्कृति के प्रभाव से यह एक प्रकार से युक्त था। इसका अपना कला कौशल था। राजगृह और नागन्दा आदि की खुदाई से प्राप्त पकी मिट्टी (terracota) के खिलौने से जिनमें स्त्री, पुरुष, राक्षस और पशुओं के चित्र हैं, मालूम पड़ता है कि इस क्षेत्र का सम्बन्ध मोहंजोदरो और हरप्पा की प्राचीनतम संस्कृतियों से अवश्य था। उन उपादानों को हम सम्प्रदायगत भेद में नहीं बाँध सकते। आर्यों के आगमन के पहले के कुछ अर्बेदिक तत्त्वों से मालूम होता है कि वहाँ पाषाणयुगीन पुरुषों के बशज रहते थे। वेदों में इन्हें ब्राह्म, नाग, यक्ष आदि नामों से कहा गया है। मगधवासियों के नेतृत्व में पूर्वीय जनसमुदाय ने आर्यों की सांस्कृतिक दासता से बचने के प्रयत्न किये थे। ब्राह्मण संस्कृति के पुरातन ग्रंथों में श्रमणसंस्कृति के अनुयायी मगधवासी एवं पूर्वीय जनवर्ग को बहुत ही हेयता एवं घृणा के भाव से देखा गया है। ऋग्वेद से लेकर मनुस्मृति तक के अनेक ग्रंथों में इस बात के प्रमाण भरे पड़े हैं। मगध (मगध जनवासी) शब्द का अर्थ ब्राह्मणकोशों में चारण या भ्राट है। संभव है जीविकाजनार्थ कुछ लोग मगध से चारण, भ्राटों का पेशा करते हुए आर्य देशों में जाते हों, जहाँ उन्हें मगध शब्द से कहते कहते पीछे उसी अर्थ में मगध शब्द की कड़ि हो गई हो। मनुस्मृति में गिनाने गये ब्रह्मर्षि देशों में मगध का नाम शामिल नहीं है। इस क्षेत्रवासियों ने पुरोहितों और बौद्धिक देवताओं को प्रभुता कभी नहीं स्वीकार की। आजकल यहाँ ब्राह्मण बाबाजी नाम से पुकारे जाते हैं। किसी काम के बिगड़ जाने व किसी वस्तु के नष्ट-भ्रष्ट हो जाने पर भी उसे उपहास रूप में 'यह बाबा जी हो गया' कहते हैं। यद्यपि महावीर और बुद्ध के उदय होने के काफी पहले से मगध आर्यों के अधीन हो गया था, पर पुरोहित वर्ग को बँसा सम्मान कभी नहीं मिला जैसा उसे आर्य देशों में मिला है। बौद्धिक संस्कृति एक प्रकार से मगध के लिए विदेशी थी, इसी लिए पीछे महावीर और बुद्ध के काल में वहाँ जो थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म का प्रभाव था, वह भी उठ गया।

मगध की प्राचीनता और विकास—

मगध से जहाँ तक जैन धर्म और संस्कृति का सम्बन्ध है, वह साहित्यिक आधारों पर मगवान् महावीर से पहले जाता है। बौद्धग्रन्थ दीर्घनिकाय के सामञ्जस्यफल सूत्र में भ० पार्श्वनाथ को परम्परा के चतुर्थमसंवर (अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं ब्रह्मचर्य) का उल्लेख है। इससे विदित होता है कि बौद्ध, जैनो की प्राचीन परम्परा सासकर मगवान् पार्श्व के समय और शिक्षाओं के विषय में परिचित थे। मगवान् महावीर का समकालीन आजीवक भिक्षुलि गोसाल अपने समय के मनुष्य समाज के ६ भेद करता है जिसमें तीसरा भेद निर्धन मगध था। इससे विदित होता है कि निर्धन संगठन एक उत्प्लेखनीय संगठन पहले से था। आचारंग सूत्र से मालूम होता है कि मगवान् महावीर के माता पिता श्रमण मगवान्-पार्श्व के उपासक थे। इन कतिपय प्रमाणों से सिद्ध है कि मगध में जैनधर्म म० महावीर से बहुत पहले से था।

भगवान् महावीर को अर्हन्त लक्ष्मी (केवल ज्ञान) इसी मगध की एक नवी ऋजूकुला के किनारे प्राप्त हुई तथा उनका प्रथम उपदेश तत्कालीन मगध की राजधानी राजगृह के विपुलाचल पर हुआ था। मगध के प्रत्येक गाँव को भगवान् महावीर ने अपने उपदेश से पवित्र किया। बौद्ध ग्रंथों से मालूम होता है कि भगवान् बुद्ध के समय जैनो के प्रमुख केन्द्र वैशाली, नालन्दा और राजगृह थे। उत्तराख्ययन सूत्र के अनुसार अकेले नालन्दा में भगवान् महावीर ने १५ चतुर्मास बिताये थे। मज्झिम निकाय में लिखा है कि नालन्दा में अनेक धनी जैन रहते थे। मगध के कई प्रभावक जैन श्रावक और श्राविकाओं का नाम बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, जैसे राजगृह का संचक, नालन्दा में उपाधिगृहपति नया, वैशाली में सिंह सेनापति।

भगवान् महावीर के समय राजगृह विद्वानों और बादियों का बड़ा केन्द्र था। उनके प्रथम उपदेश को समझने और धारण करनेवाला प्रथम शिष्य इन्द्रभूति जो गौतम गणधर नाम से प्रसिद्ध हुआ इसी स्थान का विशिष्ट ब्राह्मण विद्वान् था। शेष गणधरो में से अधिक तो यहीं के थे। राजगृह से भगवान् महावीर का जन्मजन्मान्तरों से सम्बन्ध था। यहाँ १६ बें तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथ के चार कल्याणक हुए थे तथा यह नगर अनेक महापुरुषों की लीलाभूमि और इसके पवित्र पाँच पर्वत भोजगमन स्थान रहे हैं। मगध की इसी भूमि ने पावा स्थान में भगवान् महावीर का निर्वाण दिवस देखा है। पाटलिपुत्र नगर में महाशीलवान् सुदर्शन सेठ की समाधि है।

एकबार ईसा की छठीवीं शताब्दी पूर्व चिम्बिसार श्रेणिक के नेतृत्व में मगध देश ने ऐसे साम्राज्यवाद की नींव डाली जो पीछे जैन सम्राट् चन्द्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों के संरक्षकत्व में सारे भारत पर छा गया था। जैन शास्त्रों के अनुसार श्रेणिक भगवान् महावीर का अनुयायी हो गया था। उसकी महारानी चेलना तो जैन मुनियों की परम भक्त थी। सम्राट अजातशत्रु जनागमों का कुणिक, जैन धर्मानुयायी था। उसका बेटा उदायीभट्ट अपने पिता के समान ही पक्का जैन था। यही उदायीभट्ट तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया। पाटलिपुत्र को प्रमुखता देने का श्रेय उसी व्यक्ति को है। जैनग्रन्थ आवश्यक सूत्र के अनुसार उसने नई राजधानी के बीचों बीच एक जैन चैत्य गृह बनवाया और अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषध का पालन करता था। उदयी ने अनेकों बार उज्जैन के राजा को पराजित किया था।

उदयी के बाद मगध का साम्राज्य अनेक राजनीतिक एवं धार्मिक प्रतिद्वंद्विताओं का शिकार बन गया पर जन हृदय पर जैन धर्म के प्रभाव की धारा कम ही क्षीण हो सकी। जनागमों में उदयी के बाद और नवमन्वों के आधिपति के बीच के राजाओं का नाम नहीं मिलता। नन्द राजा और उनके मंत्रीगण भी जैन थे। उनका प्रथम मंत्री कर्षक था, जिसकी सहायता से नन्दों ने अदिब राजाओं का भान मर्दन किया था। नवमं नन्द का मंत्री शकटाक्ष भी जैन था, जिसके दो पुत्र थे स्थूलभद्र और श्रीयक। स्थूलभद्र तो जैन साधु हो गया पर श्रीयक ने मंत्री पद ग्रहण किया। नन्द राजा जैन धर्मानुयायी थे यह बात मूद्रा राक्षस नाटक से भी मालूम होती है। नाटक की

अ० पं० ब्रह्मचारी श्रीनिम्बन-सम्य

सामाजिक पृष्ठ-भूमि में जैन प्रभाव स्पष्ट काम कर रहा है। नन्दों के जैन होने का अकाट्य प्रमाण सम्राट् चारवेल का शिलालेख है जिसमें उल्लेख है कि नन्दराजा कलिग से भगवान् भद्रि-नाथ की प्रतिमा अपनी विजय के विन्दुस्वरूप मगध में लाया था।

नन्दों के बाद भारत की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करने वाला, सारे भारत को एक छत्र के नीचे लानेवाला सम्राट् चन्द्रगुप्त निर्विवाद रूप से जैन था जो पीछे अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में जाकर जैन समाधि से दिवगत हुआ। आचार्य हेमचन्द्र के परिशिष्ट पूर्व के अनुसार सम्राट् चन्द्रगुप्त का महाराजनीतिज्ञ मंत्री चाणक्य भी अपने जीवन के शेष दिनों में जैन धर्म की शरण आया था। उसके अन्तिम दिनों का वर्णन उसी लिए हमें जैन शास्त्रों के अति-रिक्त कहीं नहीं मिलता।

आगमों का संग्रह—

जैनआगमों का सर्वप्रथम संकलन उसी मगध देश की राजधानी पाटलिपुत्र में आचार्य स्थूल-भद्र के नेतृत्व में हुआ था। उस संकलन की एक रोचक कहानी है। भगवान् महावीर का जो उपदेश इस मगध की घरा पर हुआ था वह उनके शिष्यों द्वारा ११ अंग और १४ पूर्वों में संवर्णित किया गया था, जो श्रुत परम्परा से चलकर शिष्य शिष्यों द्वारा कालान्तर में विस्तृत होने लगा था। सम्राट् चन्द्रगुप्त के समय में आचार्य भद्रबाहु जैन सच के प्रमुख थे। उस समय १४ वर्ष व्यापी भीषण भूकाल के कारण आ० भद्रबाहु जैन सच तथा अपने शिष्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के साथ दक्षिण भारत की ओर चले गये। पर कुछ जैनमुनि आ० स्थूलभद्र की प्रमुखता में यहीं रह गये। स्थूलभद्र १४ पूर्वों के गाता थे। भीषण दुर्भिक्ष के कारण मुनिसभ को अनेक विपत्तियाँ झेलनी पड़ी। अन्त में आगम ज्ञाता की सुरक्षा के हेतु आ० स्थूलभद्र के नेतृत्व में एक पार्षद का संगठन हुआ जिसमें आगमों का संकलन किया गया। भद्रबाहु के अनुगामी मुनि गण जब मगध लौटे तो उन्होंने संकलित आगमों की प्रामाणिकता पर सन्देह प्रकट किया और तत्कालीन साधुसभ जो श्वेतवस्त्र धारण करने लगा था, को मान्यता भी प्रदान की। इस तरह इस मगध की घरा पर ही श्वेतम्बर और श्वेताम्बर नाम से जैन सच के स्पष्ट दो भेद हो गये।

आगमों की भाषा—

जैनआगमों की भाषा अर्धमागधी कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान् महावीर ने इसी भाषा में अपने सारे उपदेश दिये थे। अर्धमागधी का मागधी शब्द संकेत करता है कि जैन-आगमों की भाषा मगध की ही भाषा थी। विशेष जन समुदाय को बोधगम्य बनाने के लिए उस भाषा में इतना संशोधन अवश्य किया गया कि उसमें कोसल, कूरसेन आदि प्रदेशों के प्रचलित शब्द शामिल कर लिये गये। भाषाविदों का कहना है कि जैनों ने पूर्वी भाषा (मागधी) का कुछ परिवर्तन संस्कार तो अवश्य किया पर बहुत हद तक वे उसे ही पकड़े रहे। उनके आगम जिस अर्ध-मागधी भाषा में है, उसमें बौद्धआगमों की भाषा पाली से मगध की भाषा के अधिक तत्त्व पाये

जाते हैं। जैन प्राकृतों के 'एगो, दुगो, भादि' कुछ शब्द मगध में आज भी बोले जाते हैं। जैना-गमों का भाषा-दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करने पर उनमें धर्ममागधी के अनेक स्तर मालूम होते हैं। मगधी पर अनुसंधान करनेवाले विद्वार्थी के लिए धर्ममागधी के प्राचीनतम स्तर वाले भाषा-राग भादि कतिपय जैनागम बड़े महत्त्व के हैं।

मगध में १४ वर्ष व्यापी दुर्भिक्ष की घटना जैनधर्म के इतिहास की वह भयंकर घटना थी जिसने संघ भेद के साथ-साथ जैन-धर्म के पर मगध की भूमि पर कमजोर कर दिये। वह धीरे धीरे इस भूमि के जन-मानस से विस्तृत-सा होने लगा और अपने विस्तार का क्षेत्र पश्चिम भारत व दक्षिण पूर्व कलिंग में व दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने लगा। पर मगध के वसस्थल पर जैन इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी थीं उससे वह जैनों की पुण्य भूमि तो बन ही चुका था। राजगृह की पंच पहाड़िया, नालन्दा, पावा, गुणावा और पाटलिपुत्र एक साथ जैनों के ये पांच तीर्थ स्थान इसी मगध की पुण्य भूमि में ही हैं।

उपसंहार--

मगध का जैन संस्कृति के प्रति अनुराग इस बात से भी प्रकट होता है, कि वह जैन मूर्ति का बहुत प्राचीन काल से पुजारी है। पटना के समीप लोहानीपुर से प्राप्त दो मौर्यकालीन जैन मूर्तियाँ इस बात की साक्षी हैं। सारे भारतवर्ष में इनसे प्राचीनतर मूर्तिकला अबतक और किसी धर्म की प्राप्त नहीं हुई। कलिंग के जैन सम्राट् खारवेल का शिलालेख हमें प्रमाण देता है कि मगध का राजा नन्द कलिंग से पूजा की वस्तु जिन मूर्ति ले आया था, जो पीछे ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग खारवेल वापस ला सका था।

शुगकालीन भारत व उसके बाद के भारत में अनेक शताब्दियों तक मगध से जैन धर्म और संस्कृति का क्या सम्बन्ध रहा यह तो निश्चित रूप से नहीं मालूम पर मध्यकालीन जैन साहित्य में जैन कवियों ने अपनी पुण्यभूमि मगध का जो वर्णन किया है उससे मालूम होता है कि तीर्थ के रूप में जैन जनता अपना सम्बन्ध मगध से अवश्य बनाये रखा है। इस बात का प्रकाश हमें नालन्दा बडगांव के जैन मन्दिर से पालवंशी राजा राज्यपाल के समय (दशवी ईस्वी का पूर्वार्द्ध) के एक लेख से मिलता है। लेख में मनोरथ का पुत्र वणिक् श्री बँधनाथ अपनी तीर्थ-वन्दना का उल्लेख-करता है।

आज मगध के प्रमुख स्थानों में जैन जनता वाणिज्य के लिए बसी है। मगध के जैन सांस्कृतिक केन्द्र उनकी सहायता की राह देख रहे हैं। चारों ओर विकास की योजनाएँ लागू हो रहीं हैं। क्या वह मगध जिसने जैन संस्कृति को जन्मस्थान से पाला पोसा आज फिर उसके विकास के लिए पात्र नहीं हो सकता? तीर्थ यात्रा के नाम पर जैन जनता हजारों रुपये इस भूमि पर भ्रमकर खर्च करती है पर जैन संस्कृति के प्रसार सम्बन्धी उपायानों से यह प्रान्त अब भी वंचित है जो बड़े खेद की बात है।

विहार की विभूति भगवान् महावीर की आर्य-संस्कृति को देन

प्रो० श्री जगन्नाथ राय शर्मा एम० ए०

प्रस्ताविक—

सामाम्मि सब्बजीवे, सब्बे जीवमा समनु मे ।

मेत्ती मे सब्बभूएसु, वेरं मज्झ न केणाइ ॥

“I forgive all souls; let all souls forgive me. I am on friendly terms with all; I have no enmity with any body”

आवश्यक सूत्र प० ७६३

Jainism in North India—Page 57.

“मैं सभी जीवों को क्षमा प्रदान करता हूँ । सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें । मैं सबके साथ मैत्री रखता हूँ । मेरा किसी से भी बैर नहीं ।”

भगवान् वर्धमान महावीर के धर्म का सारतत्त्व यही है । वे जिस समय में पैदा हुए थे उसमें या आज भी इसी भाव के प्रचार की आवश्यकता है । यदि आज इस विश्व में इस भाव का प्रचार नहीं होता और लोग इसे हृदय से स्वीकार नहीं करते तो अणु-बमों की बीछार से यह संसार त्रस्त, पीडित एवं क्षत-विक्षत होकर कराह-कराह कर नष्ट हो जायगा, यह निश्चित है ।

निस्सन्देह बौद्धिक धर्म विश्व का महत्वपूर्ण धर्म है; किन्तु उच्च से उच्च धर्म भी समय की गति से दूषित हो जाता है । उसके अनुयायियों में सबके सब धर्मात्मा नहीं होते । राग, द्वेष, अहंकार इन्द्रियजन्य सुखों की कुत्सित वासनाएँ और अन्यान्य अनेक प्रकार के मानसिक विकार सच्चे धर्म को भी ठीक-ठीक समझने नहीं देते । कभी-कभी तो समझदार व्यक्ति भी कुमार्ग में पँर रहते हैं । उनके भीतर का रावणत्व उनके मस्तिष्क के रामत्व का तिरस्कार करने पर उद्यत हो जाता है और वे समझ-बूझकर भी मानव से दानव बन जाते हैं । कुछ-कुछ इसी प्रकार की अवस्था में जनवान् महावीर ने विश्व में पदार्पण किया था ।

भातावरण का अध्ययन—

महात्मा ईसा से छः सौ वर्ष पूर्व भारत में जिस युग का प्रारम्भ हुआ था उसमें मस्तिष्क और तर्क की प्रधानता थी। विश्वास नहीं उन्ही बातों पर किया जाने लगा जो तर्क से सिद्ध हो सकती थी। इस युग तक भारतीय भाषों का मानसिक विकास किस प्रकार हुआ इसके ज्ञान के लिए इससे पहले के साहित्य का अध्ययन और मनन करना आवश्यक है। यहाँ पर उस विकास का संक्षिप्त इतिहास दे देने की आवश्यकता है।

भाषों के हृदय में जब से भनुराग विराग व्यक्त करने की भावना उत्पन्न हुई वे अपने संगीत के सहारे प्राकृतिक सौंदर्य में किसी अपरोक्ष सत्ता की गूढ़ सुषमा का अवलोकन करने लगे। इसी सुषमा का अभिव्यंजन ऋग्वेद के रूप में हुआ। प्राकृतिक और प्राध्यात्मिक सौंदर्य व्यक्त करते हुए वे दर्शन के क्षेत्र में चले भाषे और विद्वत् की सृष्टि, स्थिति और सहार की समस्या उन्हें उद्दिग्ध करने लगी। प्रारम्भिक युग के भाष्य तो कर्ममय जीवन बिताते हुए सौ वर्षों तक जीने की अभि-लाषा करते रहे। उन्हें अपने स्वास्थ्य और समृद्धि तथा उसके द्वारा होनेवाली देव-पूजा का ध्यान विशेष था और उपयुक्त जटिल प्रश्नों के समाधान का काम। वे आशावादी थे। चरित्र की उज्ज्वलता, कर्म के महत्त्व और सत्य एवं अहिंसा पर उन्हें आस्था थी, इसीलिए वे पौषपपूर्ण जीवन बिताते हुए और यज्ञ सम्पादन करते हुए अपने भक्तिपूर्ण हृदय में अपने आराध्यदेव या देवी के मनो-रम चित्र अंकित करते रहे और उन्हें ऋग्वेद एवं सामवेद के सगीतों में अभिव्यक्त करते रहे। किन्तु भक्तिव्यतावश उनमें भक्ति-भावना की कमी तथा यज्ञ-सम्पादन के प्रति मोह उत्पन्न होने लगा। अद्धा विलीन और आडंबर विस्तृत होने लगा। यज्ञों के मिश्र-मिश्र रूप बन गये। उनकी विधियों में जटिलता बढ़ गई और पशु-हिंसा की पराकाष्ठा हो गई। अवशेष, गो-शेष तथा नरशेष तक होने लगे। अद्धा और अहिंसा प्रधान भाष्य जाति में हिंसा और आडंबर ने घर कर लिया।

वर्णों का परिणाम—

साथ ही साथ भाषों के बीच श्रम-विभाग की भावना से जिस वर्ण-विभाग का प्रारम्भ हुआ था, वह अब धनर्थ का मूल बन गया था। इसने भाषों को चार वर्णों में विभक्त कर उनमें पारस्परिक विद्वेष, स्पृह, घृणा तथा संघर्ष का बीज बो दिया। प्रत्येक वर्ण अपने अपने लिये विशेष-वाचिकार प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय भाष्य जाति के ऊँचे स्तर पर रहने के कारण अधिक से अधिक विशेषवाचिकार प्राप्त करने में समर्थ हुए। इसका प्रभाव निम्न वर्णों के ऊपर बहुत ही अशुभ हुआ। साथ ही स्त्रियों को भी उनके उचित अधिकारों से बहुत कुछ वंचित कर दिया गया। इन्हीं सब कारणों से जनता में दुःख-दायिद्र्य और संघर्ष का प्रसार हो गया।

भगवान् महावीर का जन्म—

स्वभावतः समाज की यह दुर्व्यवस्था कान्ति का आह्वान करने लगी। दर्शन कर्मकाण्ड का शत्रु बन गया और स्त्रियों, शूद्रों तथा श्रमियों के प्रति होनेवाले दुर्व्यवहारों से समाज के शुभ-

बिन्तक विकल हो पड़े। ऐसे ही समय में हिमालय-प्रदेश के मंचल में सिद्धार्थ और वैशाखी के क्षत्रिय-कुल में भगवान् महावीर का जन्म हुआ था। वे मानवता के वैश्व्य और हिंसा संज्ञक भावों के कारण से विकल होकर उनमें ऐक्य और अहिंसा के सन्देशों को प्रचार करने के लिए उतावले होकर तपस्या में तल्लीन हुए थे। वे दोनों ही नवीन धर्म-प्रचारक बनने की इच्छा से घर छोड़कर नहीं निकले थे। दोनों ही वेदों को प्रमाण न मानने वाले थे। वे अपनी-अपनी ज्ञान-ज्योति के स्वयं उद्भावक बने थे। पर मर्याद में पूछिये तो वे वैदिक धर्म को न मानते हुए भी उसके सुधारक और परिष्कारक के रूप में ही सकल हो सके।

जनता ने उन्हें वेद-विरुद्ध समझा पर अनार्थ नहीं। इसीलिए उनकी शिक्षाओं को अच्छा के साथ ग्रहण किया।

इसमें सन्देह नहीं कि भगवान् महावीर और गौतम बुद्ध इन दोनों ने अपना अलग-अलग दर्शन विकसित किया, किन्तु उनके अनुयायियों के प्रतिरिक्त अन्य भारतीय जनता पर उनका विशेष प्रभाव न पड़ा। उन्होंने वैदिक कर्मकाण्ड और जाति-श्रवा पर तने वेग से आक्रमण किया कि कुछ काल के लिए इनका अस्तित्व प्रायः लुप्त हो गया। बीच-बीच में वैदिक धर्मावलम्बी इनको पुनः जीवित करने का प्रयत्न करते रहे पर वे पूर्वकालीन सफलता न प्राप्त कर सके।

कालक्रम से मुसलमानों और अंग्रेजों के भारत में आने से यहाँ वर्ण-व्यवस्था या जाति प्रथा का प्राबल्य हो गया है। इन दोनों के अशुभ प्रभावों से भारत को मुक्त करने के विचार से महात्मा गाँधी ने बहुत कुछ प्रयास किया—किन्तु भारत को स्वतन्त्र करने के प्रतिरिक्त वे और कुछ शुभ प्रभाव डालने में समर्थ न हो सके; इसका कारण है आज का हिंसात्मक और जातिगत विद्वेष जो एक तरफ तो अणु-बमों का उत्पादन करा रहा है और दूसरी ओर गोरी और काली जातियों का पारस्परिक विद्वेष उत्पन्न कर रहा है। ऐसे ही समय में हमें भगवान् महावीर के उपदेशों की आवश्यकता है जो संसार से पारस्परिक वैश्व्य दूर कर सब जीवों के प्रति समबुद्धि का विस्तार कर सके। आज हम अंश के साथ सद्भाव से यह कह सकें कि हम सभी जीव को क्षमा प्रदान करते हैं और सभी जीव हमें क्षमा प्रदान करें। हम विश्व के मित्र हैं और हमें किसीसे भी शत्रुता नहीं है। भगवान् महावीर का यह सन्देश आज भूलतः के लिए शांति का सन्देश बने और दुर्बल जातियों को सतानेवाली और उनका शोषण करने वाली सबल जातियाँ सद्बुद्धि प्राप्त करें। सबके अधिकार सम हों और इस वर्तमान हिंसा का पूर्णतः विनाश हो। तभी भगवान् महावीर की तपस्या और धर्म-साधना की सफलता होगी और भारतीय संस्कृति को उनकी अहिंसा-समता और विश्वबन्धुता की देन सार्वक होगी।

वैशाली की सांस्कृतिक महत्ता

श्री राम तिवारी

वैशाली : एक दृश्य—

वैशाली की सांस्कृतिक महत्ता का प्रतीक इसकी प्राचीनता में अन्तर्निहित लंडहरों का अनुलब्ध है, जिनमें अपने पूर्व विकास की असल अगड़ाई है और अपनी अजित महत्ता की विरस्पन्दित अड़कन, सिहरन, खिलखिल । ये अवशेष अपने सांस्कृतिक भावों में विह्वल मुग्ध आधी-सी रतनारी पनकों में अपने गौरव की बूमयित चित्ता समेटे खड़े हैं—एकाकी और निश्चिन्त । भारतीय सांस्कृतिक चेतना को अनुपूज्यता प्रदान करने में इनकी सांस्कृतिक धारा ने जो तरंगमय सक्रिय अवदान दिया है, उसकी एक अपनी कहानी है ।.....इस कहानी के तीर बड़े सजीले, बड़े लचीले !

आज जिस सांस्कृतिक अभियान की बात शायद कर रहा हूँ, उसकी एक-एक स्मृति पानी से भीगी है—पानी कभी चंचल फेनोमिल, कभी निष्कम्प गभीर, कभी आकुल वाष्पाचित, कभी कलकल प्रपतित, कभी असंलग्न हिमवेष्टित नीरव.....। और वैशाली की जो दीप-शिक्षा है—पानी से बल उठे—नयनों के पानी से । ✕ ✕ ✕ कहते-कहते महान भारतीय संस्कृति की वाणी नीरव हृदय में स्निग्ध भोज, कभी पुलक की रसमयी धारा का उद्रेक कर जाती है और शतशः परिधियों को तोड़ कर अन्तर्जगत के महापथ का अनुसरण करती हुई प्रबुद्ध चेतना से टकरा जाती है जो लोकोत्तर है.....दुष्प्राप्य, अगाध और शब्दातीत ।

धीरे धीरे सुनिये मेरी कहानी ! सरयू और सदानोरा का वह मनोरम कोण, जहाँ दोनों की सहरे एक दूसरे से टकरा-टकरा कर टूटती थी, जहाँ उनके उत्थान-पतन वायु में कुहासा उठा देते थे, क्षाय उठ-उठकर बिखर जाते थे, लट की उज्ज्वल कर देते थे, वही वैशाली के लाल-लाल फूल दिग्गज तक फँसे मेरे लेख की भूमिका लिखते हैं, लाल-कहानी का अंचल सजाते हैं.....।

वैशाली : प्रागैतिहासिक अन्तराल में—

वैशाली अपनी गौरव-दीप्त परम्परा का विकास-सूत्र प्राचीनतम वैदिक युग के जरिये स्वर्णिम अम्बुत्वान के समय से ही ग्रहण करती है । इसका इतिवृत्त प्रागैतिहासिक काल से ही प्रारम्भ होता है । अश्विकांश ग्राम, केलों एवं सीधी के निवृत्त निवृत्तों से अश्वगुण्डनमयी—सुरम्य सदानोरा, (यह वर्तमान गणक में विलीन) जिसकी छाती पर ऋग्वेद के अमानों में विदेह जनपद का प्रारम्भिक

अ० अं० चम्पाबाई अभिनवन्त-ग्रन्थ

प्रसार हुआ था, हमारे विजय पोत सहराते थे तथा जिसके तट पर पहुँचते ही विदेह माधव के मुख से मुक्त अग्नि बंशानर को शांत होना पड़ा था, के ही अंचल में प्राचीन बंशाली परिपोषित हुई। सुदूर अतीत के इसी गर्भ में मल्लिनाथ और नमिनाथ इन दो तीर्थंकरों ने इसी अंचल में अहिंसा का सात्विक प्रचार किया था। सदानोरा कोशलो और विदेहों के बीच की मर्यादा बनी और विदेह द्वारा विदेह-जनपद का प्रारम्भ हुआ जिसने अपने अस्तित्व के सहज प्रसार की पँखड़ियों पर दोलायित हो प्राचीन बंशाली का निर्माण किया।

ईसा के पूर्व ६ वीं और ७ वी के बीच अयोध्या के प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु ने एक भ्रातृसत्ता का उद्घाटन किया। इन्हीं की कुलगत परम्परा में तृणविन्दु और अलम्बुषा से उत्पन्न पुत्ररत्न 'विशाल' के नाम से विद्युत हुए और उन्हीं के करो से बंशाली निर्माण की सुकोमल ज्योति से अभिविक्त पंक्ति जुड़ी। यथा :—

इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधार्मिकः ।

अलम्बुषायामुत्पन्नो विशाल इतिविद्युतः ।

तेन चासौदिहस्थाने विशालेतिपुरी कृता ।

(रामायण, बालकांड, सर्ग ४७, ११ १२)

'विशाला' या 'उत्तमपुरी' की राजकीय परम्परा को क्रमशः हेमचन्द्र, सुचन्द्र, धूम्राश्व, सञ्जय, सहदेव, कुशाग्र, सोमवत्, काकुत्स्थ, और सुमति महातेजस्वी ने निभाया। सुमति अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। ये सभी राजा दोषायु, महात्मा, बौध्दवान, और सुधार्मिक हुए।

सुमति के राज्य काल में महाप्राज्ञ श्री रामचन्द्र के बंशाली-भ्रमण का उल्लेख भी बंशाली की महत्ता को भाग्य बढ़ाता है। जानकी स्वयम्बर के लिए जाते समय उन्होंने बंशाली की शाकी पायी थी।

सुमति के बाद के राजाओं का इतिहास ग्रन्थकाराच्छन्न है। संभवतः यह मिथिला का एक अंग बन गयी थी। प्राचीन जैन ग्रंथ 'निरयावलिग्रन्थो' (पृ० २६) तथा विक्रम संवत् १२ वीं शताब्दी में निमित्त "त्रि पिटिशलाका पुरुषचरित्रम् (पत्र ७७, पर्व १०, सर्ग ६) में विदेह जनपद (मिथिला) की राजधानी बंशाली होने की सार्वक पुष्टि की गई है। यह मत विक्रम सं० १२ वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ 'प्रवचन सारोद्धार' (पत्र ४४६) तथा १४ वीं शताब्दी के 'विविध तीर्थ कल्प' (पृ० ३२) से मिश्र रहते हुए भी मान्य है।

जो हो, मिथिला के अन्तिम अन्यायी राजा करालजनक को सिंहासनाभ्युत करके जनता ने एक प्रकार के प्रजातन्त्र की स्थापना की। क्योंकि राजनीति और समाजनीति पर साधारण जनता का प्रभाव नगण्य नहीं था और संस्कृति के धारक और बाह्य साधारण मनुष्य ही थे। जनता द्वारा नवोत्थित प्रजातन्त्र के उद्भव में लगभग एक सहस्र वर्ष तक मिथिला में मर्राजकता फैली रही।

उत्कट प्रयत्नों के बावजूद बैशाली गणतन्त्र का विमल उदय (७५० ई० पूर्व और ६५० ई० पूर्व के बीच) हुआ और राजतन्त्र के अवसान के साथ एक सुदीर्घ कमानी इतिहास का कलेशा डूब गया। वज्रियों और लिच्छवियों का यह गणतन्त्र उस समय सभ्य ससार के लिए विस्मय की वस्तु था। मानव-जाति के इतिहास में यह गणतन्त्र की सर्वप्रथम स्थापना थी। बैशाली की यह जनतान्त्रिक महाना अटल, अमर तथा अविच्छेद्य है—शत-शत शताब्दियों और युगों के पश्चात् भी। बैशाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक केन्द्र बनकर आज भी भारतीय संस्कृति की अमरता तथा अखंडता का द्योतक है।

बैशाली : इतिहास के रंगमंच पर—

जिस प्रजातन्त्र राज्य की नींव मिथिला में पड़ी उसीकी एक शाखा अंग्रे चलकर बैशाली में परमप्रशसित लिच्छविगण के रूप में प्रकट हुई। यह लिच्छविगण १५ जनतन्त्रों का एक समूह था जिसकी राजधानी बैशाली थी। इसके अधिष्ठाता 'अष्टगण या अष्टकुल' कहा जाये जिसके अन्दर प्रधान वंश थे 'विदेहगण' 'वज्रिगण' और इतिहास प्रसिद्ध 'लिच्छविवंश'। इस गणतन्त्र का सम्बन्ध मगध के राजाओं, नेपाल के शासकों के पूर्वजों, मौर्यवंश और गुप्तवंश के साथ अंग्रे चलकर विवाह सम्बन्ध तक था। अतः जो गण छठी शताब्दी के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग थे, उनके समस्त राज्यों में केवल बैशाली ही विशाल नगरी थी।

और 'निर्याविलयो' (पृ० २७) के अनुसार इसी बैशाली का लिच्छविनायक (राजा) चेटक था और उसकी परामर्श समिति में नौ मल्ल गणराजा और नौ लिच्छवि गणराजा रहा करते थे। मल्ल काशी में और लिच्छवि कोशल में रहते थे। उन्हीं दोनों जातियों का सम्मिलित गणतन्त्र चेटक के हाथ में था। इस राजा के पारिवारिक इतिहास का पता 'भावश्यक कृष्ण' (उत्तर भाग, पृ० १६४) से चलता है। यह वर्णन 'महावीर चरित' (हेमचन्द्राचार्य विरचित त्रिषष्टिशलाका पुस्तकचरित, पृ० १०, स० ६, श्लो० १८४—१८३) में ज्यो का त्यों मिलता है।

इनकी आठ पुत्रियों में चेलना का विवाह मगध नरेश बिम्बसार (श्रेणिक) के साथ बलात् सम्पन्न हुआ। (वि० श० पु० च० पृ० १०, सर्ग ६, श्लो० २२६—२३०)। इसी चेलना से अजातशत्रु का जन्म हुआ। इसीकी मौसी त्रिशला (राजा चेटक की पुत्री) के गर्भ से भगवान महावीर का जन्म हुआ। त्रिशला का दूसरा नाम 'विदेह दत्ता' भी था और इसीलिए महावीर के विदेह, ब्रह्मदत्त, विदेह जाल्प, विदेह सुकुमार, (आचाराग सूत्र पृ० ३८६) विभिन्न नाम मिलते हैं। चेटक का घराना विदेह से भी प्रसिद्ध था।

राजा चेटक के ही राज्यकाल में श्रेणिक का लड़का अजातशत्रु (कृष्ण) अनजाने ही बैशाली से द्वेष भाव कर बैठा। श्रेणिक ने अपने जीवन काल में चेलना के पुत्र और कृष्ण

(१) आचारागसूत्र पृ० ३८६ में पाठ है:—'सम्राजस्य च भगवज्जो महावीरस्य अम्मा मासिद् गुप्ता तीसे च त्रिणि ना०, तं०—तिसला इवा विदेहविद्या इवा पियकारिणी इवा।'

(२) वि० श० में हल्ल और बेहल्ल दो भाइयों का उल्लेख है।

के छोटे भाई 'बेहल' को सेयमण हाथी और भट्टारसबक हार दिये थे जिसे कूणिक की स्त्री ने लेने की चाही। बेहल ने इनकार किया और मय से नाना के यहाँ भाग भागा। इस पर कूणिक ने दूध घोषणा कर दी और वैशाली पर आक्रमण कर दिया। अपने मंत्री वर्वकार के द्वारा फूट डमरू (महापरिनिष्पानसुत. १. १.) उरुने वैशाली पर कब्जा कर लिया। यह कथा 'निरयावलियाओ' (पृ० २६—२८) और 'निर्वाष्टि० श० पुरुष चरित्र' (पर्व १०, सर्ग १२) में दी हुई है।

अतः जिस राजा चेटक की अध्यक्षता में वैशाली गणतंत्र समुज्ज्वल प्रगति-पथों पर उड़ता रहा, जिसकी न्यायप्रियता और सगठनशक्ति की आधारशिला पर इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई उसीका नाश अपने दोहिव तथा मगध के प्रविपति कूणिक बाहिक द्वारा हो गया। वैशाली का गणतंत्र नष्ट-भ्रष्ट हो गया। पर एक हजार वर्ष तक वैशाली का स्थान भारत के प्रमुख नगरों में बना रहा। वैशाली फिर इतिहास के पन्नों में सन् ३०८ ई० में चमक उठी जब पाटलिपुत्र के राजा चन्द्रगुप्त ने लिच्छविवंश की राजकुमारी कुमार देवी का पाणिग्रहण किया। इसका राजनीतिक प्रभाव गुप्तराज के सिक्कों पर अंकित कुमारदेवी और चन्द्रगुप्त के नामों से स्पष्ट है। सबसे प्रतापी सम्राट समुद्रगुप्त इसी कुमारदेवी का लाड़ला लाल था।

इस तरह ३२० ई० से ५३५ ई० तक गुप्त साम्राज्य के मध्य वैशाली का सुनहला इतिहास डोलता रहा। वैशाली एक परम ऐश्वर्यशाली वाणिज्य-व्यापार का केन्द्र थी।

मगर शीघ्र ही लक्ष्मी के इस आवासपर कुठाराघात हुआ। पाँचवीं सदी के उत्तरार्द्ध में दुष्ट, नीच और बर्बर हूणों ने भारतवर्ष पर घाटा बोला, अतः जब ६२५ ई० में चीनी परित्राजक ह्वेनसांग वैशाली आया तब उसे नष्ट कीर्ति के शुष्क अवशिष्ट चिन्ह ही आकलने को मिले। प्रिय-दर्शी राजा ने भी वैशाली-भ्रमण कर अपने को कृतार्थ किया। चीन के यात्री फाहियान, वाङ्-ह्वेन-त्सी, इत्सिंग आदि यहाँ आये। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति के पत्रों में आज भी वैशाली जीवित है।

वैशाली : संस्कृतियों की जननी—

वैशाली सांस्कृतिक तपोभूमि है। संस्कृति के अगम मंदार में आज भी वैशाली की लिंगव दोपिका जल रही है, जल रही है.....।

जिस समय मगध पर बिन्दुसार और अजातशत्रु अपना विजय-खंख फूंक रहे थे, उसी समय वर्धमान महावीर और मगवान बुद्ध दोनों महात्माओं ने शांति-अंग और दया का पाचजन्य फूँका एवं घोर तपस्या कर, संयम-नियम की कई अवस्थाएँ पारकर तपस्या सिद्ध होने पर जनता में विश्वबन्धुत्व तथा उच्च आचरण, सद्भाव, अहिंसा का भाव आन्वोलित कर जीवन की चरम परिणति की। वैशाली इन दोनों से त्रिपकी हुई है, विलकुल चिपकी हुई है।

मगवान, महावीर का जन्म स्थान वैशाली ही है। वँत शुद्धि तेरह की मध्यरात्रि में रानी विशाला की पुण्य कुल से अमण मगवान महावीर जन्मि कुण्डपुर में अवतरित हुए (५६६ ई० पूर्व)। जन्म

कुण्डपुर बैशाली का ही एक विभाग था । अतः भगवान् महावीर 'बैशालीय' और 'बैशालिक' नामों से विभूषित हैं (भगवती सूत्र पृ० २३१) । सिद्धार्थ (महावीर के पिता) कुण्डपुर के गणतान्त्रिक नायक थे और इनका विवाह बैशाली के लिच्छवि नायक 'राज' चेटक की पुत्री त्रिशला से हुआ था । अतः चेटक महावीर के नाना और श्रेणिक इनके मौसा थे । महावीर का सम्बन्ध उस समय के सभी बड़े राजघरानों से था ।

वर्द्धमान महावीर भौतिक ज्ञानी थे । बाल्यकाल से ही विवेक, शिष्टता, गंभीर्य आदि अनेक गुणों से सम्पन्न हुए थे ।

तीस वर्ष की उम्र में वर्द्धमान ने घर छोड़ा और ज्ञान की खोज में निकल पड़े । इस निष्क्रमण के बाद वे बयासीस वर्षों तक जीवित रहे । प्रथम भाग गृहस्थ-जीवन और द्वितीय भाग श्रमण-जीवन माना जाता है । श्रमण जीवन के बयासीस वर्षों में उनके बारह वर्षावस बैशाली-वाणिज्य ग्राम में हुए । यो भी महावीर कई बार बैशाली आये थे और उनके उपदेश वहाँ हुए थे । ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको केवलज्ञान की प्राप्ति हुई ।

महावीर अदम्य सांस्कृतिक पुरुष तथा अधिष्ठाता थे । उन्होंने अपने हृदय के हाहाकार में अहिंसा, सत्य और अर्थाग्रह को बाधकर युग-जीवन को आन्दोलित कर दिया । महावीर के ज्ञानमय उपदेशों में बैशाली की कण-कण की आत्मा का उद्घोष था । भरती के कण उच्छ्वास उमड़कर उनके उपदेशों में फूटते थे । जीवन-मरण के परे मानवता का मुक्ति मार्ग उनके चरण-चिन्हों में झलका जो महान है.....ऊर्ध्वस्व है ।

महावीर ने कहा—प्राणी अपना प्रभु स्वयं है, जीवन स्वतन्त्र है, उसमें अनन्त सामर्थ्य बरी हुई है..... और यह बैशाली बोली थी, बैशाली का अपना लाल बोला था । जीवन की अनेकरूपताओं पर तैरते प्राण भी बैशाली-पुत्र के अहिंसा और सत्य के मौलिक सिद्धान्त प्राणों से टकराते हैं, एषणाओं की लाश पर धूकते हैं ।

महावीर का तिरोधान ५२७ ई० पूर्व पावापुर में हुआ । इस प्रकार बैशाली महावीर जैसे उन्नायक को जन्म दे एव बार-बार उनके चरण रज से पावन हो घन्य हुई ।

दूसरा धर्मदूत है महान बुद्ध जिसके पदार्पण और पद्म-चिन्हों से बैशाली की संस्कृति-समन्वित भूमि फिर एक बार पवित्र और महिमान्वित हो उठी थी ।

बुद्धदेव के हृदय में इस पावन, पुनीत प्रभापूर्ण भरती के लिए विशेष अनुराग था । संसार त्याग कर जब वे सत्य की खोज में निकले तो पहले बैशाली में ही पदार्पण किया । क्योंकि इस नगरी को उस समय अध्यात्मिक आचार्यों के पीठ-स्थान होने का गौरव प्राप्त था । बुद्धपद उपलब्ध होने के बाद तो वे अनेकों बार आते रहे । यह गौरव की बात है, महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना यहीं पर की थी । गोमती सर्व प्रथम भिक्षुणी बनी । बुद्ध ने बैशाली को अन्तिम प्रणाम किया :—

इयं ध्यानन्द तथागतस्य अपश्चिन्नं बँशाली-वर्शनम् ।

न भूयो ध्यानन्द तथागतो बँशालीम् आगमिष्यति ॥

निर्वाण के बाद बुद्ध और ध्यानन्द की अस्थियाँ बँशाली में समाधिस्थ की गयी । बुद्ध-निर्वाण के बाद बँशाली में द्वितीय बौद्ध संघ की संगति हुई । बँशाली ने बौद्ध-संस्कृति की जाग्रत चेतना को बल प्रदान किया ।

अतः इसमें सन्देह नहीं कि बँशाली ने अपने पूर्व युग में उत्तमोत्तम कर्मों की महिमा से इतिहास के पन्नों को उज्ज्वल कर रखा है । इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर्याप्त सबल और प्रभावोत्पादक है । जरूरत है प्राचीन बँशाली से उत्प्रेरित हो नवीन प्रजातन्त्रीय भारत के लिए यहाँ एक आदर्श भूखंड की जो राष्ट्र की सोयी चेतना को उद्भूत कर सके ।

बँशाली के अवशेष—

बँशाली का प्राधुनिक रूप बसाढ है । बसाढ 15^{वाँ} शताब्दी के अवशेषों में सबसे बृहत् है, राजा विशाल के राजप्रसाद का लडहर । भगवान् महावीर की सुमीन, कान्तिशाल एक श्यामवर्ण की प्रतिमा प्राधुनिक खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त हुई है । इस मूर्ति में स्वर्गीय छटा की लचक है, कौबती ज्योति-रेखाओं का सम्मिलन है । अशोक स्तम्भ भी एक मिला है जो कोलुध्रा नामक स्थान में है । स्तम्भ से प्रायः पचास कोटि की दूरी पर एक जलाशय है जिसे प्राचीन 'मरकटहृद' बतलाया जाता है । जब फाहियान भारत आया था तो उसने कुटुमारशाना तथा महावन, बहार आदि देखा था । ह्वेनसांग ने अपने भ्रमण में बँशाली के अनेकानेक स्तूपों का उल्लेख किया है । उसने मरकटहृद तथा अम्बपाली द्वारा निर्मित विहार और अशोक स्तम्भ भी देखा था । अतः सभी अवशेष हमारी अमूल्य सांस्कृतिक निधियाँ हैं जिनके गौरव की किताब खुली पड़ी है बिलरो इंदो में ।

फिर एक बार इन खंडहरों की बरसानी आँखों में आँख डालकर इस क्षेत्र का लेखक रो लेता है । बँशाली की जो बाँस शिखा है—नयना के पानी से बल उठे । यह कहते कल्पना एक टूटी भाह पर झूलने लगती है और लाल कहानी का अचल सज जाता है, आँखों के फूलों से, कामना की बल्लरी में ।

भगवान् महावीर की जन्म भूमि-वैशाली

प्रो० श्री योगेन्द्र मिश्र एम० ए०, साहित्यरत्न

प्रस्तावना—

प्राधुनिक युग के जनों को अपने चौबीसवें तीर्थंकर महावीर (वर्द्धमान) के जन्म स्थान का ठीक-ठीक पता नहीं है, यह खेद का विषय है। इनमें से कुछ तो मुंगेर जिले के अन्तर्गत लखौंसराय जंक्शन के निकट क्षत्रिय कुंड और लिच्छुआड़ को भगवान् महावीर का जन्मस्थान मानते हैं। दूसरे, विशेषतः दिगम्बर, नालन्दा से दो मील की दूरी पर कुडलपुर नामक ग्राम को महान् जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान मानते हैं। निश्चय ही दोनों विचार गलत हैं तथा शास्त्रों के गलत अध्ययन एवं भ्रमपूर्ण चारणा पर आधारित हैं। सच तो यह है कि महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुण्डग्राम में हुआ था। (मुजफ्फरपुर जिले के हाजीपुर सब-डिवीजन में स्थित बसाड़ ही प्राचीन वैशाली है।) कुण्डग्राम को आजकल वासुकुण्ड कहते हैं। लिच्छुआड़ क्षत्रिय कुण्ड या कुण्डपुर को महावीर का जन्म स्थान मानकर वासुकुण्ड और वैशाली को ऐसा मानने के लिए हमारे निम्नलिखित तर्क हैं—

१—महावीर को विदेह, विदेहदत्त, विदेह सुकुमार और वैशालिक भी कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि वे भग (मुंगेर जिले के लखौंसराय जंक्शन के निकट) या मगध (नालन्दा के पास) में नहीं, बल्कि विदेह या वैशाली में पैदा हुए थे। सभी विद्वान् इस बात पर एकमत हैं कि प्राचीन लिच्छवियों की राजधानी वैशाली को ही आजकल बसाड़ कहते हैं।

२—विदेह गंगा के उत्तर में है, जबकि प्राधुनिक क्षत्रिय कुंड गंगा के दक्षिण में है। अतः महावीर का तथाकथित जन्मस्थान विदेह में अवस्थित नहीं होने से अभिमान्य है।

३—प्राचीन जैन-ग्रंथों में क्षत्रिय कुंड को वैशाली के निकट बताया गया है। प्राधुनिक तथाकथित क्षत्रिय कुंड के पास वैशाली नामक कोई स्थान नहीं है।

४—वर्द्धमान क्षत्रिय कुंड के पास एक नाला है, जो गण्डक नहीं हो सकता। आज भी गण्डक नहीं वैशाली के पास बहती है।

५—प्राचीन जैन-धर्म ग्रंथों में क्षत्रिय कुंड की जहाँ बर्चा है, वहाँ पर्वतों का कोई वर्णन नहीं आता। वास्तव में कुंड ग्राम, जैसा कि, नाम से भी प्रकट होता है, एक गाँव था। बासुकुंड या बैशाली में भ्रमवा उसके निकट कोई पहाड़ नहीं है, जबकि भाजकल का तथाकथित क्षत्रिय कुंड पहाड़ पर है। अतः बैशाली के पास का बासुकुंड ही महावीर का वास्तविक जन्मस्थान माना पड़ता है; लिच्छवप्राङ या क्षत्रियकुण्ड या कुंडलपुर नहीं।

१—बैशाली-वीर इस श्रुति के अन्तर्गत बासुकुण्ड की जगह पर का जन्मस्थान मानती है। इस जन-श्रुति से भी हमारे विचारों की पुष्टि होती है।

७—सुप्रसिद्ध युरोपीय और भारतीय विद्वान् भी बैशाली को ही महावीर का जन्मस्थान मानते हैं। इसी बैशाली भ्रमवा बसाढ़ को लिच्छवियों की प्राचीन राजधानी मानते हैं। इसी कुण्ड में महावीर उत्पन्न हुए थे।

भीजे हम कुछ विद्वानों के मत उद्धृत करते हैं—

१—‘सिन्धु-बुक्स आफ दि ईस्ट’ की जिल्द २२ (जैन सू प्रथम भाग) और ४५ (जैन सू द्वितीय भाग) जैनो के धर्म ग्रंथ हैं। जैन मत और जैन साहित्य के एक सर्वश्रेष्ठ अधिकारी विद्वान् हरमन जैकोबी ने ग्रंथों में इन ग्रंथों का अनुवाद किया है। जिल्द २२, पृष्ठ १०-१३ (भूमिका) में उसने महावीर स्वामी के जन्मस्थान और पितृ कुल की विवेचना की है। वह लिखता है:—

“दोनों ही दिगम्बर और श्वेताम्बर जैन कहते हैं कि महावीर कुंडलपुर या कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे। आचाराम सूत्र में कुंडग्राम की संनिवेश कहा गया है, जिसका अर्थ टीका-कार यात्रियों के समूह या जलस के विश्राम-स्थल लगाता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में स्वान स्वान पर जो इंगित किया गया है, उसकी छानबीन करने से पर्याप्त निश्चय के साथ हम बतला सकते हैं कि महावीर का जन्मस्थान कहाँ था, क्योंकि बौद्धों के ग्रंथ महाभाग में हम लोग पढ़ते हैं कि कोटि ग्राम में जब बुद्ध भगवान् विश्राम कर रहे थे तब भ्रमवाली मत्तकी और पड़ौस की राजधानी बैशाली के लिच्छवियों ने उनके दर्शन किये थे। कोटि ग्राम से वे वहाँ गये जहाँ जातिगत रहते थे। वहाँ पर वे जातिगत शाला में ठहरे। वहाँ से वे बैशाली गये, जहाँ उन्होंने (लिच्छवियों के) प्रधान सेनापति को—जो निर्यातों (जैन साधकों) का गृहस्थ शिष्य था—बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अब यह बहुत संभव है कि बौद्धों का कोटिग्राम और जैनो का कुंडग्राम एक ही हो। नामों की समता के अलावा जातियों—जो स्पष्ट तथा ज्ञातव्य क्षत्रिय ही हैं, जिस कुल में महावीर उत्पन्न हुए थे—उत्पा सीह नामक जैन की बर्चा भी उसी निष्कर्ष पर ले जाती है। अतः कुण्ड ग्राम में संभवतः बैशाली के निकट विदेह की राजधानी थी। यह निष्कर्ष बैशाली नाम से निकाला गया है, अर्थात् सूत्र कृतांग १३ में महावीर को बैशालिक नाम दिया गया है। बैशालिक का अर्थ अन्तर्गतमत्वा बैशाली का रहने वाला है, और यह अन्तर्गत का अर्थ अन्तर्गत ही था जब कुंड ग्राम बैशाली के निकटस्थ था।

सिद्धार्थ की पत्नी विमला केटक की लड़की थी, जो बैशाली का राजा था। उन्हें बँदेही या विदेहता कहा जाता है, क्योंकि वे विदेह के शासक बंध में पैदा हुई थी। इस तरह महावीर का अपने समय में बैशाली के महत्वपूर्ण गणतन्त्री सरदारों से रक्त का सम्बन्ध था। पुनश्च भगवान महावीर के निर्वाण पर १८ गण राज्यों ने (काशी, कोशल, लिच्छवी धीर मल्लिका) उस घटना की स्मृति में उत्सव किया। (बैशाली से महावीर के सम्बन्ध के कारण ही) बैशाली जैनधर्म का जन्मस्थान गढ़ था; । जबकि बौद्धों के लिए मत्तामत्तान्तरों और विरोधों का विद्यालय माना जाता था।”

वही लेख महावीर के विषय में इन्सायक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स, जिल्द ७, पृष्ठ ४६६ (जैनधर्म पर विशेष ग्रंथ) में लिखा है—

वे शात नामक कुल के सन्धिबे थे, तथा बैशाली (पटना से करीब २७ मील उत्तर) प्राधुनिक बसाइ के निकटस्थ कुडगाम के निवासी थे। कुडगांव धीर बनिया गांव दोनों बैशाली के निकटस्थ थे धीर हार्नले ने उन्हें प्राधुनिक बनिया धीर बासुकुंड कहा है।

२—डा० ए० एक० रुडोल्फ हार्नले ने २ फरवरी १८६८ की बंगाल की एगियाटिक सोसायटी में दिये गये अपने विद्वत्पूर्ण भाषण के दौरान में जैन परम्परा तथा उसके प्रारम्भिक स्रोत का हवाला देते हुए जो कुछ कहा था, वह उसके अक्षयदासव के अनुवाद (आयबिलियथीक इण्डिका सिराज) में मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट (पृष्ठ ३-६) दिखलाया है कि प्राधुनिक बसाइ महावीर का जन्म स्थान है। वे कहते हैं—

“बनिया गांव या बाणिक्य ग्राम लिच्छवी देश की राजधानी धीर सुप्रसिद्ध नगर बैशाली (या बैशाली) का दूसरा नाम है। कल्पसूत्र १२२ में इसकी अक्षय-अक्षय वर्ण है, पर बैशाली के निकट संबंध से। वास्तविकता यह है कि प्रायः तौर से बैशाली कहे जाने वाले नगर का क्षेत्र गृह्य था, जो अपने गणेशार्द्र में बैशाली (अथ बसाइ) शात के अक्षयधारी और कई नगरों से सम्मिलित था। ये स्थान बनिया-गांव कुडगांव अथवा कुडपुर थे। ये गांव प्रायः ही बनिया धीर बासुकुंड नाम से विद्वान हैं। अतः सम्मिलित नगर परिस्थिति के अनुसार अपने किसी भाग के (अनुसार) नाम से पुकारा जा सकता है। कुडगांव के नाम से बैशाली नगर को ही महावीर का जन्मस्थान कहा जाता है, जो अभी भी कभी-कभी विशालनोय, विशालीय या निशाली के निवासी कहे जाते हैं।.....महावीर के पिता सिद्धार्थ बैशाली या कुडगांव के निकट कोलाग के रहने वाले थे।”

३—श्रीमती सिक्लेयर स्टेवेन्सन एम० ए०, एस० सी० डी० अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका ‘दि हार्ट आफ जैनियम’ में (पृष्ठ २१-२२ पर) लिखती हैं:—

“करीब २००० वर्ष पूर्व बसाइ में बड़ी जातीय वर्गीकरण था जो प्रायः है। धीर दरअसल पुजारी (ब्राह्मण), लडाकू (सन्धिबे), व्यापारी (बैश्य-बनियाँ) ऐसे, अक्षय-अक्षय रहते थे कि उनके गृहस्थों को कभी-कभी ऐसा नाम दिया जाता था: मनो-स्पष्टतः वे बाणिक्य बैशाली कुडगाम धीर बाणिक्यग्राम।

बहुत ही आश्चर्य की बात है कि बनियों के मुहल्लों में नहीं बल्कि क्षत्रियों के मुहल्लों में एक ऐसा पुरुष पैदा हुआ, जो धागे चलकर बनियों का महान् नेता हुआ, तथा जिसने उसी व्यापारी समाज में एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिस धर्म ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी भोग-विलास, धन और सुख को ही जीवन का मुख्य उद्देश्य मानने का जोरदार विरोध किया। यह भी एक विरोधाभास है कि एक युद्धमय जाति ने अहिंसा के महान् प्रचारक को जन्म दिया। आगे चलकर वे अपने बीरतापूर्ण कार्यों के कारण महावीर कहलाये, पर उनका सबसे पहला नाम जो उनके जन्मस्थान के नाम पर पड़ा था वह था बँशाली यानी बँशाली का मनुष्य (बँशाली नगर का प्रमुख मुहल्ला)।”

उस पुस्तक के पृष्ठ २८ पर वही लेखिका लिखती है:—

“यह जैकोबी हार्नेले और बूलर जैसे यूरोपीय विद्वानों के श्रम को श्रेय है कि महावीर का ऐतिहासिक अस्तित्व प्रमाणित हो गया है। यह आश्चर्य मालूम पड़ता है कि जैन दूसरे धर्म और भाषा के विद्वानों के परिश्रम पर आज भी अपने सर्वश्रेष्ठ बीर पुण्य की जानकारी के लिए निर्भर करें।”

५—सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ डा० विन्सेन्ट ए० स्मिथ का भी विश्वास है कि बँशाली ही महावीर स्वामी की जन्म भूमि थी। जे० आर० ए० एम०, १९०२ (पृष्ठ २८२—३, २८६—७ में) वे लिखते हैं—

“जैन परम्परानुसार बँशाली के तीन स्पष्ट क्षेत्र थे, बँशाली खास, कुडघाम और वाणिज्य धाम। इसके अलावा कोल्लाग निकटस्थ क्षेत्र था। बँशाली खास विशालगढ माना जाता है जिसके पर्वत प्रमाण हैं और यह दूसरे विशाल खड्गरो का अनिश्चित बनियागाव (निकटस्थ रामदास चक को लेकर) लगभग निश्चित रूप से बनिया गाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस गाव की भूमि पर अनेक टीले हैं और लगभग दस साल पहले जैन तीर्थंकरों की दो मूर्तियाँ मिली थी, जिनमें एक मूर्ति बैठी और दूसरी खड़ी हुई थी। ये मूर्तियाँ गाँव से करीब ५०० गज पश्चिम घाट फीट की गहराई में निकली थी। जैनो के महान् तीर्थंकर महावीर का निवास स्थान बनियाँ गाव था। और जैन मूर्तियों के आविष्कारक इस पहचान का जो नाम से मालूम पड़ती है जोरदार समर्थन करते हैं।.....कोल्लाग सम्भवतः उस गाव को माना जाता है जो मकंद हूद के निकट है और जिसे कोलुभा या कोलुभा कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक बड़ा टीला है।..... कुडगाँव बँशाली का ब्राह्मण मुहल्ला बासुकुड नामक वस्ती ही सकता है।”

वही लेखक सन् १९२१ ईस्वी में इन्साईक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स, जिल्द १२ पृष्ठ ५६७—६८ (बँशाली) में लिखता है:—

बहुत दिन पूर्व जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्राचीन नगरी बँशाली समान रूप से पवित्र थी। अब मुजफ्फरपुर जिले के हाजीपुर सब-डिवीजन का बसाङ नामक स्थान निःसन्देह बँशाली

का प्रतिनिधित्व करता है । बसाढ़ गांव से सम्मिलित अनेक गांवों के अन्धाधूमि से बंशाली की पहचान प्रमाणित हो जाती है ।

- (१) साधारण परिवर्तन के साथ प्राचीन नाम की सजीवता द्वारा ।
- (२) पटना तथा अन्य दूसरे स्थानों से भौगोलिक सम्बन्धों के द्वारा ।
- (३) सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत से इस नगर के व्योरेवार वर्णन की तुलना के द्वारा और—
- (४) उन पत्रों के अनुसन्धान और अन्वेषण द्वारा जिन पर बंशाली की मुद्र पड़ी थी ।

हिन्दुस्तान में थोड़े ही ऐसे स्थान हैं जिन्हें जैन और बौद्ध दोनों सत्तावलम्बियों द्वारा प्रतिष्ठा पाने का अधिकार हो । बर्द्धमान (महावीर) जिन्हें आमतौर से जैन धर्म का सत्पाक माना जाता है, बंशाली के उच्च खानदान में हुए थे । वहाँ वे पैदा हुए और उनका प्रारम्भिक जीवन व्यतीत हुआ । सन्यासी हो जाने के बाद कहा जाता है कि वे अपनी जन्मभूमि या उसके अति निकट स्थान में १२ वर्षावधुत पर्यंत रहे । जैन-धर्म-ग्रन्थ प्रायः बंशाली के विषय में जिक्र करते हैं । पुरातत्ववेत्ताओं ने उस पर जैनो के अवशेष की खोज डूँड नहीं की है । और उनकी रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे यह समझा जाय कि बसाढ़ क्षेत्र जैन-धर्म का प्रचार स्थान था, जैसा कि आधुनिक ससार को ज्ञात है ।

(५) डा० जाल चार्लेस्टियर पी० एच० डी० उपसाला विश्व विद्यालय, कम्बिज; हिन्दूी आफ इण्डिया जिल्द १ पृष्ठ १५७ पर लिखते हैं—

“बंशाली के ठीक बाहर कुंडग्राम नामक नगर था । संभवतः वामुकुंड के आधुनिक ग्राम के रूप में यह जीवित है और यहीं पर सिद्धार्थ नामक एक सम्पन्न सरदार रहते थे जो ज्ञातक नामक एक क्षत्रिय कुल के मुखिया थे । यही सिद्धार्थ बर्द्धमान (महावीर) के पिता थे ।”

(६) एक बौद्ध धर्मश्रुति, जिसे रांकहिल (लाइफ आफ बुद्ध पृ० ६२) ने उद्धृत किया है, बंशाली नगर में तीन भागों का होना बतलाती है—बंशाली के तीन भाग थे । पहले भाग में ७००० सोने के गुम्बद वाले मकान, मध्य में १४००० चादी के गुम्बद दारमकान और अन्तिम भाग में २१००० ताम्बे के गुम्बद वाले मकान थे । इन मकानों में उच्च मध्यम और निम्नवर्ग के लोग अपनी अपनी स्थिति के अनुसार रहते थे ।” बहुत संभव है कि ये बंशाली खास कुडपुर तथा वाणिज्य ग्राम हो, जो नगर दक्षिण पूर्व-उत्तर-पूर्व एवं पश्चिम भागों में अवस्थित रहे हो । (डा० हानने द्वारा उबासगदत्तामः का अनुवाद पृष्ठ ४६)

(७) कनिंघम ने अपने आर्क्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया रिपोर्ट्स जिल्द १ और १६ तथा हिन्दुस्तान के प्राचीन भूगोल में बंशाली को मूजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ से मिलान किया है ।

अपनी आर्किलोजिकल रिपोर्ट आफ इण्डिया (हिन्दुस्तान पर पुरातत्व सम्बन्धी अनुसंधान) के जिल्द १६ में वह कूटागराखाला पर कुछ प्रकाश डालता है जिसका महावीर के जन्म स्थान कुंड-

गांव से कुछ सम्बन्ध हो सकता है। दिव्य अवदान से पता चलता है कि मकंद हूद के तटपर कूटागारशाला थी, जहाँ बुद्ध ने आनन्द से अपनी निर्वाण घोषणा के उपरान्त अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। बैशाली से थोड़ा उत्तर पश्चिम हटकर कनिष्म को वह तालाब मिला जिसे आजकल रामकुंड कहते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी उस तालाब और निकटवर्ती पहाड़ों का वर्णन किया है। कनिष्म ने तालाब से पश्चिम और दक्षिण में ऐसे स्थान देखे जो कूड़े-कंकट की तरह लगे, जिनसे ईंटें हटा ली गयी थी। यही पर एक मोटी दीवाल मिली जो पूर्व से पश्चिम की ओर खूब बढ़िया पक्की हुई १५ $\frac{1}{2}$ × १६ $\frac{1}{2}$ × "२" की ईंटों से निर्मित थी। इसी मोटाई को ध्यान में रखते हुए कनिष्म का विचार है कि यह दीवाल अवश्य किसी बड़ी इमारत का अभ्यावशेष है और बहुत संभव है कि कूटागारशाला का अवशेष है जिसे मकंद हूद के किनारे पर स्थित कहा जाता है। अगर कूटागार शाला को कुछ गांव से कुछ भी सम्बन्ध है तो यह बैशाली के पड़ोस में बैशाली के एक उपनगर होने की पुष्टि करता है।

(८) डा० टी० ब्लाश आर्कलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया के १९०३—४ के वार्षिक विवरण (पृष्ठ ८१—१२२) में बसाड़ की खुदाई शीर्षक पृष्ठ ८२ पर लिखते हैं—

जैनों के अन्तिम तीर्थंकर जैन-धर्म-ग्रंथों में "बैशालीय" बैशाली के निवासी कहे जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि उनका जन्म-स्थान विदेह-कुडगांव में था। विदेह और तिरहुत दोनों का प्रयोग प्राचीन लेखकों द्वारा पर्यायवाची ग्रंथों में होता है। अतः तिरहुत की सीमा से बाहर किसी स्थान की पहचान बैशाली के रूप में प्रथमतः बहुत असम्भव प्रतीत होती है, तथा उस स्थिति में तो और असम्भव लगता है जब तिरहुत में एक प्राचीन स्थान (बसाड़) है ही जो सारी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(९) डा० डी० बी० स्पूनर आर्कलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया के १९१३—१४ के वार्षिक विवरण में (पृष्ठ ६८—१८५) लिखते हैं कि बैशाली की बसाड़ साबित करने के लिए इस विचार की पुष्टि के निमित्त अपर्याप्त प्रमाण नहीं है। (पृष्ठ ६८)

(१०) एफ० इ० पार्जीटर अपनी पुस्तक प्राचीन हिन्दुस्तान की ऐतिहासिक परम्परा में पूर्व ऐतिहासिक काल के बैशाली के वंशगत इतिहास का विवरण देते हुए लिखा है कि यही बैशाली आज सेलकर लिच्छवी गणतंत्र की शानदार राजधानी हुई।—एफ० इ० पार्जीटर जे० ए० एस० बी० जिल्द ६६ भाग प्रथम (१८९७) पृष्ठ ८६।

(११) श्री एन० एस० ओ० भाले आई० सी० एस० जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर ने बसाड़ को प्राचीन लिच्छवी राजधानी बैशाली का अवशेष मान लिया है।

(१२) दि इम्पेरियल मजिस्ट्रेट आफ इण्डिया (नया संस्करण आक्सफोर्ड सन् १९०८) ने भी बैशाली को आधुनिक बसाड़ मान लिया है (जिल्द ७ पृष्ठ ६४, जिल्द २४, पृष्ठ २६४—६५)

(१३) इनसायक्लोपिडिया ब्रिटानिका चौदहवें संस्करण जिल्द १२ पृष्ठ ४६८ (लन्दन १९२६) में लेखक कहता है—

वर्द्धमान (महावीर) उनके (यानी जैनों के) अन्तिम नेता को बौद्धों के पिटक का और बुद्ध का समकालीन निगम्य नात-पूत (जात-पुत्र निर्बन्ध) मानने के लिए जबर्दस्त प्रमाण है। कहा जाता है कि महावीर (शेष तेईस तीर्थंकरों की तरह) पटने से २७ मील उत्तर बैशाली के क्षत्रिय हैं।

(१४) इनसायक्लोपिडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स के लेखक (यानी जैकोबी और बी० ए० स्मिथ जिनका इस लेख में वर्णन आ चुका है) का भी विचार है कि महावीर बैशाली के थे।

(१५) सर एस० राधाकृष्णन अपने भारतीय दर्शन की जिल्द १ में लिखते हैं कि वर्द्धमान बैशाली में ईसा मे ५६६ वर्ष पूर्व हुए थे और बौद्धों के पाली साहित्य का नात-पुत वर्द्धमान है।

(१६) डाक्टर मुर्ते नाथ दास गुप्त अपने भारतीय दर्शन इतिहास जिल्द १ पृष्ठ २७१ (कलकत्ता १९२२) में लिखते हैं—

“महावीर जैन, जैनों के अन्तिम तीर्थंकर पटने से २७ मील उत्तर बैशाली (आधुनिक बसाढ) के जात-कुल के क्षत्रियों में पैदा हुए थे। वे मिथ्या और त्रिशला के द्वितीय पुत्र थे।”

(१७) डाक्टर बी० सी० लाल का भी विचार है कि महावीर बैशाली के थे। (प्राचीन भारत में जानिया—जैनधर्म में महावीर और बैशाली आदि उनके अनेक लेखों को पढ़िये)

(१८) श्री राहुल सांकृत्यायन अपनी पुस्तक दर्शन-दिग्दर्शन, पृष्ठ ४६२ (इलाहाबाद, १९४४) में लिखते हैं कि वर्द्धमान जातु पुत्र (नात-पूत) जैनधर्म के प्रचारक उन उपदेशकों में से एक थे जो बुद्ध के समकालीन थे। वे लिच्छवियों की एक शाखा ज्ञात्री घराने में पटना से २७ मील उत्तर बिहार के (मुजफ्फरपुर जिले में) वज्जिगणतन्त्र की प्राचीन राजधानी में पैदा हुए थे। आगे चलकर वे कहते हैं कि वर्द्धमान के पिता गणतत्र समिति (गण समिति) के सदस्य थे।

(१९) ‘बैशाली’ शीर्षक एक पुस्तक की भूमिका में डाक्टर बी०एस० अग्रवाल (पुस्तक श्री विजयेन्द्र सूरि द्वारा लिखी गयी है) कहते हैं कि महावीर कुंडपुर के क्षत्रिय इलाके में पैदा हुए थे, जिसे बैशाली के निकट के बासुकुड के (मुजफ्फरपुर जिले) रूप में माना जा सकता है।

(२०) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रो० बलदेव उपाध्याय का भी विश्वास है कि महावीर क्षत्रिय कुंड ग्राम मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे। वे कहते हैं कि लिच्छुग्राह (किउल स्टेशन के निकट) महावीर का जन्म-स्थान मानने की जैनों में जो ग्राम धारणा है वह भ्रामक विचारों पर आधारित है और फौरन त्याग्य है।

(२१) डा० बी० पी० मलामकर अपने वाली छात्र के कार्यों के लिये जीव जित्त २ पुष् १४५ (सन् १९३८ में) बसाड़ (मुजफ्फरपुर जिला) को प्राचीन 'बैशाली' स्वीकार करते हैं और कहते हैं (जित्त १ पुष् ६४) कि महावीर 'बैशाली' के 'वात' (नाम) कुल के थे ।

अब हम जोय कुछ जैन लेखकों के बिचारों पर भी विवेचना करें ।

(२२) श्री विमल लाल जे० शाह, एम० ए० अपनी पुस्तक 'जैनिक इतिहास' ८०० वर्ष ईसा से पूर्व ५२६ वर्ष ईसा के बाद (पुष् २३—२४) में कहते हैं—

“यह विश्वास किया जाता है कि पटना से २७ मील उत्तर 'बैशाली' के निकट त्रिशला के गर्भ से महावीर का जन्म हुआ था । उनके पिता सिद्धार्थ ऐसा मान्य पड़ता है कि कुंडग्राम के सरदार थे । और उनकी माँ राजकुमारी त्रिशला 'बैशाली' के सरदार की पुत्री थी । 'बैशाली' विदेह की राजधानी थी । ये शब्द के राजा विम्बसार से सम्बन्धित थी ।”

(२३) एक प्रसिद्ध जैन विद्वान पण्डित कल्याण विजयजी न श्रमण भगवान् महावीर की जीवनी लिखी है—

इसमें वे लिखते हैं कि महावीर विदेह में 'बैशाली' के निकट कुंड ग्राम में पैदा हुए थे ।

(२४) श्री विजयेन्द्र सूरि दूसरे जैन विद्वान ने हिन्दी में 'बैशाली' नामक पुस्तक लिखी है जिसमें 'बैशाली' (मुजफ्फरपुर) के निकट कुंडग्राम की २४ वें तीर्थंकर का वास्तविक जन्म-स्थान मानने के लिए उन्होंने जोरदार तर्क पेश किया है ।

अब थूँकि 'बैशाली' (या इसके पास कुंडग्राम) महावीर का जन्म स्थान प्रमाणित हो जाता है, अतः जैन समाज का अपने तीर्थंकर के जन्म-स्थान के प्रति कुछ कर्तव्य है । वास्तव में वहाँ कुछ मूर्तियाँ और स्थलों के लिए आतिथ्यदाता की व्यवस्था करनी चाहिए । इस स्थान को प्रकाश में लाने के लिए इस विषय में जैन सम्प्रदाय को अपना कर्तव्य नहीं मूलना चाहिए ।

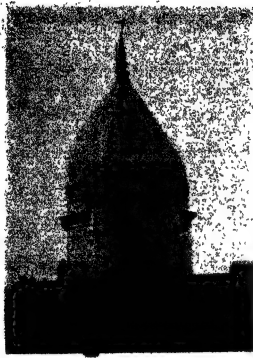

राजगृह के पर्वतो पर स्थित विष्णुभक्त जैन-मन्दिर

to see a 1 with four
U V L H H
of 2

रत्नगिरि पर माथी द्वारा लिखित दिगम्बर जैन-मंदिर

रावणपुर में माथी द्वारा लिखित मंदिर

मगध सम्राट् श्रेणिक

श्री एन० सी० शास्त्री

वंश परिचय—

ई० पू० छठवीं शती में मगध का शासन शिशुनागवंशीय क्षत्रिय राजाओं के हाथों की छाया में पल रहा था । इस वंश की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बताया जाता है कि महाभारत युद्ध में जरासन्ध की मृत्यु के उपरान्त उनके अन्तिम वंशज रिपुञ्जय को मगध का शासनभार प्राप्त हुआ । इसे इसके मंत्री शुक्रदेव ने वि० सं० ६७७ पूर्वं मार डाला और अपने पुत्र प्रद्योतन को मगध का राजा बनाया । इस वंश में वि० सं० ६७७ पूर्वं—४८५ पूर्वं तक पालन, विद्यालाम्ब, जनक और नन्दिबर्द्धन ने राज्य किया । पश्चात् इस वंश का पाँचवाँ राजा शिशुनाग हुआ । इसके अन्तर पराक्रम, प्रताप, शीर्षवीर्य और साहस में सामूहिक पुष्कल एवं प्रभुत्व की साधना थी और इसीके नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश स्थापित हो गया । ई० पू० ६४२-४८० ई० पूर्वं तक शिशुनाग, कामवर्ध, कर्मक्षेपण, उपश्रेणिक, श्रेणिक या बिम्बसार, कूणिक या अजातशत्रु, हर्षक, उदयाश्व, नन्दिबर्द्धन और महानभि ये दस राजा हुए ।^१ जैन ग्रंथों में इस वंश का परिचय उपश्रेणिक से मिलता है ।

उपश्रेणिक के पुत्र का नाम श्रेणिक या बिम्बसार था । उपश्रेणिक मगध के छोटे से राजा थे । उनकी राजधानी राजगृह नगरी थी । मगध के समीपवर्ती जन्तपुर के राजा सोमशर्मा का उपश्रेणिक से युद्ध हुआ । उपश्रेणिक ने सोमशर्मा को पराजय की बंसी बुझाकर अपने शासन की बुद्धि की । इनके सम्बन्ध में श्रेणिक चरित्र में बताया गया है कि यह अत्यन्त ज्ञानवान, कल्पबुद्ध के समान दानी, सूर्य के समान प्रतापी, इन्द्र सवृष परम ऐश्वर्यशाली, कुबेर के समकक्ष बनी तथा समुद्र के समान गंभीर था । इसकी पट्टाणी का नाम इन्द्राणी था । महाराज श्रेणिक का जन्म इसी इन्द्राणी की पुष्प कुक्षि से हुआ था^२ ।

सोम शर्मा पराजित साँसों में घूटकर अत्यन्त दुःखित हुआ, अतः उसने कूटनीति से उपश्रेणिक के बंध करने का उपाय सोचा । फलतः उसने एक दिन एक घोड़ा इनके पास भेजा । उपश्रेणिक घोड़े को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उस पर चढ़कर उसकी बाल देखने लगे । घोड़े की पीठ

१. संक्षिप्त जैन इतिहास पृ० १९—१३

२. श्रेणिक चरित्र पृ० १८—१९

ते कीड़ा सटते ही बोड़ा हुआ के पंखों पर उड़ने लगा और इन्हें एक बने, मरकर, जंगल में ले गया और वहाँ एक गड्ढे में गिरा दिया। इस जंगल का अधिपति चमरंड नाम का बिलसराज था, इसकी तिलकावती नाम की सुन्दर कन्या थी। यह बिलसराज कीड़ा करता हुआ इधर भागा और उपभेगिक को गड्ढे में पड़ा हुआ देखकर वह इनके पास भागा और इनका गड्ढे से उद्धार किया। तिलकावती के रूप-जाल में राजा उत्पन्न गया और उसके पुत्र को राज्याधिकार देने का वचन दे उससे विवाह कर लिया। राजा उपभेगिक राजगृह वापस लौट आये और सुख की हिलकोरी में राज्य करने लगे। समय पाकर तिलकावती को चिलाती नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह पुत्र भी अभिषेक, सुन्दर और सर्वप्रिय था।

भेगिक का वचन पुत्र के रीति पसलों में बसा था। इन्हें वचन में माता-पिता दोनों का ही प्यार मिला था। भेगिक की बुद्धि की प्रशंसा प्रत्येक व्यक्त करता था। यह भसा-भारण पुत्रों का भाग्यार था। बालक भेगिक को विचारन कराया गया। उसने अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण बोड़े ही समय में समस्त विद्याओं, कलाओं और शस्त्र संचालन में प्रवीणता प्राप्त कर ली। भेगिक में क्षमता देने की संस्कारगत प्रवृत्ति थी। उपभेगिक को भेगिक के प्रतिरुद्ध पांच-ओ और पुत्र थे। महाराज उपभेगिक ने चिलात पुत्र को पहले ही राज्य देने का वचन दे दिया था। परन्तु इस समय इन्हें चिन्ता उत्पन्न हुई कि सब पुत्रों में सच्चा राज्याधिकारी कौन है अतः उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि मेरे पुत्रों में मेरे राज्य का अधिकारी कौन होगा? ज्योतिषी ने कहा—महाराज, आप निम्न प्रकार से अपने पुत्रों की परीक्षा लीजिये, इन परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण होगा वही इस विशाल मगध साम्राज्य का स्वामी होगा।

(१) आप एक शक्कर भरा हुआ बड़ा पुत्रों को दीजिये। जो इस बड़े को सेवक के सिर पर रखवाकर सिंह द्वार पर रखा भाये और स्वयं सीधे कीड़ा करता हुआ पीछे की ओर से निकल भावे, वही मगध का स्वामी होगा।

(२) प्रत्येक पुत्र को एक महीन बड़ा दीजिये, जो इसे घोट से भर दे, वहीं मगध का सम्राट् होगा।

(३) सभी पुत्रों को एक साथ भोजन कराइये। वे जब भोजन में लीन हों, एक सूँझार कुत्ते को छोड़ दीजिये, जो पुत्र निर्भय होकर भोजन करता रहे और कुत्ते को भी खिलाता रहे वही राजा होगा।

(४) जिस समय में कनर में भाग लगे, इस समय जो पुत्र सिर पर छत्र, चमर चारण-कर निकले उठी की भाँसी मगध सम्राट् सचक्षियेगा।

(५) एक भोजन से भरा हुआ बर्तन तथा एक जल से भरा हुआ बर्तन दीजिये । जो इन बर्तनों का नुह सोने बिना ही जल और भोजन ग्रहण करे वही मगध का बाबी शाय-विशायक होगा ।

राजा ने कमसः सभी पुत्रों की उपर्युक्त प्रकार से जांच की । कुमार श्रेणिक अपनी अवस्थ प्रतिभा के संयोग से सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए । उन्होंने भोज से बढ़े को बढ़ी बुद्धिमानी से भरा—एक मोटा बरत लेकर जिस स्थान की बात भोज से मीठी थी, उस बरत को उस बातपर रखकर कई बार इधर से उधर घुमाया; जिससे बरत गीला हो गया । और पश्चात् बरत निचोड़कर बढ़े को भोज जल से भरा लिया । भोजन करते समय खुंवार कुत्ते के भाने से उनके सभी साथी तो भाग गये, पर कुमार श्रेणिक ने अपनी बाली में से कुत्ते के सामने भी भोजन रख दिया; जिससे कुत्ता शांत होकर भोजन करता रहा और कुमार भी शांतिपूर्वक भोजन करता रहा । इसी प्रकार अन्य सभी परीक्षाओं में अपनी बुद्धिमानी से कुमार श्रेणिक ने विजय पायी । अब तो उप-श्रेणिक को इस बात का निश्चय हो गया कि मगध का बाबी सम्राट् राजकुमार श्रेणिक ही हैं । पर उसका मन शांत नहीं था, चिन्ता और स्तापि से शरीर बला जा रहा था । यह इन्द्र में पड़े थे कि मैंने राज्यभार देने का वचन चिसाती पुत्र को दिया है, पर इन परीक्षाओं में श्रेणिक विजयी हुआ है, किसे राज्यभार दूँ । क्या मैं अपने वचन का पालन न कर सकूँ ? सत्य से बढ़कर अन्य कोई वचन नहीं है, यही जीवन का सार है । 'ग्राम जायें, पर वचन न जाई' का अवश्य पालन करूँगा । इस प्रकार विचार कर उपश्रेणिक ने कुमार श्रेणिक को राजगृह से निष्कासित कर देने का निश्चय किया । तबनुसार कुमार को राजगृह छोड़ कर चला जाना पड़ा ।

कुमार श्रेणिक राजगृह से चलकर मन्दि ग्राम गये । यह नगर समृद्धिशाही था । यहां श्रेणिक अपनी विद्या-बुद्धि के प्रभाव से भाजीविका उपार्जन करने लगा । इनकी विद्या-बुद्धि से सीमशर्मा ब्राह्मण की पुत्री मन्दिश्री अत्यन्त प्रसन्न हुई । उसका इनके साथ विवाह भी हो गया । इसी मन्दिश्री से अमय कुमार का जन्म हुआ था । इस नगर में कुमार ने राजा वसुपाल के हाथी को निर्मद कर वश में किया, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कुमार की प्रेरणा से उसने सात दिन के लिए अपने राज्य में पूर्ण अहिंसा की घोषणा कर दी ।

महाराज उपश्रेणिक ने चिसातीपुत्र को राज्य दे दिया । उपश्रेणिक के स्वर्गरोहण के पश्चात् मगध साम्राज्य विघटित होने लगा । चिसातीपुत्र के शत्याचारों से प्रजा हिं-वाहि करने लगी । मंत्रियों ने मिलकर सलाह की कि नये महाराज—चिसातीपुत्र से राज्य चलने का नहीं, अतः कुमार श्रेणिक का अन्वेषण करना चाहिए । देश-देशान्तरों में भूत भेजे दूत और कुमार श्रेणिक को बुलाया गया । चिसातीपुत्र सबड़ाकर भागा और भीमार गिरि—राजगृह के पर्वत पर मुनियों को

४० वं० कन्याकाई अभिनयन-पद्य

देखकर वहां पहुँचा और दत्तमुनि नामक आचार्य से जैन मूनि की दीक्षा ले ली और तपस्या करने लगा । और तपश्चरण के प्रभाव से वह मरकर सर्वाभिसिद्धि विमान में देव हुआ ^१ ।

मगध साम्राज्य की बागडोर प्रजा के आग्रह से श्रेणिक ने अपने हाथ में ली और योग्यता पूर्वक शासन किया । उन्होंने मगध साम्राज्य का खूब विस्तार किया । इनके गुणों से मुग्ध होकर केरल नरेश मृगाश्रु ने अपनी कन्या विलावती का विवाह भी इनके साथ कर दिया ।

राजनीतिज्ञता एवं अन्य योग्यताएँ—

श्रेणिक राजनीतिज्ञ, योग्य और निपुण शासक थे । उनकी योग्यता के सम्बन्ध में बताया गया है—

शाम्भोयं जलधेः सीम्यं चन्द्रस्य स्थिरता गिरे ।
मतिं सुरगरोर्लत्वा धात्रास्मिन्निर्मिता गुणा ॥
शक्तिवर्धं दधानो यो बभूव षड्गुणान्वित ।
त्रिवर्गं साधयन्नित्यं वशीकृतासवर्गकः ॥
वृत्तज्ञो राजविद्या हि प्रद्योततेऽस्य यन्मतिः ।
निसर्गजा प्रतापाढ्या काष्ठामेव त्विषापतेः ॥

अर्थात्—श्रेणिक अत्यन्त निश्चल, गम्भीर और बुद्धिमान थे । ये तीनों प्रकार की शक्तियों संधि, विग्रह आदि ६ गुणों और चारों राजविद्याओं के ज्ञाता थे । इन्द्रियजयी होने के साथ धर्म और काम पुरुषार्थ का अविरोध रूप से सेवन करने वाले थे ।

इस तरह राज्य में प्रेम और शांति के बल से अध्यात्म का भोज जगते हुए राज्य की नौका को खेया । शासक और शासित के प्रेम को पिता-पुत्र की तरह जगाये रखा । राजनीति की लक्ष्म अनुभूति से आसपास के राज्यों से मेल रख और युद्ध में पराजित कर अपने राज्य का विस्तार किया ।

इनके हृदय में धर्म के प्रति तीव्र अभिरुचि थी । उन्होंने शास्त्रों और धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन कर जनता में धर्म की उत्कट भावना का संचार किया । धर्म निरपेक्ष राज्य में सबों को अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता रहते हुए भी श्रेणिक द्वारा प्रचारित और प्रसारित धर्म की छाप जनता पर पूर्णतः पड़ी ।

१. बा। कोष भाग ३ पृ० ३६

२. श्रेणिक चरित पृ० ६६

३. योतम चरित प्रथम अधिकार कली० ४५, ४६, ४८

युद्धकला में भी ये कम पटु न थे । ये सभी अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग जली भाँति जानते थे । इन्होंने अपनी युद्धनीति को सदा उदार रखा । समय समय पर समीपवर्ती राजाओं के अत्याचार पर उन्हें उचित दण्ड भी दिया । अगदेश को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया । मगध राज्य की उन्नति का सूत्रपात इसी अग देश की जीत से हुआ । और इसने मगध साम्राज्य के सच्चे संस्थापक के रूप में स्थापति पाई । इन्होंने अपने बढ़ते हुए राज्यबल को देखकर ही शायद एक नई राजधानी—नवीन राजगृह बसाई । इनकी लड़ाई वैशाली के लिच्छविपति 'राजा' चेटक से भी हुई जिसमें उनकी पुत्री चेलना से इनकी शादी हुई । अतः इस तरह इन्होंने दो महाशक्ति-शाली राज्यों कौशल और वैशाली से सम्बन्ध स्थापित करके अपनी राजनीति-कुशलता का परिचय दिया । इन सम्बन्धों से उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गयी थी । इनका सैन्य-बल बहुत बढ़ा था ।

पारिवारिक जीवन और धर्म—

राजा श्रेणिक का पारिवारिक जीवन अत्यन्त सुखद और प्रीतिकर था । परिवार के प्रति इनकी विशेष आसक्ति थी और अपने परिजनों के संग वास करने में इनको असीमिक आनन्द की सम्प्राप्ति होती थी । परिवार के सुखी और सम्पन्न जीवन ने ही इनको राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में सफल और सक्रिय बनाया ? परिवार की प्रेरणा से ही इन्होंने नन्दिग्राम के ब्राह्मणों का उद्धार कर दिया और पत्नी चेलना के जैन धर्म के मधुर उपदेशों से जैन धर्म को अपनाकर चिरसंतोष प्राप्त किया । इनकी सभी स्त्रियाँ उत्तम एवं पुत्र प्राप्ताकारी थे ।

राजा श्रेणिक की पहली शादी राजगृह से भागने पर नन्दिग्राम में हुई थी, जिससे अमय कुमार नाम का पुत्र पैदा हुआ था । जब श्रेणिक प्रजा और मंत्रियों द्वारा मगध की बागडोर सभालने के लिए बुलाया गया, अमयकुमारादि वहीं रह गये थे । बाद में जब श्रेणिक शक्तिशाली हुआ उसे अपने विगत जीवन की याद आयी और नन्दिग्राम द्वारा किये गये उसके अपमान ने उसे क्रोधाग्नि भर दिया । उसने नन्दिग्राम के ब्राह्मणों को निष्कासित करने की आज्ञा दे ब्राह्मणों को अति कष्ट साध्य कार्यों को सम्पन्न करने की आज्ञा भिजवायी । अमयकुमार वहीं था और उसने अपनी सहज बुद्धि-प्रखरता से सारे कार्यों को ब्राह्मणों द्वारा पूरा करवा दिया और ब्राह्मण निष्कासन दंड से बच गये । इसपर श्रेणिक को अति आश्चर्य हुआ कि कौन सी शक्ति है जो इतनी बुद्धि-परामर्श है और इसके पीछे काम कर रही है और ब्राह्मणों की रक्षा कर रही है । उन्होंने शट दूत भेजा और अमयकुमार का पता चला जो ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहा था । अमय कुमार सानन्द बुलाया गया और वह राजा के राज्यकार्यों में उचित सहायता प्रदान करने लगा । इसी अमयकुमार ने भागे चलकर अपने उत्तमोत्तम कार्यों की महिमा से श्रेणिक की प्रशस्त कीर्ति को समलंकित किया ।

श्रेणिक का दूसरा विवाह केरल नरेश मुगांक की कन्या चिलावती से हुआ पर इससे इनके पारिवारिक जीवन में बटित होने वाले किसी परिवर्तन से सम्बन्ध का उल्लेख प्राप्त नहीं ।

श्रेणिक की शादी विशाखपुरी के राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ भी हुई जिससे इनके धार्मिक जीवन में विप्लवकारी परिवर्तन हुआ । चेलना द्वारा प्रवर्धित और प्रसारित जैन-धर्म की

प्रभावना में आकर इन्होंने अपना धीरज्जवा का महान् आत्मकल्याण किया। चेलना उनके जीवन स्वयं पर जैन-धर्म की स्तिम्ब रसिमयी विकीर्ण करने आयी जिससे इनका जीवन धीरयश महान् हो गया।

भरत नामक एक चित्रकार ने चेटक की पुत्री चेलना का सुमधुर चित्र अंकित कर श्रेणिक की राजसभा में उपस्थित किया। श्रेणिक चित्र के दर्शन मात्र से मंत्रमुग्ध हो, चित्र की नारी चेलना को पाने की तीव्र धीर उत्कट आकांक्षा से विकल हो उठे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और चेटक जैन धर्म का पालक था और उसका निश्चय भी चेलना की शादी किसी जैनराजा से ही करने का था इस बात को सुनकर राजा का हृदय अतिशय वेदनायुक्त हो गया। भ्रमर कुमार को इस बात का पता चला और उसने श्रेणिक को सब कुछ अपनी कौशल-चातुरी से ठीक कर चेलना की शादी उनके साथ कराने की सात्वना दी।

भ्रमरकुमार कुछ जैन श्रद्धियों की ले मणि माणिक्य से पूर्ण हो विशालपुरी में जैन धर्म की गाथा एवं धर्म्मना का महत्त्व प्रकाश करता हुआ पहुँचा। विशालपुर में सर्व उसने जैन धर्म की महत्ता को जागरित कर दिया और इस तरह राजा एवं जनता को प्रमूदित किया। चेलना आदि कुमारियों से उसने श्रेणिक को महान् जैन धर्म का अनुयायी, जवान एवं सुख, आनन्द सपन्न बता, उन कुमारियों को रक्षा लिया जिससे वे कुमारियाँ मगध चलने को तैयार हो गयीं। वस क्या था चेलना को वह बह्मन्त्र से मगधपुरी भगा लाया और श्रेणिक की इच्छा पूर्ति हुई।

श्रेणिक और चेलना सुख से विवाह कर जीवन विताने लगे। भोग की समस्त सामग्रियों का उपभोग किया। एक दिन चेलना श्रेणिक के घर में बौद्ध धर्म की पूजा देखकर अत्यन्त दुःख हुई। उसने बौद्ध धर्म को जीव का कल्याण करने में अपूर्ण बताया व बौद्ध धर्म की लोलुपता अधार्मिकता को दिखा राजा की झल्लें खोली। राजा ने जैन धर्म की इतनी ख्याति सुन जैन मुनिवों की परीक्षा करने की ठानी। फलतः मुनि मशोधर की तपश्चर्या में बाधा डाली, पर मुनि धनचालित रहे। इसके बाद अत्यन्त प्रभावित हो उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और सका खूब ब्रचार और सार किया। अतः इनका प्रारम्भिक जीवन बौद्ध रहते हुए भी जैन कुमारी चेलना की उत्कट प्रेरणा से जैन धर्म में परिणत हो महान् उत्कर्ष को प्राप्त हुआ।

राजा श्रेणिक भगवान् महावीर के उपदेशों के प्रथम श्रोता थे। इन्होंने भगवान् से साठ हजार जीवन जगत सम्बन्धी प्रश्न पूछे थे, जिनका भगवान् ने व्यापक और आत्मकल्याणक उत्तर है इनकी आत्मा को शांति प्रदान की। इन्हीं प्रश्नोत्तरों को लेकर जैन धर्मियों का निर्माण हुआ जिनमें जैनधर्म की पीबूषभारा प्रवाहित हो जीवों का कल्याण करती है एवं जीव मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतः श्रेणिक के पारिवारिक जीवन के बीच ही जैन धर्म का नवीन सुरुचित शतदल फूटा, जिसपर अनेक मुक्ति इच्छुक जीव भ्रमर गूँजार करते हैं।

अन्तिम जीवन—

यह तो श्रेणिक के पारिवारिक जीवन का उज्ज्वल पक्ष हुआ। श्रेणिक का अन्तिम जीवन तपसा और दुःखपूर्व रहा। अपने जीवन के अन्तिम अनुच्छेद में अपने पुत्र के द्वारा ही कन्यी

बना लिया गया। अजातशत्रु ने उसे जेल में अनेक प्रकार के कष्ट दिये पर ऐंगिक के अन्दर का अपूर्व साहसी और सहिष्णु सब सहता गया। उसे जीवन का कटु अनुभव हुआ और अपने पुत्र के इस व्यवहार से उसका अन्तस् कराह उठा। पर अजातशत्रु के इस नृशंस व्यवहार की नाटकीय परिणति हुई। अजातशत्रु अपने पुत्र को बेहद प्यार करता था उसको इसका घमण्ड था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या माँ, मेरे पिता भी मुझे इतना प्यार करते थे। माँ ने ऐंगिक के पुत्र-श्रेम की एक कथन कहानी सुनाई। बचपन में अजातशत्रु को घाव हो गया था। यह बेचैन था। ऐंगिक उस घाव की जलन शांत करने के लिए रात भर जगते-मुँह की भाप से शांत करते थे। अजातशत्रु इस कहानी से पिचल पड़ा। उसने तुरत जैन धर्म स्वीकार कर लिया और पिता को मुक्त करने के लिए बल पड़ा। ऐंगिक ने उसे आते देखा और छुमछा कि हो न हो यह किसी बूरे मनोभाव से भा रहा है। उसने इसी भाषाका से आत्महत्या कर ली। उसके जीवन की अन्तिम क्षुद्र घड़ियाँ भी समाप्त हुईं और उसने अन्तिम साँस ली।^१

इतिहासकारों की दृष्टि में--

इतिहासकारों ने ऐंगिक का उल्लेख बिम्बसार के नाम से किया है। बौद्ध ग्रंथों में ऐंगिक का विस्तृत जीवन-चरित मिलता है। बताया गया है कि १५ वर्ष की अवस्था से ५२ वर्ष की अवस्था तक ऐंगिक ने राज्य शासन किया था। गिलगिट से प्राप्त मैन्युस्क्रिप्ट में भी ऐंगिक का उल्लेख है^२ परन्तु यह सुनिश्चित है कि बौद्ध साहित्य में ऐंगिक का उल्लेख उसी अवस्था तक है जबतक वह बौद्ध धर्मावलम्बी था। जैन धर्म को ग्रहण करने के पश्चात् की घटनाओं का उल्लेख बौद्ध साहित्य में नहीं मिलता है।

सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ विलेंट स्मिथ एम० ए० ने 'माक्स फोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' में ऐंगिक का उल्लेख किया है तथा इनके राज्य-विस्तार का वर्णन किया है।^३ श्री कान्हीप्रसाद जायसवाल ने बिहार रिसर्च सोसायटी के जर्नल भाग एक में बताया है कि ऐंगिक का राज्यकाल ५१ वर्ष का था। कौशाम्बी के परन्तप शताब्दिक व आवस्ती के प्रसेनजित इनके समकालीन राजा थे।^४ श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने अपनी भारतीय इतिहास की रूप रेखा में ऐंगिक का विशेष वर्णन किया है। उन्होंने बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के आधार पर मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम शासक ऐंगिक को ही स्वीकार किया है। बताया है, चैटक, बिम्बसार आदि राजाओं के समकालीन महारथा बूढ़ थे। ऐंगिक का उत्तराधिकारी अजातशत्रु हुआ जिसने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। इस प्रकार सभी इतिहासकारों ने ऐंगिक को मगध का प्रभावशाली शासक स्वीकार किया है। ऐंगिक भारतीय इतिहास की अविच्छिन्न कड़ी है। अपने सुयोग्य शासन और धार्मिक जीवन की प्रतीक उपलब्धि कर उसने अपना जीवन अमर कर लिया।

६. ऐंगिक और अजातशत्रु की इस समुत्ता का कारण पूर्व जन्म का बँर था।

१०. दीपवंश १—५५—१०

११ Oxford History of India P. 45.

१२ Journal of Bihar Research Society. VI, P. 114.

बिहार की जैन विभूतियाँ

श्री बी० सी० जैन

प्रस्तावना—

बिहार प्रदेश से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन की प्राणधारा का मूर्त विग्रह रहा है। इसका ऐतिहासिक व्यक्तित्व जैन, बौद्ध, वैदिक आदि संस्कृतियों की सुस्पष्ट प्रेरणाओं से उत्पन्न होकर अपने अस्तित्व की एकाग्र साधना में लीन है। यहाँ प्रत्येक धर्म के ऐसे मनीषियों ने जन्म लिया, जिन्होंने मनुष्य को ऐन्द्रिक सुख-सुविधाओं के जंजाल से मुक्त करके शाश्वत देवत्व के पवित्र लोक में लगे जाने की महत्वाकांक्षा लेकर ऐसे मौलिक, सर्वजनीन-साहित्य, धर्म-सिद्धान्तों, कर्म विवेचनों, संस्कृति और सभ्यता के नवीन मापदण्डों की उद्भावनाएँ कीं, जिन्होंने जीवन और जगत् की गहराइयों में जाकर युग-जीवन को तरंगित कर दिया। इसके प्रसन्न अथवा अस्खलित अस्तित्व की एकमात्र इकाई इसके अन्तराल में प्रवाहित अदृश्य मूर्तिमान प्राणधारा का उच्छ्वल वेग है जो अपनी गौरवास्पद चेतनाओं से सर्वदा गतिशील और समर्पित है।

विकास की इन चतुर्दिक् चेतनाओं से परे बिहार में जैन धर्म, जैन तीर्थंकरों, जैन राजाओं, जैन मुनियों, आचार्यों और सेवकों का अपना विशिष्ट महत्व है। जैन धर्म के बिहार में प्रसरण और योग का जो स्फटिक-रूप है उसमें बिहार की सारी आध्यात्मिक और बौद्धिक समृद्धि, सांस्कृतिक भोज की मान्यता मूर्त हो उतर आयी है। एक तरफ बिहार के सांस्कृतिक पट पर जैन तीर्थंकरों का सबल एवं तेजस्वी व्यक्तित्व तथा उनका प्रगाढ़ चिन्तन झाँक रहा है तो दूसरी तरफ अहिंसा, क्षमा और मनोबल को लेकर मतिभ्रष्ट मानवों के अत्याचार के विरुद्ध—पतित जन-समूह की कुप्रवृत्ति के विरुद्ध जैन राजाओं का वीरत्व, गर्वोद्दीप्त राजोचित उत्कर्ष सलकार रहा है। जैन आचार्यों और मुनियों ने हृदय और मस्तिष्क, भावना एवं बुद्धि की दुबिधा में पड़कर अत्यन्त मनस्ताप सहन कर व्यक्ति-धर्म, समाज धर्म, नीति-धर्म, गार्हस्थ्य-धर्म आदि विभिन्न धर्मों के सूक्ष्म सिद्धान्तों की निर्धारणा की है और मानवता का कल्याण किया है। इस तरह अनेक जैन तीर्थंकरों, राजाओं, आचार्यों और सेवकों ने बिहार में जन्म ले, अपनी उत्कट साधना का अनुष्ठान कर, अपने उपदेशों की व्यापक अनुभूतियों का प्रचार कर मानव-कल्याण का स्रोत प्रवाहित किया है एवं बिहार की प्राणु भूमि को अपने सामूहिक आत्मिक दान से आप्लावित कर गौरवान्वित किया है। जैन धर्म के ऐसे प्रवर्तकों ने सर्वत्र जीवन के समस्त प्रस्तुत होने वाले मन्तव्यों के मध्य, सामाजिक तथा आर्थिक भावनों के पतन तथा विनाश की तड़ातड़ में, राजनीति के घातक दाँव-पेंच में, साम्राज्यवाद के निरंकुश प्रसार में, विघटन, विर्मन तथा विच्छेद की संक्रामक संकुलता में, जीवन की अनिश्चितता में तथा

संघर्षों की पंक्तिता में, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, प्रतिघात, प्रवचना, पारस्परिक कसह और विस्वासघात की ज्वाला में बहकते समाज, राष्ट्र एवं जीवन को,—मानव प्रेम, दया, करुणा, विश्वास, धर्म, अहिंसा, सत्य, सद्भावना, सहृदयता से श्रोत-श्रोत अपने हृदय के ज्ञान-रस से संजीवित कर, विरवकधुव एवं एकता की एकसूत्रता को निभाया है। मानव कल्याण की भावना का यह उद्रेक जैन धर्म में इसी बिहार की पावन धरती से फूटा। अतः इस लेख में वही बिहार की कुछ जैन-विभूतियों का उपलब्ध और अनुपलब्ध वर्णन किया जायगा।

बिहारोत्पन्न तीर्थंकर—

ऐसे तो बिहार में तेईस तीर्थंकरों ने धर्मोपदेश दे भूली-भटकी मानवता को सुमार्ग में लगाया है, पर सर्वसिद्धि रूप में यहाँ ५ तीर्थंकारों ने जन्म ले बिहार की भूमि को महिमान्वित किया है। ये पाँच तीर्थंकर भगवान् श्री वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नमिनाथ, मुनिसुवतनाथ और भगवान् महावीर हैं। इन पाँचों तीर्थंकरों की जन्म-भूमि, ऋद्धा-भूमि, लीला-भूमि, प्रचार-भूमि, और निर्वाण-भूमि बिहार ही है अतः बिहार की पर्याप्त सांस्कृतिक प्रतिष्ठा है। अन्तिम तीर्थंकर, भगवान् महावीर तो जैसे हमारे दैनिक जीवन के साथ चिपके हुए हैं और आज भी वे अहिंसा, शांति और सत्य के अप्रदूत के रूप में विश्व भर में पूज्य और महान् हैं।

(१) भगवान् वासुपूज्य—

भगवान् वासुपूज्य का जन्म बिहार के चम्पानगर में हुआ था। इनके पिता इक्ष्वाकुवंशीय वसुपूज्य और माता जयावती थीं। इन्होंने फाल्गुन कृष्ण चतुर्विंशी के दिन व ज योग में जन्म लिया था। ये बचपन से ही भौतिक संस्कारों से दीप्त थे। ये आत्मा के यथार्थ चिन्तन में निमग्न रहने लगे। विवाह से साफ इन्कार कर भाजीवन ब्रह्मचर्यवधारी रहे।

वासुपूज्य ने फाल्गुन कृष्ण चतुर्विंशी के दिन विद्याला नक्षत्र में दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के अनन्तर ही उन्हें मनः पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया। कहा जाता है कि उनके साध-साध परमार्थ की महिमा को जाननेवाले छह सौ छिहत्तर राजाओं ने प्रसन्न होकर दीक्षा ली थी। कदम्ब वृक्ष के नीचे माघ शुक्ला द्वितीया के दिन इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। लोक और परलोक में इसका उत्सव मनाया गया। सर्व उल्लास की लहर व्याप्त हो गयी। इन्होंने सभी धर्म क्षेत्र में बिहार करना प्रारम्भ किया एवं उपदेश दिया। इस तरह बिहार करते हुए ये चम्पानगर में आये और एक हजार वर्ष तक वहाँ समवधारण रहा। आयु में एक महीना शेष रहने पर इन्होंने योग निरोध कर मंदार गिरि पर्वत पर आठों सुदी चौदस के दिन चौरानवे मुनियों सहित निर्वाण प्राप्त किया। अतः इनका समस्त कार्य स्थल बिहार ही रहा। इनका समय इतिहास के इतने दुर्लभ अन्तराल में है कि उस समय की सामान्य वस्तु-स्थिति पर आज के इतिहासकार वास्तविक तथ्य क्या, कल्पना भी आरोपित नहीं कर पाते। आवश्यकता है पुराणों से ऐसे प्रागैतिहासिक तीर्थंकर के अर्पित जीवन सम्बन्धों से उस समय की सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक वस्तु स्थिति की खोज की।

(२) तीर्थकर मल्लिनाथ—

मोहुरी मल्ल को अमल्ल के समान जीनेवाले मल्लिनाथ का जीवन-वृत्त भी अलौकिक तत्त्वों की विषयता से भिन्न है। मल्लिनाथ के पूर्व जन्म की कथा मनोमुग्धकारी है। भद्र पर्वत के पूर्व वत्सकावती देश के वीतशोका नाम के नगर में ब्रह्मवर्ण नाम का राजा राज्य करता था। वह प्रजा का उदात्त परिपालक था तथा उसने अपने राज्य को काफी विस्तृत किया। एक दिन राज्य का परिभ्रमण करते समय वटवृक्ष की असामयिक दुर्गति देखकर उसके अन्दर वैराग्य जगा। उसने राज्य त्याग तपस्या की एवं उत्तमोत्तम कर्मों की महिमा से तीर्थकर नाम कर्म का बन्ध किया। अहमिन्द्र की आयु ६ महीने खोब रह जाने पर वह पृथ्वी पर अवतार लेने के सम्मुख हुआ। बाघ में यही मिथिलाधिपति इक्ष्वाकुवंशीय काश्यप गोत्री राजा कुंभ और उसकी महादेवी प्रजापती से उत्पन्न पुत्र मल्लिनाथ हुए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी के दिन भविष्यी नक्षत्र में चन्द्रमा के समान वैदीप्यमान मति, श्रुति, भवधि तीनों ज्ञान धारण करने वाले तीर्थकर मल्लिनाथ पैदा हुए। बचपन से ही इन्होंने विवाह का विरोध किया। अनेक प्रकार के ज्ञानों का मानस में संचरण होने से वे विरक्त हो बीजा लेने के लिए तैयार हो गये। उन्होंने दो दिन का उपवास धारणकर अपने जन्म दिन के ही दिन तीन सौ राजाओं के साथ बीजा ग्रहण की। अशोक वृक्ष के नीचे इन्होंने चारों कर्मों को नष्ट कर केवलज्ञान प्राप्त किया। अनेक देवी देवता, केवलज्ञानी इनके समवधारण में आये। इन्होंने अनेक दिशाओं में विहार किया। एक महीने की आयु खोब रहने पर सम्मोदाचल पर्वत पर पाँच हजार मुनियों के साथ प्रतिमायोग धारण किया और फाल्गुन शुक्ला पंचमी के दिन अरणी नक्षत्र में शाम के समय कर्मों को नष्ट कर निर्वाण प्राप्त किया।

(३) भगवान् मुनिसुव्रतनाथ—

मुनिसुव्रतनाथ का आविर्भाव उस समय हुआ था जब अयोध्या में रामचन्द्र, लंका में रावण और मिथिला में जनक राज्य कर रहे थे। उस युग को हमारे इतिहासकार स्पर्श भी न कर सके। इन्हीं तीर्थकाल में नारद और पर्वत के विवाहों से वेदों के हिसापरक अर्थ निकाले गये जिससे हिसामय यज्ञों का अनुष्ठान होने लगा। मुनिसुव्रत ने युग के इस सम्पन्न काल में लोक-जीवन में अहिंसातत्त्व की प्राप्ति-प्रतिष्ठा कर परम कल्याण किया।

मुनिसुव्रत अपने पूर्व जन्म में चम्पानगर के राजा हरिवर्मा थे। मगध देश के राजगृह के सुमित्र ने मगध की समृद्धिशासिता को बढ़ाया और पुण्य का उदय हुआ। फलतः उनकी रानी सोमा की पुण्य कुशिल से भगवान् मुनिसुव्रत का जन्म हुआ। बचपन से ही इनकी मनोवृत्ति धार्मिक रही। उन्हें अपनी माँ का यथेष्ट प्यार मिला था। इनकी आयु ३० हजार वर्ष की थी। किसी तरह कुमारवत्सा बीतने पर इनका राज्यान्तिक हुआ। अपने राज्य के प्रभुत्व हावी के अपने पहले के भव स्मरण को देखकर इनके अन्दर आत्मज्ञान की शिक्षा प्रवृत्ति हुई। इन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और घर से निकल पड़े। ब्रह्मा कुब्जा चण्डी के दिन इन्होंने एक हजार राजाओं के संग संन्यस धारण किया। इनका केवलज्ञान हुआ और अनन्तज्ञान उत्पन्न हुआ। पारम्परिक के लिए

ये राजगृह पधारे । ज्ञानकल्याणक उत्सव मनाया गया । वहाँ पर केवल ज्ञान भी प्राप्त हुआ । ये बिहार करने लगे एवं ज्ञानवर्द्धक उपदेशों से मानव के दुःख-सुख की विवेचना की । अन्त में एक दीर्घ ध्याय के पश्चात् सम्मोदसिन्धर में फाल्गुन कृष्ण द्वादशी के दिन शरीर छोड़ मुक्त हुए । बिहार में जन्म ले रामायणकाल में इन्होंने बिहार को ग्रहिसा की पीठिका बनाया ।

(४) तीर्थंकर नमिनाथ—

हजारों हजार वर्ष पूर्व रामायणकाल और महाभारत काल की सीमान्त रेखा पर भगवान् नमिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ । कृष्ण के अवतार के दोढ़े दिनों पूर्व इन्होंने बिहार में जैन धर्म के अन्तर्गत सत्य और ग्रहिसा जैसे उच्च धर्म की प्रभावना की ।

भगवान् नमिनाथ के पिता बृधमदेव के वंशज श्री विजय मिथिला नगरी के राजा थे । इनके राज्यकाल में मिथिला नगरी उस समय की सम्यता और संस्कृति का केन्द्र थी । आज जो हम मिथिला का रूप देखते हैं तो हमें विश्वास भी नहीं होता कि यही मिथिला कभी नमिनाथ जैसे तीर्थंकर को जन्म देनेवाली और प्राचीन भारतीय संस्कृति की विधायिका है । उस समय की मिथिला नगरी सुल और धामोद में पत्नी और धार्म्यात्मिक और आधिसौतिक चेतनाओं से स्फुटित थी और इस सबका श्रेय विजय को था, जिसने अपने शासन से जनता के अन्दर की नाजिकता को जगाया एवं ग्रहिसा और सत्य का महामंत्र दिया । नमिनाथ ने ऐसे राजा के यहाँ जन्म ले उसको अलौकिक सम्मान दिया । माँ महादेवी के मातृत्व को सफल बना इन्होंने कर्म की मातृ-विच्छता और पितृविच्छता का परिचय दिया । इनके जन्म की खबर से देवलोक का हृदय भी प्रसन्न हो उठा और सब इनके उपदेशों से तृप्ति की प्राप्ति करने लगे ।

बाल्य से ही आत्मा की परवशता इनके मानसिक इन्द्र का पृष्ठाधार रही । गृहस्थ जीवन में प्रवृत्त होकर भी ये सर्वत्र जाया, राग, द्वेष से निरन्तर रहे और एक दिन अपने पुत्र सुप्रभ को राज्य दे आषाढ़ कृष्ण द्वादशी को दीक्षा ले ली । राजा इतने ने उन्हें बाहर दिया । नौ वर्ष बाद बहुत बूढ़ के बीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई । इन्होंने सद्धर्म का उपदेश देते हुए धार्मिकता में बिहार किया । आठ वर्ष महीने खोज रहने पर सम्मोद-सिन्धर पर आ बैसाख कृष्ण चतुर्विंशी को मोक्ष पधारे । अतः भगवान् नमिनाथ के इस जीवन के इतिवृत्त में भी बिहार के सांस्कृतिक पुरुषों की परम्परागत प्रतिष्ठा ही समग्रित है ।

(५) भगवान् महावीर—

भगवान् महावीर तो जैसे हमारे जाने-बाने-पहिचाने बिहार के सांस्कृतिक उद्दीपक हैं । इनके द्वारा प्रवृत्त सांस्कृतिक कार्य का समावर अत्येक युव और जीवन के सन्तुष्ट करते आ रहे हैं और करते जायेंगे । वास्तविक तथ्य तो यह है कि जीवन और जगत की समस्त ग्रहिसात्मक और आतिथ्यक अनुभूति महावीर की किताबारा के पते कुछ है ही नहीं ।

भगवान् महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला, त्रयोदशी को बैशाखी के कुंडग्राम में जातुवंश के सिद्धार्थ नामक गणपति के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो राजा चेटक की की आयुष्मती पुत्री थीं। महावीर का सम्बन्ध उस समय के सभी राजघरानों से था।

भगवान् महावीर का बचपन मानवता के कल्याण मार्ग के सोचने में बीता। सिद्धार्थ की चेष्टाएँ इनको विवाह सूत्र में बाधने के लिए व्यर्थ रही। ये आजीवन ब्रह्मचर्य, सत्य और अहिंसा के पालक रहे। इनके जीवन की पृष्ठभूमि पर जैन संस्कृति ने अपना निस्सरा स्वरूप ग्रहण किया।

१० वर्ष की आयु में घर से निकलकर जिनदीक्षा ले ली। इन्होंने धीरे तपस्या करनी प्रारम्भ कर दी। फलतः ऋजुपालिका नदी के किनारे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका पहला उपदेश राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर हुआ। इनके असंख्य अनुयायी बने। सर्वत्र बिहार कर जैन संस्कृति की धारा को देश के अन्तराल में प्रवाहित कर दिया। कार्तिक शुद्ध अमावस्या के दिन ७२ वर्ष की आयु में इन्हें निर्वाण मिला। महावीर के उपदेशों और प्रचार से बिहार की भूमि आज भी स्पन्दित है।

बिहार के जैनाचार्य—

बिहार की भूमि को केवल तीर्थकरों ने ही पवित्र नहीं किया है बल्कि अनेक आचार्य बिहार में उत्पन्न हुए हैं। उपर्युक्त तीर्थकरों के काल में अनेक गणघर बिहार में हुए हैं, पर इस प्रस्तुत निबन्ध में केवल भगवान् महावीर के समसामयिक गणघर और अन्य आचार्यों तथा परवर्ती ग्रन्थ निर्माताओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा।

यों तो भगवान् महावीर के गणघरों की संख्या अत्यधिक थी पर उनमें ११ गणघर प्रधान हैं। इनमें इन्द्रभूति, अग्निभूति, वामभूति, व्यक्त सुषर्मस्वामी, अकम्पिक और अमास बिहार के ही निवासी थे। इन्द्रभूति जिनका दूसरा नाम गौतम गणघर है, गणघ के अन्तर्गत गोवरगांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम वसुभूति और माँ का नाम पृथ्वी था। ये गौतम गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पाण्डित्य और विद्वत्ता की सर्वत्र खूब थी। ५०० छात्र इनके घरों में बैठकर अध्ययन करते थे। इनमें किसी तरह इन्हें भगवान् महावीर के समवसरण में लावा। यहाँ मानस्तम्भ के दर्शन मात्र से इनकी समस्त संकल्प स्वतः शांत हो गईं। इन्द्रभूति ने अपने जीवनकाल में बहुत पण्डित देखे थे, बहुतों को विवाद में परास्त किया था; पर वीरप्रभु के समवसरण में आते ही उनका हृदय शांत हो गया। विजय-कामना विलीन हो गयी और भगवान् से विनम्ररी ढीला ग्रहण कर ली। अब क्या था, इनके नाई अग्निभूति और वायुभूति जिन्हें अपने पाण्डित्य का अपूर्व गर्व था, दीक्षित हुए।

चौथे गणघर व्यक्त कुंडक ग्राम के पार्श्ववर्ती कोत्साय सन्निवेश के वनमित्र नामक ब्राह्मण के पुत्र थे। इनकी माता का नाम बाहिनी था। पाँचवें गणघर सुषर्मा स्वामी भी कोत्साय सन्निवेश निवासी अग्निर्विश्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनकी माता का नाम अक्षिता और पिता का

नाम मिलता था। वह भी अपने समय के जाने हुए विद्वान् थे। इसी प्रकार ब्रजनाथ राजगुरु के निवासी श्रीर शकपिक मिथिला के निवासी थे। इन समस्त गणपदों ने ब्राह्मणवाणी—जैननाथ का प्रणयन किया।

अन्तिम केवली जम्बू स्वामी राजगुरु के छेठ सईदास के पुत्र थे। इनकी माता का नाम जिनवती प्रबवा जिनदासी था। यह विधुवी, बुद्धीष्ठा और गुणवती थीं। एक समय राजा श्रेष्ठिक के पास केरल के राजा गुणाक ने ईनिक सहायक के लिए दूत भेजा क्योंकि गुणाक पर हंलद्वीप (लका) के राजा रत्नबल ने आक्रमण किया था और वह बलात् उनकी कन्या गुणावती को ले जाना चाहता था। श्रेष्ठिक ने बलशाली जम्बूकुमार के संरक्षण में ईनिक सहायता भेजी। श्रीर-वीर, पराक्रमशाली, जम्बूकुमार ने केरल पहुँचकर बिपक्षी रत्नबल की सेना के द्रोत संहृ कर विवे श्रीर विजय लक्ष्मी प्राप्त की। इस पराक्रमशाली कार्य से जम्बूकुमार की ख्याति सर्वत्र फैल गयी और राजा श्रेष्ठिक विशेष समादर करने लगे। माता पिता ने जम्बूकुमार का विवाह गुणवती कन्या से किया पर यह क्या जम्बू कुमार दूसरे ही क्षिण तब परिणीत बन्धू को छोड़ विरक्त हो गये और और तपस्वरण कर केवल ज्ञान प्राप्त किया परन्तु विपुलाबल पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया।

ई० पूर्व ३८३ के लगभग इसी बिहार में अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी ने बहुत दिनों तक निवास किया। इनके गुरु का नाम वेणुर्द्धव स्वामी था। इन्हीं भद्रबाहु स्वामी के उपदेश से शीव सम्राट् चन्द्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। प्रथम में १२ वर्ष का दुष्काल शात कर भद्रबाहु स्वामी अपने सब को दक्षिण भारत की ओर ले गये थे। उनकी इस दक्षिण यात्रा का उल्लेख श्वगनेलगोल के शिवाजेनों में भी है।

स्वेताम्बरचार्य स्थूलभद्र मगध के अन्तिम नन्दराज के भंजी शकटाल के पुत्र थे। इनका ज्ञान अद्भुत था। इन्होंने अनेक कष्टों का निवृत्ति किया। प्रसिद्ध सूत्रकार उभास्वामी का सम्बन्ध भी बिहार से रहा है। वस्तुतः मिथिला, छत्तार, पश्चिमिगुज और बम्पानगर जैन आचार्यों की निवास भूमि रहे हैं।

बिहार के जैन राजा—

बिहार के प्राचीन जैन राजवंशों में सिधुनागवंश, क्षात्रवंश, हैहयवंश, नन्दवंश और शीव-वंश प्रधान हैं। सिधु नागवंश में उपशेष्ठिक, श्रेष्ठिक, और मजातक्षत्रु जैन धर्माचार्य हुए हैं। उपशेष्ठिक सिधुनाग वंश का चौका राजा था और उसके समय में राज्य उत्पत्ति के बिहार पर पहुँच गया। जैन धार्मिकों के अनुसार सबसे आरम्भ के राजाओं को वस्तुतः अपने राज्य का अक्षेष्ट विस्तार किया। चन्द्रपुर के समस्तर्षी जैसे अशकनी राजा की भी इतने परास्त किया। इतने एक मील कन्या परमसुन्दरी तिलकावती से प्रथम सम्बन्ध भी किया जिससे बिसाउ पुत्र नामक पुत्र हुआ। इसका उत्तराधिकारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजा श्रेष्ठिक हुआ जो उपशेष्ठिक की पट्टरानी इन्द्राणी का पुत्र था। इतिहासकार इसकी प्रशंसा के साथ से करते हैं। यह अपने समय का बड़ा

प्रतापी और गुणशाली राजा था। इसने प्रजा का यथोचित पालन किया एवं राज्य में जैन धर्म का प्रभाव रखा। इनके समय में मगध राज्य का काफी विस्तार हुआ। यहाँ जैन धर्म का पहला राजा है जिसके ऐतिहासिक उल्लेख जैन ग्रंथों में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हैं। श्रेणिक का विवाह सम्बन्ध सोमशर्मा की पुत्री, नन्दश्री, केरल-नरेश मृगाका की पुत्री विलासवती से हुआ। लिच्छविविगण के नायक राजा चेटक ने अपनी पुत्री चेलना की शादी एक संवर्ष के उपरान्त इनसे की। इसी चेलना ने श्रेणिक को जैन धर्म के सुमार्ग पर चलाया और श्रेणिक ने जैन धर्म का खूब विस्तार किया। श्रेणिक भगवान महावीर के उपदेशों का प्रथम श्रोता था^१। चेलना से उत्पन्न इसका पुत्र भजातशत्रु हुआ। भजातशत्रु ने राजा चेटक को हराकर उज्जैन संघ की जीता। अपने जीवन के प्रारम्भ में भजातशत्रु भी जैन था लेकिन बाद में बौद्ध हो गया जिसकी साम्प्रदायिक भावना से इसने पिता को अनेक कष्ट दिये। पिता के मरने पर उसकी भाखें सुती और वह परिवार सहित श्रावक हो गया। अपने राज्यकाल में उसने कोशल-नरेश, वैशाली-नरेश, और शक्य क्षत्रियों का नाश किया। बाद में वह अपने पुत्र लोकपाल को राज्य दे मुनि हो गया। इन्द्रभूति और सुषर्मास्वामी से इमे सर्वत्र प्रेरणाएँ मिलती रहतीं। इसका देहान्त ५२७ ई० पूर्व हुआ।

हैहयवंश में प्रसिद्ध जैन राजा चेटक हुआ। यह मल्लों और कोशलियों के सम्मिलित गण-तंत्र का नायक था। इसकी भा पुत्रियाँ थी, जिनमें एक विशला का विवाह सिद्धार्थ से हुआ और महावीर का जन्म हुआ। राजा चेटक का वैशाली गणतंत्र मानव इतिहास का पहला गणनव है। इसकी राजधानी वैशाली थी। राजा चेटक एक कुशल राजनीतिज्ञ गुणशाली, महिमावान, सुयोग्य शासक और उदार पुरुष था। इसने गांधार देश के सत्यक नामक राजा को हराकर राज्य विस्तार किया। यह अति धार्मिक था और जिनेंद्र भगवान् की पूजा-अर्चाकरना रणक्षेत्र में भी नहीं भूलता था। इसके समय में जैन धर्म का खूब प्रचार हुआ।

नन्दवंश में महानन्द नन्द भी जैन धर्म का अनुयायी था। उसने मगध का राज्य विस्तार किया और साव-साव जैन धर्म का भी प्रचार किया। राज्य में धर्म के प्रभाव के फल-स्वरूप ही बाद में चन्द्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का कट्टर अनुयायी हुआ।

मौर्यवंश की स्थापना चन्द्रगुप्त मौर्य के द्वारा होती है। यह नन्दवंश के अन्तिम अन्त्यायी राजा को मारकर ई० पू० ३२२ के लगभग मगध राज्य के सिंहासन पर बैठा और समस्त भारतवर्ष का एकछत्र सम्राट् हो गया। सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसने देश को विदेशी यूनानियों को पराधीनता से छुड़ा लिया। इसने सिकन्दर के सेनापति सेल्यूकस को परास्त किया और चन्द्रगुप्त को काम्बूल, हिंरात और कांधार ये तीन राज्य मिले। अतः २४ वर्ष की उम्र में ही उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया। सम्यता और संस्कृति की उन्नति सके राज्य में हुई। ई० स० २८८ पूर्व इसका ५० वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई।

जैन ग्रंथों में मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के जैन धर्मावलम्बी होने व भद्रबाहु स्वामी से जिन-दीक्षा लेकर उनके साथ दक्षिण को प्रस्थान करने का विवरण मिलता है। इसके अतिरिक्त इसके जैन होने के प्रमाणों को मि० ई० थामस, मि० विल्सन लूइस राइस, बर्जवुड, विसेण्ट स्मिथ, जायस-बाल महोदय जैसे इतिहासकारों ने एक स्वर से स्वीकार किया है।^१ अतः चन्द्रगुप्त जैन धर्म के संस्कारों से पूर्णतः परिप्लुत था। इसने भद्रबाहु से जिनदीक्षा ली एवं बाद में जैन मुनि बन आत्म कल्याण किया।

मौर्य वंश में ही अशोक के पीछे सम्प्रति ने फिर एक बार जैन धर्म की यशः पताका को लहराया। यह जैन धर्म के महान् प्रचारकों में एक माना जाता है एवं जैन पुराण और शास्त्र इसके प्रचार ब्रूताओं से भरे पड़े हैं। इसकी जीवन गाथा का पूर्ण वर्णन हेमचन्द्र ने परिशिष्टपर्व में निभा है।

सम्प्रति अशोक के पुत्र कुषाल का पुत्र था। इसका जन्म ई० पू० ३०४ पीषमास—जनवरी में हुआ था। सम्प्रति का राज्याभिषेक ई० पू० २८६ में १५ वर्ष की अवस्था में अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। अपने गुरुवचनों द्वारा अपने पूर्व जन्म की बात सुनकर इसकी अट्टा उमड़ आयी और तत्काल जैन धर्म स्वीकार कर लिया। इसके दो वर्ष बाद उसने कलिंग देश जीता और व्रत ग्रहण किये। सम्राट् सम्प्रति ने युवावस्था में भारत के समस्त राजाओं को करदाता बना दिया था। उसने सिन्ध नदी पार कर ईरान, अरब और मिस्र आदि देशों पर अधिकार कर कर उगाहा। उसने अपने राज्य में सब प्रकार से अहिंसा धर्म का प्रचार करने का यत्न किया। सम्प्रति ने जैनधर्म के प्रचार के लिए सवा लाख नवीन जैन मन्दिर, दो हजार धर्मशालाएँ, ग्यारह हजार वापिकाएँ और कुँएँ खुदवाकर पक्के बाट बनवाये। इसने धर्म की वृद्धि के लिए सुदूर देशों में धर्म का प्रचार कराया, अनार्य देशों में सब का विहार कराया तथा अपने आधीन सभी राजाओं को जैनी बनाकर जैनधर्म के प्रचारकों को सब प्रकार से सहयोग दिया। इस प्रकार जैनधर्म का प्रचार उसने गुजरात, सिन्ध, अरब, ईरान, अरब, कुडक्कु आदि देशों तक किया।

बिहार के जैन नारी-रत्न—

जैन आचार्य और राजाओं के साथ जैन महिलाओं की कीर्ति गाथा भी बिहार से जुड़ी हुई है। भगवान् महावीर के संघ में ३६ हजार आधिकाएँ थी जिनमें अधिकांश बिहार की निवासिनी थीं। इन आधिकाओं में सर्व प्रमुख राजा चेटक की पुत्री राजकुमारी चन्दना थी। चन्दना की मामी यशस्वती आधिका भी अत्यन्त प्रसिद्ध थी। चन्दना धाजन्म ब्रह्मचारिणी थी। एक दिन जब वह राजोद्यान में वायु सेवन कर रही थी उस समय एक विद्यावर इसे चुराकर ले गया। अपनी स्त्री के भय से उसने शोकातुर चन्दना को जंगल में हों छोड़ दिया। वहाँ उसे एक भील ने प्राप्त

किन्तु । बीस में चम्पदा को अनेक कष्ट दिने पर वह कहीं धर्म से विचलित न हुई । यहाँ से वह-कोशाब्धी के व्यापारी मुबनसेन नामक सेठ को प्राप्त हुई । इस सेठ के घर में ही चम्पदा ने भगवान् महावीर को आहार स्नान विना जिसके ज्ञापन से इसकी कीर्ति सर्वत्र फैल गयी थीर इससे भगवान् महावीर से बीसा ग्रन्थ की तथा आशिका संन की प्रमाण बनी ।

चम्पदा की बहन ज्येष्ठा ने भी भगवान् महावीर से बीसा ग्रन्थ की थी । राजगृह के राजकोठरी की पुत्री भद्रा कुंडलकेशा ने भी भगवान् से बीसा ली थी । इस आशिका का उपदेश इतना मधुर होता था कि सहस्रों नर-नारी एकचित्त हो बंध-विमुक्त हो जाते थे ।

आशिकाधो में बेलना, सुलसा, आदि प्रधान हैं । जो तो भगवान् महावीर के सब में तीन लाख आशिकाएँ थीं । श्रेष्ठिक जैसे विचर्यों को सुमार्ग पर लगाने वाली क्या बेलना की गौरव-गाथा युग-युग तक नहीं गायी जायगी । इस प्रकार बिहार में जैन मुनियों, तीर्थंकरों, राजाओं, आचार्यों, आशिकाओं आदि की एक सकीय परम्परा का उद्घाटन हुआ है । ऐसे जैन धर्म के प्रचार में बिहार की भूमि वास्तव में संस्कृतियों की मापक है ।

अर्थ-समिति की सदस्याएँ

५०१) रुपये देनेवाली महिलाएँ—

श्रीमती सुशीलादेवी जी जैन ब० प० रा० बहा० ला० सुस्तान सिंह जी जैन-देहली

सी० शरवती बेबी ब० प० सेठ छदाभी लाल जी फिरोजाबाद

” ” ब्रजवाला देवी जी आरा

१०१) देनेवाली महिलाएँ—

श्रीमती गिरलारीदेवी जी ब० प० श्री कुशलकिशोर जी कागजी

” ” झुमीदेवी जी ब० प० बाबू तुमल प्रसाद जी बफील

” ” विद्यादेवी जी ब० प० लक्ष्मल जी कागजी

” ” मूलोदेवी जी मल्लेश्वरी श्री कुन्दलाल जी मंदाबासे

” ” कपूरीदेवी ब० प० हरिगामल जी

” ” मनादेवी जी ब० प० श्री प्रिलोकचन्द जी

” ” अमादेवी जी ब० प० बाबू जिनेश्वर दास जी एडवोकेट

” ” केलादेवी जी ब० प० श्री महावीर प्रसाद जी ठेकेदार

” ” शांतिदेवी जी ब० प० ला० हरिचन्द जी बेकर

” ” ब० प० जगजी मल जी, अनूप सिंह जी

” ” प्रेमवतीदेवी जी ब० प० कुशीलाल जी एडवोकेट

” ” लिखोदेवी जी ब० प० श्री सुमदयाल जी

” ” श्यामादेवी जी ब० प० श्री मीरीमल जी गोटेवासे

” ” विद्यादेवी जी ब० प० ला० शम्भूचाल जी कागजी

” ” जयमालादेवी जी ब० प० जिनैन्द्र किशोर जी जोहरी

” ” कलाशवती जी ब० प० श्रीराम जी

” ” सूरजदेवी जी सुपुत्री ला० दा० बी० सरदारी मल जी गोटेवासे

” ” ब्रह्मा देवी जी ब० प० श्री रामचन्द्र मल जी

” ” जैनी देवी जी ब० प० श्री मुसहरी लाल जी

” ” नथो देवी जी ब० प० श्री कुन्नामल जी बीड़ी वाले

” ” इम्नो देवी जी ब० प० बुद्धोमल जी पहाड़ी

” ” कला देवी जी ब० प० ला० गोविंद प्रसाद जी कपड़े वाले पहाड़ी

श्रीमती राजेश्वरी देवी जी, भारा
 " " राजूबाई जी, शोलापुर
 " " वेशरबाई जी, बडवाह
 " " शान्तिबाई जी, राची
 " " शेवरबाई जी, राची
 " " पुत्तीदेवी जी, लाडनू
 " " बनारसीदेवी जी, गिरिडीह
 " " शांतिदेवी जी, कलकत्ता
 " " तेजकुमारी जी, उज्जैन
 " " भंवरीदेवी जी, डाल्टनगंज
 " " प्रमोदकुमारी जी, नजीबाबाद
 " " कैलाशतीदेवी घ० प० सेठ सनलकुमार जी, ललितपुर
 " " घ० प० कन्हैया लाल जी, कटनी
 " " रूपवतीदेवी "किरण" घ० प० श्री कोमल प्रसाद जी, जबलपुर
 " " तारादेवी जी घ० प० सेठ भागचन्द जी सोनी, झजमेर
 " " विजयादेवी, जबलपुर
 " " सेठानी कंचन बाई जी, इन्दौर
 " " हीराबाई जी, घ० प० लक्ष्मीचन्द जी, नागपुर
 " " प्यारकुंवर बाई जी, इन्दौर
 " " कुन्दनीदेवी जी घ० प० कन्हैया लाल जी, काला जियागंज
 " " प्रेमलतादेवी, कानपुर
 " " विमलादेवी जी, बादा
 " " सुशीलादेवी जी, प्रयाग
 " " आशावती जी, मेरठ
 " " सितारा सुन्दरी जी, भारा
 " " जयनेमिदेवी जी, भारा
 " " इन्दूदेवी जी, सीतापुर
 " " किरनदेवी जी, मथुरा
 " " कुन्तीदेवी जी, सरचना
 " " केशर महिन कन्दूलाल, बम्बई
 " " जयवन्तीदेवी जी
 " " बाबीदेवी घ० प० दीपचन्द जी, पहाड़या, लाडनू
 " " पूरनदेवी जी, जैन-भादर्स एडको०, कानपुर
 " " रामप्यारीदेवी, घ० प० सुधापाल जी, कलकत्ता
 " " लज्जावती जी 'विशारद'

श्रीमती	राजकुमारी	ब० प०	सुमतकिशोर जी इंजीनियर
" "	श्रीमतीदेवी	ब० प०	पद्मकिशोर जी देहली
" "	कनककुमारी	ब० प०	डा० एस० सी० किशोर देहली
" "	सरोजकुमारी	ब० प०	जगतकिशोर जी इंजीनियर
" "	उर्मिलारानी	ब० प०	श्री विमलकुमार जैन
" "	इष		
" "	रत्न देवी	ब० प०	लाला बुलाकी दासजी देहली
" "	किरणमाला	ब० प०	श्रीपालजी कपड़ेवाले देहली
" "	छुभारो देवी	ब० प०	लाला हरिश्चन्द्र जी देहली
" "	बिद्यावती	ब० प०	सरनूमल जी देहली
" "	गुणमाला देवी	शान्तिदेवी कर्म पवन कुमार वीर कुमार देहली	
" "	मगनमाला	ब० प०	लाला नरेन्द्र प्रसाद देहली
" "	बिद्यादेवी	ब० प०	बजीर सिंह जी कागजी देहली
" "	बिद्यादेवी	ब० प०	अजित प्रसाद जी कपड़ेवाले देहली
" "	सम्झीदेवी	ब० प०	लाला हृक्मचन्द जी पंच देहली
" "	गुणवती देवी	मातेश्वरी शान्तिकिशोर, कान्तिकिशोर निर्मलकिशोर	
" "	केशरबाई जी, बिद्यावती जी	श्री इन्द्रलाल जी मोतीलाल जी देहली	
" "	किरणमती सरला देवी	श्री महेंद्र कुमार रमेशचन्द्र जी देहली	
" "	नरायणीदेवी	ब० प०	लाला जगाधरमल जी दिल्ली
" "	मल्लमली देवी	ब० प०	लाला दयाचंद जी इंजीनियर देहली
" "	गेंदो देवी	ब० प०	लाला पन्नालाल जी जैनी ब्रह्म देहली
" "	वस्ती देवी	ब० प०	किरोजीलाल जी "
" "	किरणमाला	ब० प०	ग्रादीश्वर लाल जी "
" "	श्रीमती देवी	ब० प०	राजेन्द्र कुमार जी बैंकर्स "
" "	सत्यवती जी	ब० प०	हनुमान प्रसाद जी मजिस्ट्रेट "
" "	शान्तिदेवी	ब० प०	नेमिचंद्र जी "
" "	बूदीदेवी	मातेश्वरी नेमिचंद जी	"
" "	दर्शनदेवी	ब० प०	ला० रतनलाल जी बिजली वाले देहली
" "	सरस्वती देवी	ब० प०	बा० अजित साद जी मोटरवाले देहली

श्रीमती रंजनी देवी ब० प० ला० कुन्दन लाल जी मादीपुरिया
 विमला देवी जी शेषवती ब० प० प्रकाशचन्द्र शीलचन्द्र देहली
 जयमाला देवी ब० प० स्व० ला० हरिश्चन्द्र जी सहारनपूर

